四庫提要著錄叢書

國家古籍整理出版重點項目

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編纂

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第五七冊目次

朱文公訂正門人蔡九峰書集傳六卷 （宋）蔡沈撰 書傳問答一卷	一
宋淳祐十年呂遇龍上饒郡學刻本	
書傳會通十二卷書集傳或問二卷 （宋）陳大猷撰 元刻本	一五三
尚書表註二卷 （宋）金履祥撰 清康熙十九年通志堂刻通志堂經解本	三七四
尚書通考十卷 （元）黃鎮成撰 元至正刻本	四一八
直音傍訓尚書句解十三卷 （元）朱祖義撰 元敏德書堂刻本	五四六
尚書疏衍四卷 （明）陳第撰 明萬曆會山樓刻一齋集本	六一八

朱文公訂正門人蔡九峰書集傳六卷

（宋）蔡沈撰

書傳問答一卷

宋淳祐十年呂遇龍上饒郡學刻本

書集傳六卷、通行本、

宋蔡沈撰。沈字仲默、號九峯、建陽人。元定之子也。事蹟附載宋史元定傳。慶元己未、朱子屬沈作書傳。至嘉定己巳、書成。（案此據自序、年月具在。沈墓誌、稱數十年、然後克成。蓋誤衍數字。）淳祐中、其子杭表進於朝、稱集傳六卷、小序一卷、朱熹問荅一卷、纂寫成十二冊。其問荅一卷久佚。董鼎書傳纂注、稱淳祐經進本、錄朱子與蔡仲默帖、及語錄數段、今各類入綱領輯錄內。是其文猶散見於鼎書中、其條目則不復可考。小序一卷、沈亦逐條辨駁、如朱子之攻詩序。今其文猶存、而書肆本皆削去不刊。考朱升尚書旁注、稱古文書序自爲一篇、孔注移之、各冠篇首。蔡氏剛之而置於後、以存其舊。蓋朱子所授之旨。（案陳振孫書錄解題載朱子書古經四卷、序一卷、則此本乃朱子所定、先有成書、升以爲所授之旨、蓋偶未考、是元末明初、刊本尚連小序。然宋史藝文志所著錄者亦止六卷、則似自宋以來即惟以集傳單行矣。）元何異孫十一經問對、稱吉州所刊蔡傳、仍以書序置之各篇、初不害其爲蔡傳。蓋一家之版本、非通例也。沈序稱二典三謨經朱子點定、然董鼎纂注於正月朔旦條下注曰、朱子親集書傳、自孔序止此。其他大義、悉口授蔡氏、併親棄百餘段、俾足成之。則大禹謨猶未全竣。序所云二典三謨特約舉之辭。鼎又引陳櫟之言曰、（案櫟此條不載所作書傳纂疏中、蓋其書傳折衷之也。）朱子訂傳原本有曰正月、次年正月也。神宗、說者以爲舜祖顓頊而宗堯、因以神宗爲堯廟、未知是否。如帝之初等、蓋未嘗質言爲堯廟。今本云云、其朱子後自改乎、抑蔡氏所改乎。則序所謂朱子點定者、亦不免有所竄易。故宋末黃景昌等各有正誤辨疑之作。陳櫟董鼎金履祥皆篤信朱子之學者、而櫟作書傳折衷、鼎作書傳纂注、履祥作尚書表注、斷斷有辭。明洪武中修書傳會選、改定至六十六條。

國朝

欽定書經傳說彙纂、亦多所考訂釐正。蓋在朱子之說尚書主於通所可通、而闕其所不可通、見於語錄者不啻再三。而沈於殷盤周誥、一一必求其解、其不能無憾也固宜。然其疏通證明、較爲簡易。且淵源有自、大體終醇。元與古注疏並立學官、（見元史選舉志。）而人習注疏鮮此書。明與夏僎解並立學官、（見楊慎丹鉛錄。）而人亦置僎解鮮此書。固有由矣。

進書集傳表　臣抗言惟精惟一以執中蓋聖聖傳心之法無黨無偏而建極乃百王立治之經念先臣親繹於師承而遺帙粗明乎宗旨恭逢
敘聖敢效涓埃臣抗惶懼惶懼頓首頓首竊
攷典謨訓誥誓命之文無非載道及更劉班賈馬鄭服之手浸以失眞二孔注疏之雖存諸家箋釋之愈衆黨同伐異已乘平平蕩蕩之風厭常喜新又失渾渾瀚瀚之旨訛以相襲雜而不純暨
皇圖赤伏之中興有大儒朱熹之特出經皆爲之訓傳義理洞明書尤切於討論工夫未逮謂先臣沉從游最久見道已深俾加採索之功以遂發揮之志微辭奧指既得於講貫之餘大要宏綱盡授以述作之意往復之緘具在剛濶之墨如新半生殫採摭之勞六卷著研覃之思帝王之制坦然明白聖賢之言炳若丹青使登徹
九重亦
緝熙之一助茲者恭遇
皇帝陛下智由天錫

德與日新
任賢勿貳
去邪勿疑
既從民情而罔咈
保邦未危
制治未亂
益思君道之克艱雖
聰明之憲天猶
終始而念學臣誤蒙
拔擢獲玷班行自惟章句之徒莫效絲豪之
報抱父書而永歎望
宸闕以冒
塵儻獲
清閒
乙覽之
俯臨豈但疇昔辛勤之不朽
置之座右常
聞無怠無荒之規
冒于海隅咸仰
克寬克仁之治臣無任瞻

天望
聖激切昇瞢之至所有先臣沉書集傳六卷小
序一卷朱熹問答一卷繕寫成十二冊用
黃羅裝褙複封謹隨表上
進以
聞臣抗惶懼惶懼頓首頓首謹言
淳祐七年八月日奏請經筵官兼侍讀兼崇政殿說書兼修國史實錄院同修撰兼權直學士院臣蔡抗上表

淳祐丁未八月二十六日臣抗面對
延和殿所得
聖語
臣抗奏二劄節次蒙
聖諭臣奏畢又蒙
玉音宣問臣前此繳進奏劄臣再一二奏畢遂
奏臣犬馬之情切於愛
主父懷耿耿無自指陳茲侍
清光盡攄蘊抱臣退歸山林死無悔恨
玉音忽云卿前日所進尚書解
勤三十年著成此書今遭遇
陛下賜之
乙覽九原知幸千載光榮
玉音云正是從朱熹學臣奏先臣此書皆是朱
熹之意朱熹晚年訓傳諸經略備獨書未有訓
解以先臣從游最久遂授以大意令具稾而自
訂正之今朱熹刪改親筆一一具存
玉音云曾刊行臣奏坊中板行已久蜀中亦曾
板行今家有其書掠取先臣之緒餘以

獻者亦皆竊
陛下官爵獨先臣此書未得上徹
聖覽臣所以冒昧繳進
王音云昨已特付下尚書省議褒謚矣臣奏臣
先臣此書惟以未得徹
聖覽爲恨今既得徹——
聖覽此外臣何敢他有覬望惟先臣此書上蒙
聖恩褒借臣不勝受
恩感激容臣下殿謝
恩遂退

後省看詳
中書後省
惟都省送到侍右郎官蔡抗奏繳進朱熹訂正
先臣沉書集傳并書序問答一十二冊送後省
看詳申今看詳蔡君沉書解得於朱文公之指
授義理周浹事證精切多諸儒之所未講其言
聖賢傳心之法帝王經世之具天人會通之際
政治沿革之原世變升降民心離合莫不得其
指要眞足以垂世傳遠其書宜藏之祕閣以俟
聖天子緝熙正學之須謹按沉西山先生季通
子也西山爲文公畏友文公門人多從其學沉
不墜其先之傳多有著述而於討索涵泳之中
又能眞知實踐允謂醇儒生雖不得仕而學者
敬慕之眞西山文忠公嘗銘其墓三致意其人
昔邵先生康節歿於布衣而死得謚今沉亦宜
得謚近年得謚者其家多有所希冀或自陳乞
沉之子孫於此深有所不願也
聖朝何惜不畀沉以謚而勸著書明理之儒哉
敬看詳以聞右件元奏批頭併書序問答集傳
共壹拾貳冊隨狀見到繳申

比想冬寒感時追慕孝履支持熹年來病勢交攻困悴日甚要是根本已衰不復能與病爲敵看此氣象豈是久於人世者諸書且隨分如此整頓一番禮書大段未了最是書說未有分付處因思向日喻及尚書文義通貫猶是第二義直須見得二帝三王之心而通其所可通毋強通其所難通即此數語便已參到七八分千萬便撥置此來議定綱領早與下手爲佳諸說此

問亦有之但蘇氏傷於簡林氏傷於繁王氏傷於鑿吕氏傷於巧然其間儘有好處如制度之屬秖以疏文爲本若其間有未穩處更與挑剔令分明耳餘千人未遣更欲付一書也熹頓首仲默賢契友

又

承書知服藥有效深以爲喜熊生他處用藥未聞如此或是自有緣法相契也星益之說俟更詳看但云天統地左旋一日一周此句下恐欠一兩字說地處却似亦說得有病蓋天繞地一

周了更過一度日之繞地比天雖退然却一日只一周而無餘也岐淇恐須並存衆說而以晁氏爲斷但梁山證據不甚明白耳禹貢有程尚書說冊大難送俟到此可見稍暇能早下來爲佳熹頓首　仲默賢契友

又

示喻書說數條皆是但康誥外事與肆汝小子封等處自不可曉只合闕疑熹嘗謂尚書有不必解者有須着意解者有略須解者有不可解者其不可解者正謂此等處耳熹頓首　仲默賢契友

問答　十八

問答　二

賢契友

井辟之說只從鄭氏爲是向董叔重得書亦辨此條一時信筆答之謂當從古註說後來思之不然是時三叔方流言於國周公處兄弟骨肉之間豈應以片言半語便遂然興師以誅之聖人氣象大不如此又成王方疑周公周公固不應不請而自誅之若請之於王王亦未必見從則當時事勢亦未必然雖曰聖人之心公平正大區區嫌疑自不必避但舜避堯之子於南河之南禹避舜之子於陽城自是合如此若居堯之宮逼堯之子即爲篡矣或又謂成王疑周公故周公居東不幸成王終不悟不知周公又如何處愚謂周公亦惟盡其忠誠而已矣胡氏家錄有一段論此極有意味熹頓首　仲默賢契友

陳淳安卿記朱熹語

臨行拜別先生曰安卿今年已許人書會冬間更煩出行一遭不然亦望自愛李丈稟白書解且乞放緩頰早成禮書以幸萬世先生曰書解甚易只等蔡仲默來便了禮書大段未也

黃義剛毅然記朱熹語

問答　三

蔡仲默集註尚書至肇十有二州因云禹即位後又併作九州先生曰此見不得但後面皆只說帝命式于九圍以有九有之師不知是甚麼時併作九州

蔡仲默論五刑不贖之意先生曰是穆王方有贖法嘗見蕭望之言古不贖刑熹甚疑之後來方省是贖刑不是古因取望之傳看畢曰說得也無引證

蔡仲默論五刑三就先生曰熹嘗思量以爲用此五刑是就三處如大辟棄於市宮刑下蠶室

其他底刑也是就蔀隱僻　處不然教那人
當風割了耳鼻豈不破傷風胡亂死了人
義剛歸有日先生曰公這數日也莫要閑義剛
言伯靜在此數日因與之理會天度問伯靜之
說如何義剛言伯靜以爲天是一日一周日則
不及一度非天過一度也先生曰此說不是若
以爲天是一日一周則四時中星如何解不同
若是如此則日日一般却如何紀歲把甚麼時
節做定限若以天爲不過而日不及一度則趲
來趲去將次午時便打三更矣因取禮記月令

疏抬其中說早晚不同及更行一度兩處曰此
說得甚分明其他解書都不如此說蓋非不曉
但是說滯了後信口說習而不察更不去子
細點檢而今若就天裏看時只是打得三百六
十五度四分度之一若把天外來說則是一日
過了一度季通嘗有言論日月則在天裏論天
則在太虛空裏若去太虛空裏觀那天自是日
日來得不在舊時處先生至此以手畫輪子曰
謂如今日在這一處明日自是又衮動着些子
又不在舊時處了又曰天無體只二十八宿便

是體日月皆從角起日則一日運一周依舊只
到那角上天則一周了又過角些子日日累上
去到一年便與日會次日蔡仲默附至書傳天
說云天體至圓周圍三百六十五度四分度之
一統地左旋常一日一周而過一度日麗天而
少遲故日行一日亦統地一周而在天爲不及
一度積三百六十五日九百四十分日之二百
三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天
而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七
積二十九日九百四十分日之四百九十九而

與日會十二會得全日三百四十八餘分之積
又五千九百八十八如日法九百四十而一得
六不盡三百四十八通計得日三百五十四九
百四十分日之三百四十八是一歲月行之數
也歲有十二月月有三十日者一日三百六十日
歲之常數也故曰與天會而多五日九百四十
分日之二百三十五者爲衆盈朔虛而閏生焉故一歲閏率則十日九
百四十分日之八百二十七三歲一閏則三十

二日九百四十分日之六百單一五歲再閏則
五十四日九百四十分日之三百七十五十有
九歲七閏則氣朔分齊是爲一章也先生以此
示義剛曰此說分明

右贈太師徽國公朱熹與先臣沉手
帖及問答語録也竊惟 先臣沉奉
命傳是書也左右就養建陽手足諸
箱細須悉經論定凡得之面命口授
者已具載傳中共見於手帖語録者
僅此蒐輯披玩不勝感咽于以見

此謹附卷末以致惓惓景仰孝慕之
思云臣 抗 百拜敬書

九峯蔡先生書集傳序

慶元己未冬先生文公令沉作書集傳明年先
生歿又十年始克成編總若干萬言嗚呼書豈
易言哉二帝三王治天下之大經大法皆載此
書而淺見薄識豈足以盡發蘊奧且生於數千
載之下而欲講明於數千載之前亦已難矣然
二帝三王之治本於道二帝三王之道本於心
得其心則道與治可得而言矣何者精一執
中堯舜禹相授之心法也建中建極商湯周武
相傳之心法也曰德曰仁曰敬曰誠言雖殊而
理則一無非所以明此心之妙也至於言天則
嚴其心之所自出言民則謹其心之所由施禮
樂教化心之發也典章文物心之著也家齊國
治而天下平心之推也以三王存此心者也夏桀商受亡此心者也太甲
成王困而存此心者也存則治亡則亂治亂之
分顧其心之存不存如何耳後世人主有志於
二帝三王之治不可不求其道有志於二帝三
王之道不可不求其心求心之要舍是書何以
哉沉自受讀以來沉潛其義參考衆說融會貫

通廼政折衷微辭奥旨多述舊聞二典禹謨先生蓋嘗正是手澤尚新嗚呼惜哉先生改本已開亦有經承先生口授猶畫而未及盡改者今悉更定其本集傳本先生所命故凡引用師說不復識別四代之書分為六卷文以時異治以道同聖人之心見於書者猶化工之妙著於物非精深不能識也是傳也於堯舜禹湯文武周公之心雖未必能造其微於堯舜之意之大略矣嘉定己巳三月既望武夷蔡沈序

書

漢孔安國曰古者伏犧氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政由是文籍生焉陸氏曰伏犧風姓太皞也書契謂文字也結繩謂事大事以大繩小事以小繩隨其多少以記之以伏犧神農黃帝之書謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也至于夏商周之書雖設教不倫雅誥奥義其歸一揆是故歷代寶之以為大訓陸氏曰伏犧炎帝也莫莊反以上皆三皇之書已莊黃帝之子以名氏黃帝大也少昊金天氏名摯高陽氏顓頊名高辛氏帝嚳名夋皆五帝之書已莊

朱文公訂正蔡九峯集傳

八卦之說謂之九丘丘聚也言九州所有土地所生風氣所宜皆聚此書也

索求其義也九州之志謂之九丘丘聚也言

春秋左氏傳曰楚左史倚相能讀三墳五典八索九丘即謂上世帝王遺書也陸氏曰楚左史官也倚相楚王時也

文憲覽之者不一遂乃定禮樂明舊章刪詩

為三百篇約史記而修春秋讀易道以黜八索述職方以除九丘討論墳典斷自唐虞以下訖于周受夷煩亂剪截浮辭舉其宏綱撮其機要足以垂世立教典謨訓誥誓命之文凡百篇所以恢弘至道示人主以軌範也帝王之制坦然明白可舉而行三千之徒並受其義程子曰仲尼之道如天之無不覆如地之無不載如四時之錯行如日月之代明萬物並育而不相害小德川流大德敦化此聖人所以為聖人之大也後人徒見其書之繁而不能盡究其旨要之理非如後世之繁文末節也

云言爲古書定著五十九篇○今書周公先作○錄必作○八索九丘之書不應先王之是亂真以下不可知耳今亦不必深究其說也

及秦始皇滅先代典籍焚書坑儒天下學士逃難解散我先人用藏其家書于屋壁秦謂名始皇帝名政并六國爲天子自號始皇帝焚書在三十四年坑儒在三十五年見前古文尚書孔安國以今文字讀之科斗書廢已久時人無能知者以所聞伏生二十九篇出於屋壁中得先人所藏古文虞夏商周之書又傳論語孝經皆科斗文字王又升孔子堂聞金石絲竹之音乃不壞宅悉以書還孔氏科斗書廢已久時人無能知者以所聞伏生之書考論文義定其可知者爲隸古定更以竹簡寫之增多伏生二十五篇伏生又以舜典合於堯典益稷合於皐陶謨盤庚三篇

校定求儒雅以開大猷濟南伏生年過九十失其本經口以傳授裁二十餘篇以其上古

合爲一康王之誥合於顧命復出此篇并序凡五十九篇爲四十六卷其餘錯亂摩滅并可傳知悉上送官藏之書府以待能者陸氏曰共王漢景帝子名餘傳稱春秋也一云周易十翼非經謂之傳科斗蟲名蝦蟇子書形似之爲隸古定謂屈隸書以易古文吳氏曰伏生傳於既老之時而安讀爲隸古又特定其訪可知者而一篇之中一篇之內其不可知者蓋不無矣乃欲以是盡求作書之本意與夫本末先後之義其亦可謂鑿矣而安國此序不類西京文字多之書分篇曰具在皆文從字順其若伏生之書詰曲聱牙至有不可讀者夫四代之書作者不一乃至二十五篇老謂大禹謨五子之歌胤征伊訓太甲三篇咸有一德湯誥伊訓太甲三篇咸有一德仲虺之誥凡五篇即今按此序不類西京文字又特定其訪可知者而一篇之內其不可知者蓋不無矣乃欲以是盡求作書之本意與夫本末先後之義其亦可謂鑿矣而安國此序不類西京文字多之書分篇曰具在皆文從字順其若伏生之書詰曲聱牙至有不可讀者夫四代之書作者不一乃至二十五篇老謂大禹謨五子之歌胤征伊訓太甲三篇咸有一德仲虺之誥凡五篇即今按

十四篇而僞作此二十四篇十六卷附以求
合於孔氏之五十八篇四十六卷之數也劉
向班固劉歆賈逵馬融鄭玄之徒皆不見眞
古文而誤以此爲古文之書服虔杜預亦不
之見至晉王肅始似竊見而晉書又云鄭冲
以古文授蘇愉愉授梁柳柳之內兄皇甫謐
又從柳得之而柳又以授臧曹曹始授梅賾
賾乃於前晉奏上其書而施行焉（晉書所引
神老殘及二世又云立功立事惟以末年疑
即武帝之書律歷志所引伊訓肆命咸
宇畫若與古文畧同者皆疑伏生口傳而是錯
所畫讀者莫引武成則伏生實此篇必張霸
者也）

今按漢儒以伏生之書爲今文而謂
安國之書爲古文以今考之則今文多艱澁
而古文反平易或者以爲今文自伏生女子
口授晁錯時失之則先秦古書所引之文皆
已如此恐其未必然也或者以爲記錄之實
語難工而潤色之雅詞易好故訓詁指意有
難易之不同此爲近之然伏生倍文暗誦乃
偏得其所難而安國考定於科斗古書錯亂
摩滅之餘反專得其所易則又有不可曉者
至於諸序之文或頗與經不合而安國之序

又絕不類西京文字亦皆可疑獨諸序之本
不先經則賴安國之序而見故今定此本壹
以諸篇本文爲經而復合序篇於後使覽者
得見聖經之舊而又集傳其所可知姑闕其
所不可知者云

虞書

虞舜氏因以爲有天下之號也書凡五篇紀唐堯之事然本虞史所作故曰虞書亦多引舜典以下舜典作當曰夏書春秋傳亦多引爲夏書此云虞書或以爲孔子所定也

堯典

堯帝名謚文曰典從哥在丌上故名曰堯典常法故又爲常也今文古文皆有

曰若稽古帝堯曰放勳欽明文思安安允恭克讓光被四表格于上下

曰粤越通古文作粤曰若發語辭周書越若來三月亦此例也稽考也史臣將敘堯事故先言考古之帝堯者以其德如丌文所云也曰者猶云若曰云爾也放至也勳功也言堯之德至於大而無所不至也欽恭敬也明思也文章也安安舒而能安其所安也允信也恭而能讓之盛也言其德之盛如此故其所及之遠如此也蓋放勳者總言堯之德業也欽明文思安安本其德性而言也允恭克讓以其行實而言也至於被四表格上下則兼畫夜皆五十則舉晝以見夜故曰日星行推之中星也春分日短夜長以日所會分周天之度而與日會星二十八宿體星爲經舍木火土金水五星爲緯皆是也以人時之候爲人時也

分命羲仲宅嵎夷曰暘谷寅賓出日平秩東作日中星鳥以殷仲春

羲和氏主曆象授時之官以紀數之書象所以觀之器如丌高端儀之類是也日月會于日而統地一日月陰陽一月而與日會星二十八宿而與日會星二十八宿而周天之度盡是也曰粤越通古文作粤曰若發語辭周書越若考驗之恐或而分藏也步推也命其仲叔本詩是名也宅居也嵎夷即禹貢嵎夷也暘谷即禹貢暘谷也寅賓出日之義仲所居之義則在於暘谷亦暘之之義仲所居之義則在於暘谷亦暘之之義仲所居之義則在於暘谷亦暘之

日蓋以夏至之日晝尺有五寸五分謂之地中老子曰和其景與日中之景參而一謂之地中表長也日永星火東方蒼龍七宿大火謂之大辰昏中則以種黍也正者晝夜中分也正義曰以春分之日晝夜中分而日出卯入酉日行黃道東北春分之後日漸北行晝漸長夜漸短至夏至晝極長夜極短日北至黃道東北極遠去極近晝極長夜極短日北至黃道東北極遠去極近晝極長夜極短日北至黃道東北極遠去極近

胤也吁者歎其不然之辭堯謂口不道忠信之言蓋以其開明之才用之於不善故嘗以其子之惡而不以一人病天下也或曰鯀侯也夏書有鯀侯周書有鯀侯之舞衣今亦未見其以不然姑存於此云帝曰疇咨若予采驩兜曰都共工方鳩僝功帝曰吁靜言庸違象恭滔天

右之世宮族也方且鳩聚僝見也言共工方且鳩聚其功也靜言庸違者靜則能言用則違其實也象恭滔天貌恭心不恭也滔天二字未詳此言順事理而反以逆人心也

驩兜臣名共工官名蓋古人自稱之通號馬融以驩兜為堯臣又多不稱臣名以此位乎蓋舟以人師先之

襄陵浩浩滔天下民其咨有能俾乂僉曰於鯀哉帝曰往欽哉九載績用弗成

四岳官名一人而總四岳諸侯之言

帝曰咨四岳湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩滔天下民其咨有能俾乂僉曰於鯀哉方命圮族岳曰吁哉試可乃已

湯湯大也孟子曰水逆行謂之洚水洚水洪水也蓋水涌出而未洩故謂之洪水割害也蕩蕩廣貌包其四面也襄包也大阜曰陵浩浩大貌滔漫也極言其責者此責鯀治水無功之辭也僉皆共之辭四岳與其所領諸侯也言有能任此事使乂治也言皆共薦鯀使治水也

帝曰往欽哉九載績用弗成

往欽哉者使之勉其職事之辭也

帝曰咨四岳朕在位七十載汝能庸命巽朕位岳曰否德忝帝位曰明明揚側陋師錫帝曰有鰥在下曰虞舜帝曰俞予聞如何岳曰瞽子父頑母嚚象傲克諧以孝烝烝乂不格姦帝曰我其試哉女于時觀厥刑于二女嬪于虞帝曰欽哉

巽順也古人自稱之通號馬融曰巽遜古通馬言汝四岳能用我之命而可以踐帝位乎蓋舟以此位乎以喻人師先之也明明上明謂明德也明德之人師表之也側陋微賤之人也師錫人以善道也鰥無妻之稱也虞氏舊姓以配帝者我之舊妻之稱于謂者我之舊妻之稱于謂者我之舊妻之稱于謂

舜典

晉梅賾上二十八字也

今文無篇首二十八字○唐孔氏曰東晉梅賾上孔傳闕舜典自乃命以位以下十八字世所不傳多用王肅之注

慎徽五典五典克從納于百揆百揆時敘賓于四門四門穆穆納于大麓烈風雷雨弗迷

慎徽美也五典五常也父有親君有義夫婦有別長幼有序朋友有信是也從順也義宜也百揆揆百事也言舜能慎美五常之教使之於百事無違教也此蓋使爲司徒之官總百揆之官也賓導也導諸侯各以其方之時叙以時而叙賓禮親邦國謂朝覲各以其方之時門古者以門候四方之氣氣至而入使主焉故曰賓兼四門之官也麓山足也烈猛迷惑也

帝曰格汝舜詢事考言乃言底可績三載汝陟帝位舜讓于德弗嗣

格來詢謀也堯言汝來詢謀乃女底致可有功也堯言詢謀女之言致可有功德讓于有德之意爲近之

帝曰格汝舜詢事考言乃言底可績三載汝陟帝位舜讓于德弗嗣

重華協于帝濬哲文明温恭允塞玄德升聞乃命以位

重華堯也協合也帝堯也濬深哲智也堯能深智文理光華而温和恭敬信而充塞玄幽潛也升上也言堯以其德上聞于堯堯乃命之以位

慎徽五典五典克從納于百揆百揆時敘賓于四門四門穆穆納于大麓烈風雷雨弗迷

慎徽美也五典五常也父有親君有義夫婦有別長幼有序朋友有信是也從順也義宜也百揆揆百事也言舜能慎美五常之教使之於百事無違教也此蓋使爲司徒之官總百揆之官也賓導也導諸侯各以其方之時門古者以門候四方之氣氣至而入使主焉故曰賓兼四門之官也麓山足也烈猛迷惑也

帝曰格汝舜詢事考言乃言底可績三載汝陟帝位舜讓于德弗嗣

格來詢謀也堯言汝來詢謀乃女底致可有功也堯言詢謀女之言致可有功德讓于有德之意爲近之

帝曰格汝舜詢事考言乃言底可績三載汝陟帝位舜讓于德弗嗣

格來詢謀也堯言汝來詢謀乃女底致可有功也堯言詢謀女之言致可有功德讓于有德之意爲近之

帝曰格汝舜詢事考言乃言底可績三載汝陟帝位舜讓于德弗嗣

格來詢謀也堯言汝來詢謀乃女底致可有功也堯言詢謀女之言致可有功德讓于有德之意爲近之

帝禋于六宗望于山川徧于羣神陛沈璧瘞
類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神陛沈璧瘞

十五度此其大率而迴也其南北極持其兩端遶徧其素
天與日月星宿剖天而率也其轉此南必北古極南其法
而減至漢武帝時落下閎始經營之鑄銅儀以浮之置平
地上刻二十四方位八干四維十二辰二十八宿周天三
百六十五度四分度之一以銅丸轉入其下天運轉而丸
橫絡以天繞地三百六十五周半而丸復正與天合蓋天
之機五尺轉渾儀長八尺孔以窺之以知日月星辰之所
在也外規者八尺之圍也其用精微以疑天下之變非通
其象孰能與於此宋錢樂之鑄銅渾天儀周二丈厚一寸
廣六寸兩面刻二十八宿中星黃道赤道去極遠近及日
行所在以日加時刻度之以定四方中星以檢合渾儀以
考天文以驗晷漏以追二至以正閏以審分至以辨昏明
以揆景以候氣以推律以步算以追日度以求發斂以察
發斂以追日度以求發斂以察遲疾以追日度以求發斂
以察遲疾以追日度以求發斂以察遲疾以追日度以求
發斂以察遲疾以追日度以求發斂以察遲疾以追日度
以求發斂以察遲疾以追日度以求發斂以察遲疾以追
日度以求發斂以察遲疾以追日度以求發斂以察遲疾
以追日度以求發斂以察遲疾以追日度以求發斂以察
遲疾

諸侯之尺之國之大小曰諸侯之甲乙其上之法略見律謂十篇
仲呂律呂管黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射應鍾也蕤賓以
呂律黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾蕤賓大呂夾鍾無射仲呂
呂律奇耦相生以經林鍾九分而益之以生黃鍾十一管為
聲上者則長濁而重下者則短清而輕清濁輕重以次為十二
者黃鍾之長一為一丈九寸為一尺十分尺之一為一寸十分
寸之一為一分百分分之一為一釐千釐為一毫萬毫為一
絲十絲為一忽十忽為一微十微為一纖十纖為一沙十沙
為一塵十塵為一埃十埃為一渺十渺為一漠十漠為一模
十模為一逡巡十逡巡為一須臾十須臾為一瞬息十瞬息
為一彈指十彈指為一刹那二十刹那為一虛空虛空九分而
損一以下生者倍之以上生者三之黃鍾下生林鍾林鍾上生
太蔟太蔟下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生
蕤賓蕤賓下生大呂大呂上生夷則夷則下生夾鍾夾鍾上生
無射無射上生仲呂凡律呂之數陰陽各六而律分陰陽陰
律六曰大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾陽律六曰黃鍾太蔟姑
洗蕤賓夷則無射陰陽各六而律呂之數六十而備焉以黃
鍾之長為一尺為九寸為十分寸之一為一分為百分分之一
為一釐為千釐為一毫為萬毫為一絲為十絲為一忽為十忽
為一微為十微為一纖為十纖為一沙為十沙為一塵為十塵
為一埃為十埃為一渺為十渺為一漠為十漠為一模為十模
為一逡巡為十逡巡為一須臾為十須臾為一瞬息為十瞬息
為一彈指為十彈指為一刹那為二十刹那為一虛空虛空
者一切諸侯來朝者四蓋天子巡守之國又四蓋巡守之明年
諸侯來朝者四蓋天子之國又四蓋巡守之明年東方諸侯來
朝又明年南方之諸侯來朝又明年西方之諸侯來朝又明年
北方之諸侯來朝天子親巡守四岳之下諸侯各朝於其所
而問百年之事焉以觀其德行而知其賢不肖而黜陟之
考其功實而賞罰之因其山川形勢之便而為之防以導其
利而除其害以一其俗而齊其政行同軌車同服五載之內
天子巡守一周而四海之內皆遍焉所以考禮正樂修度量
考文章頒朔於諸侯也十二州封十有二山濬川始肇十有二
州封十有二山濬川始肇者堯初即位之十二年也洪水作
貢禹敷土分九州隨山濬川任土作貢禹別九州隨山濬川
任土作貢禹既平水土又別其山川之便定其貢賦之差制
其田野之法使之各有常職而不得相侵冀州既載壺口治
梁及岐既修太原至于岳陽覃懷底績至于衡漳厥土惟白
壤厥賦惟上上錯厥田惟中下恒衛既從大陸既作島夷皮
服夾右碣石入于河海岱及淮惟青州嵎夷既略濰淄其
道厥土惟白墳海濱廣斥厥賦貞厥田惟上下厥貢鹽絺海
物惟錯岱畎絲枲鉛松怪石萊夷作牧厥篚檿絲浮于汶達
于濟河惠陶荷澤既豬導菏泑既瀆海岱及淮惟徐州淮
海惟揚州彭蠡既瀦陽鳥攸居三江既入震澤底定厥土惟
塗泥厥賦下上上錯厥田惟下下厥貢惟金三品瑤琨篠簜
齒革羽毛惟木島夷卉服厥篚織貝厥包橘柚錫貢沿于江
海達于淮泗荊及衡陽惟荊州江漢朝宗于海九江孔殷沱
潛既道雲土夢作乂厥土惟塗泥厥賦惟上中厥田惟下上
厥貢羽毛齒革惟金三品杶幹栝柏礪砥砮丹惟箘簵楛三
邦底貢厥名包匭菁茅厥篚玄纁璣組九江納錫大龜浮于
江沱潛漢逾于雒至于南河豫州伊雒瀍澗既入于河滎波
既豬導菏澤被孟豬陽既都人工既易厥土惟壤下土墳壚
厥賦惟中上厥田惟上中厥貢漆枲絺紵厥篚纖纊錫貢磬
錯浮于雒達于河華陽黑水惟梁州岷嶓既藝沱潛既道蔡
蒙旅平和夷既略厥土青黎厥田惟下上厥賦上中三錯厥
貢璆鐵銀鏤砮磬熊羆狐狸織皮西傾因桓是來浮于潛逾
于沔入于渭亂于河華陽黑水惟雍州弱水既西涇屬渭汭
漆沮既從灃水攸同荊岐既旅終南惇物至于鳥鼠原隰厥
土惟黃壤厥賦中上厥田惟上下厥貢璆琳琅玕浮于積石
至于龍門西河會于渭汭織皮昆侖析支渠搜西戎即叙

四朝敷奏以言明試以功車服以庸五載一巡守羣后
四朝者一諸侯來朝者四蓋天子之國又四蓋巡守之明年
朝于天子之國又明年東方諸侯來朝又明年南方之諸侯
來朝又明年西方之諸侯來朝又明年北方之諸侯來朝天
子親巡守四岳之下諸侯各朝於其所而問百年之事焉以
觀其德行而知其賢不肖而黜陟之考其功實而賞罰之因
其山川形勢之便而為之防以導其利而除其害以一其俗
而齊其政行同軌車同服五載之內天子巡守一周而四海
之內皆遍焉所以考禮正樂修度量考文章頒朔於諸侯也
肇十有二州封十有二山濬川
肇十有二州封十有二山濬川始肇者堯初即位之十二年
也洪水作貢禹敷土分九州隨山濬川任土作貢禹別九州
隨山濬川任土作貢禹既平水土又別其山川之便定其貢
賦之差制其田野之法使之各有常職而不得相侵冀州既
載壺口治梁及岐既修太原至于岳陽覃懷底績至于衡漳
厥土惟白壤厥賦惟上上錯厥田惟中下恒衛既從大陸既
作島夷皮服夾右碣石入于河海岱及淮惟青州嵎夷既略
濰淄其道厥土惟白墳海濱廣斥厥賦貞厥田惟上下厥貢
鹽絺海物惟錯岱畎絲枲鉛松怪石萊夷作牧厥篚檿絲浮
于汶達于濟河惠陶荷澤既豬導菏泑既瀆海岱及淮惟徐
州淮海惟揚州彭蠡既瀦陽鳥攸居三江既入震澤底定厥
土惟塗泥厥賦下上上錯厥田惟下下厥貢惟金三品瑤琨
篠簜齒革羽毛惟木島夷卉服厥篚織貝厥包橘柚錫貢沿
于江海達于淮泗荊及衡陽惟荊州江漢朝宗于海九江孔
殷沱潛既道雲土夢作乂厥土惟塗泥厥賦惟上中厥田惟
下上厥貢羽毛齒革惟金三品杶幹栝柏礪砥砮丹惟箘簵
楛三邦底貢厥名包匭菁茅厥篚玄纁璣組九江納錫大龜
浮于江沱潛漢逾于雒至于南河豫州伊雒瀍澗既入于河
滎波既豬導菏澤被孟豬陽既都人工既易厥土惟壤下土
墳壚厥賦惟中上厥田惟上中厥貢漆枲絺紵厥篚纖纊錫
貢磬錯浮于雒達于河華陽黑水惟梁州岷嶓既藝沱潛既
道蔡蒙旅平和夷既略厥土青黎厥田惟下上厥賦上中三
錯厥貢璆鐵銀鏤砮磬熊羆狐狸織皮西傾因桓是來浮于
潛逾于沔入于渭亂于河華陽黑水惟雍州弱水既西涇屬
渭汭漆沮既從灃水攸同荊岐既旅終南惇物至于鳥鼠原
隰厥土惟黃壤厥賦中上厥田惟上下厥貢璆琳琅玕浮于
積石至于龍門西河會于渭汭織皮昆侖析支渠搜西戎即叙

也牛二不說如字時掌反郎出注其必反尊注其本反各設主而於其存之
言于子若祖不若祖忍忘祖禰忍忘出于祖禰之所自出告于祖禰之廟
也葬祖考祖疑即文祖但或謂日文祖一牛祖也葬日祖告之
南後一月南岳行狩至于衡山西遂北至于恒山東二生一死
曰狩巡守至于岱宗柴望秩于山川遂見東方諸侯班瑞于羣
后頒瑞五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉
謂公侯伯子男所執以朝天子者五器謂公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧
五禮謂公侯伯子男五等諸侯所奉以朝天子者用玉作之各隨其爵之尊卑以為瑞信也
五器還之各以其所執來朝之國而藏之禮用玉帛生死贄如初謂公侯伯子男各以其
爵所執之玉帛及生死之贄如朝天子之禮也五禮五器所以為瑞信也故還之各以其
所來之國而藏之五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死
贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛
二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉
五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞
五禮用玉五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄如初
五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一
死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三
帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用
玉五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄如初五器還
瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄如
初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生
一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉
三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮
用玉五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄如初五器
還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄
如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二
生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五
玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五
禮用玉五玉三帛二生一死贄如初五器還瑞五禮用玉五玉三帛二生一死贄如初五
器還瑞五禮用玉

教刑者夏楚二物學校之刑也皆以侍夫罪之輕金作贖刑者金也蓋罪之極輕雖入於鞭扑之刑而情法猶有可議者也緩此五句者從重入輕各有條理法猶之正也肆縱也

此乔入於刑則又不待過誤災謂不幸若人有如此而入於刑終謂有待終謂再犯若人雖當宥贖亦不許其宥也聖人立法制刑之本意未始不行乎其間然盜賊殺也姑舍陽縱之不言大略盡之矣雖其輕重取舍陽縱之意則各有攸當未可以見聖人好生之德乃天討不易之定理而鉞之意行乎其間則可以見聖人好生之本心也故曰重刑之世間

也地穀以田正官穀名棄百穀也以司空事亦此類也總百揆以下方揆帝舜之後

后稷播時百穀 帝曰棄黎民阻飢汝

臣名前者然其處堂揆舜口此下方揆帝舜之後

遜汝作司徒敬敷五教在寬 帝曰契百姓不親五品不

君也有爵土之稱稷布一穀故曰百穀此因禹

孫汝申命之使布舊德以終其事也

別長幼朋友五者之名位等級也遜順也司徒掌教父子有親君臣有義夫婦有

敷五教在寬 帝曰契百姓不親五品不

親親相親睦也五品父子君臣夫婦長幼朋友也

而此又事之敬敷其事也聖賢之治若此蓋五者之理出於人心之敬本寬裕以待之敬本寬裕以待之

作士五刑有服五服三就五流有宅五宅三居惟

胡人也服服其罪也服其罪而大辟於野大夫於朝士於市不欲使民以刑殺人曰忍殺人曰賊在外曰姦在內曰宄亂人倫曰蠹壞法亂紀曰慢上服下服廷也三理所謂上服下服也五刑五等之居也如五宅三居者分流上下惟有五而孔氏以爲大罪三而小罪二

明克允 帝曰皐陶蠻夷猾夏寇賊姦宄汝作

猶亂也夏中國也華夏四時之夏也曾氏曰中國文義也

士五刑有服五服三就五流有宅五宅三居惟

官也五刑墨劓剕宮大辟五服三等之居流放之地故曰蠻夷猾夏而大也曾氏曰中國文義也

明克允 帝曰皐陶蠻夷猾夏寇賊姦宄汝作

士五刑有服五服三就五流有宅五宅三居惟

帝曰皐陶蠻夷猾夏寇賊姦宄汝作

能者自其理而通於不得已之意又其仍爲司徒使之敬敷而無所不入則其天之命有德五服五章哲之類是也

能者自其理而通於不得已之意又其仍爲司徒使之敬敷而無所不入則其天之命有德五服五章哲

永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和夔曰
於予擊石拊石百獸率舞 書長也巨夫之適子也冑胄至冑胄
敔也二無故以其溫寬而栗剛而無虐簡而廉
其聲可以直而不足於溫寬而栗故欲其溫寬
而栗剛而廉其聲可以直而不足於溫寬而栗
故欲其溫寬而栗剛而廉其聲可以直而不足
於溫寬而栗故欲其溫寬而栗剛而廉其聲可
以直而不足於溫寬而栗故欲其溫寬而栗剛
而廉其聲可以直而不足於溫寬而栗故欲其
溫寬而栗剛而廉其聲可以直而不足於溫寬
而栗故欲其溫寬而栗剛而廉其聲可以直而
不足於溫寬而栗故欲其溫寬而栗剛而廉其
聲可以直而不足於溫寬而栗故欲其溫寬而
栗剛而廉其聲可以直而不足於溫寬而栗故
欲其溫寬而栗剛而廉其聲可以直而不足於
溫寬而栗故欲其溫寬而栗剛而廉其聲可以
直而不足於溫寬而栗故欲其溫寬而栗剛而
廉其聲可以直而不足於溫寬而栗故欲其溫
寬而栗剛而廉其聲可以直而不足於溫寬而
栗故欲其溫寬而栗剛而廉其聲可以直而不
足於溫寬而栗故欲其溫寬而栗剛而廉其聲
可以直而不足於溫寬而栗故欲其溫寬而栗
剛而廉其聲可以直而不足於溫寬而栗故欲
其溫寬而栗剛而廉其聲可以直而不足於溫
寬而栗故欲其溫寬而栗剛而廉其聲可以直
而不足於溫寬而栗故欲其溫寬而栗剛

生已十年亮方引出酬試三年始攝二十八年通三十年乃即大總叙其始也史記言舜年二十以孝聞堯聘二女觀其德二女不敢以婦道自居而謹事舜於妻之道甚恭於舜之親甚順於舜之兄弟甚友於舜之朋友甚信堯於是嘗之百官牛羊倉廩備使治家接賓客益內行彌謹堯又使其子九男與處以觀其外舜飭厥躬不懈不違克諧以孝烝烝乂不格姦蓋於是時堯已老舜已攝政矣

君臣之間嘉言善政以爲大禹皐陶謨之備典之未備者今文無古有

大禹謨

其所載也林氏曰虞史既述二典又叙其君臣之間嘉言善政以爲大禹皐陶謨之備典之未備者今文古有

曰若稽古大禹曰文命敷于四海祗承于帝

祗敬也帝謂舜也文命禹名也史記言舜薦禹於天禹乃即敷于四海者即禹貢所謂東漸西被朔南暨聲教訖于四海者是也史臣言禹既已布於文教以敬承于舜如下文所云也文命史記以爲禹名

曰若稽古皐陶曰允迪厥德謨明弼諧

名臯陶民曰以文命爲典名見數于四海者爲何事耶名臯陶字庭堅

曰愼厥身修思永惇叙九德乃言底可績

子曰爲君難爲臣不易故愼厥身修思永惇叙九德乃言底可績也

曰都在知人在安民

都嘆辭也

曰吁帝其難之

難去聲

曰知人則哲能官人

哲智也

安民則惠黎民懷之

惠愛也

曰能官人

去聲

曰安民哉

安民則人皆懷之

曰可愛非君曰可畏非民

君以愛而得民民以畏而事君

衆非元后何戴后非衆罔與守邦

元后君也

欽哉欽哉惟刑之恤哉

恤憂也

曰皐陶予未有知思曰贊贊襄哉

贊佐也

曰予德惟小非大水汪洋警予

警戒也

撫于五辰庶績其凝

五辰五行也

曰予何德不卜罔孚

卜龜也

政在養民

養之使得其所

水火金木土穀惟修

六府修

正德利用厚生惟和

三事和

九功惟叙九叙惟歌

九功水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和也九叙歌六府三事之和也

戒之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞

董督也

禹拜昌言曰俞

禹拜受舜之善言而曰然也

曰都帝德廣運乃聖乃神乃武乃文皇天眷

廣者大而無外運者大而無窮大而無外無窮自其化不測故自其大而化之也不可知而言則謂之聖自其威不可犯而言則謂之武自其英華發於外而言則謂之文

命奄有四海爲天下君

化不測故自其大而化之也不可知而言則謂之聖自其威不可犯而言則謂之武自其英華發於外而言則謂之文皆指其自唐堯

特起爲帝堯治觀益之言理或然也或曰舜之所謂帝者舜也如堯德罔愆帝
堯之念哉之類皆謂舜也蓋益因舜薦堯而遂美其念哉之德以戒之言不
特堯能如此帝舜當然也今按此說所引比上可推帝時克之語按連下
文恐是禹自稱其德之詞不見其有勳也故傳以爲禹德之際未遽有
此數句之意

禹曰惠迪吉從逆凶惟影響

從迪謂順道也惠順也逆違也順道者吉違道者凶其應若影響之於形聲
然言不可不謹也

益曰吁戒哉儆戒無虞罔失法度

先吁後戒儆戒無虞謹法度

罔遊于逸罔淫于樂任賢勿貳去邪勿疑疑謀勿成百志惟熙罔違道以干百姓之譽罔咈百姓以從己之欲無怠無荒四夷來王

儆戒也熙廣也言當廣大法度無違道以干百姓之譽無咈百姓以從己之欲
法度易至廢壞故戒其敬守之道無可棄廢之時法度易至制度
於是八者皆以夕戒之也一曰無怠無荒一曰無逸無淫一曰無貳無疑一
也無怠無荒不能保其終也無逸無淫不能保其常也無貳無疑不能久故復
之於邪不疑而未安者勿決決之而不可不盡其理理之而不可不盡其
情情理盡然後可從從之而不可不盡其義義理疑者闕而責之於人人
之所疑非己之所疑故方寸之間光輝明白而以天下之事斷之正之
公而不可不盡其心之私意不入於其間此其戒懼而處之也苟
有行之不已無所勝疑者惑矣則可不戒哉

禹曰於帝念哉德惟善政政在養民水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和九功惟敘九敘惟歌戒之用勸之以九歌俾勿壞

念哉之所言也正德利用厚生之所言也而已在乎有以養其民使之
各得其性當有以養其民使之各得其性養民之政水火金木土穀
惟修而已在乎有以養其民使之各得其性當有以養其民使之各得其性
水火金木土穀

曰格汝禹朕宅帝位三十有三載耄期倦于勤
汝惟不怠總朕師年九十曰耄忘期舜至是
言既老血氣已衰故倦於勤勞之事攻當勉力
不怠而總率我衆也舜自
九十三矣總率也舜自
其蓋命之攝位之事攻當勉力
曰嘻帝位舜命禹
帝位舜命禹
懷之帝念哉念茲在茲釋茲在茲名言茲在茲
允出茲在茲惟帝念功
萬民乃逸在位
萬民乃逸在位
曰朕德罔克民不依皐陶邁種德德乃降黎民
能勝任民不敢歸惟皐陶之
陶邁種德德乃降黎民
陶邁種德德乃降黎民
協于中時乃功懋哉
協于中時乃功懋哉
明于五刑以弼五教期于予治刑期于無刑民
明于五刑以弼五教期于予治刑期于無刑民
帝曰皐陶惟茲臣庶罔或干予正汝作士
帝曰皐陶惟茲臣庶罔或干予正汝作士
以簡御衆以寬罰又弗罰賞延于世宥過無大
刑故無小罪疑惟重疑其殺不辜寧
失不經好生之德洽于民心茲用不犯于有司

愆過也簡者不煩之謂上簡下簡皆謂子孫能簡
其蓋舜以聖子孫猶不能簡而世御
簡也寬者不苛之謂子孫不苛而世御
寬也延及也父子罪不相及而世御
其善長不隨惡及子孫如此過者不實貝遲而誤延于
也故犯罪之人雖小必刑故犯也過誤所犯雖大必宥故終不
忌故犯者知之而故犯也過誤所犯雖大必宥故終不
也故者知之而故犯也過誤所犯雖大必宥故終不
可賦可重者以與可輕可重者以與
有疑其法可以殺可以
不殺之恐失於輕
殺之恐失於輕
之其仁愛而害彼之生
人之所不忍也故與其
人之所不忍也故與其
此人之所不忍也故與其
殺重以貨之寧罪於非
殺重以貨之寧罪於非
殺之而貨之寧罪於非
有疑其法可以殺可以
不殺之恐失於輕
殺之恐失於輕
之其仁愛而害彼之生
人之所不忍也故與其
人之所不忍也故與其
此人之所不忍也故與其
殺重以貨之寧罪於非
殺重以貨之寧罪於非
殺之而貨之寧罪於非
常法之中重於法之中
常法之中重於法之中
入於常法之中重於法之中
行之而民不犯其中天下
行之而民不犯其中天下
善入行之而民不犯其中天下
勝其殺則法有時而窮
勝其殺則法有時而窮
勝其殺則法有時而窮
於常法之中重於法之中
常法之中重於法之中
入於常法之中重於法之中
行之而民不犯其中天下
行之而民不犯其中天下
善入行之而民不犯其中天下
勝其殺則法有時而窮
勝其殺則法有時而窮
勝其殺則法有時而窮
自不犯其中天下之善入
自不犯其中天下之善入
自不犯其中天下之善入
之位也
之位也
帝曰皐陶惟茲臣庶罔或干予正汝作士
帝曰皐陶惟茲臣庶罔或干予正汝作士
明于五刑以弼五教期于予治刑期于無刑民
明于五刑以弼五教期于予治刑期于無刑民
協于中時乃功懋哉
協于中時乃功懋哉
帝曰俾予從欲以
帝曰俾予從欲以
治四方風動惟乃之休
治四方風動惟乃之休
克儉于家不自滿假惟汝賢汝惟不矜天下莫
與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功予懋乃
德嘉乃丕績天之曆數在汝躬汝終陟元后水
洪水也古文作降下流作降
山頭水洋下流降
監下流降
洛漏無限害稼未息故舜以爲非己之責而能
以爲非己之責而能
以爲非己之責而能
盡其言試功而能有其功也允信也禹奏言而
試之以事而能有其功也允信也禹奏言而
試之以事而能有其功也允信也禹奏言而

能如此則賢於人矣而又能於其賢之賢此又禹之賢於人也有此二美而又能不矜其功能不伐其功故雖於此復申命之必能使臣職修而我以逸治之實則自有不可掩者也謙牧古通用

惟危道心惟微惟精惟一允執厥中

知心者人之主於中而應於外者也指其發於形氣之私而言則危而不安微而難見精以察義理之正而無雜一以守之而不間也人心即天位故可以總攝而是時亦兼有之

舜之所以授禹者盡於此矣蓋堯之所以授舜者亦不過如此而已

舜之所以授禹者盡於此矣蓋堯之所以授舜者亦不過如此而已

人心易私而難公故易流於惡而難精以察義理之正而不雜則道心常為之主而人心每聽命焉

人心聽命於道心則動靜云為自無過舉

危微精一之說程子發之詳矣

程子曰人心惟危道心惟微惟精惟一以守之

舜之命禹不過如此

舜之命禹不過如此

人心道心雜於方寸之間而難辨如此

人心道心雜於方寸之間而難辨如此

舜之所以授禹者盡於此矣蓋堯之所以授舜者亦不過如此而已

唐震特已然盡言商作誓居攸之彼之新戒誓之意遽爾和整衆盛之言以紂討無知之貌昏闇迷惑不恭敬也蠢蠢動也言苗民昏迷不敬侮慢於人寇自尊大不恭敬天不道賊虐百姓舍德用刑民怨神怒故我聞上帝降災下民以正道治天下之民遏絕苗民無使蔓延滋大以害天下之民也命禹誓衆之辭也禹攝舜之政而舜老禹攝若二十有八年舜之為君也代總萬機大事猶奏禹而後行小事則專之故國有大事禹乃會羣后謀於衆以決之禹不敢專也攸同力乃能有成功也上禹誓衆之辭也格至也文命禹名言禹至於有苗之境而呼告之也

三旬苗民逆命益贊于禹曰惟德動天無遠弗屆滿招損謙受益時乃天道帝初于歷山往于田日號泣于旻天于父母負罪引慝祇載見瞽瞍夔夔齋慄瞽亦允若至誠感神矧茲有苗

三旬三十日也苗頑不即工也不即工不就功也益贊于禹言益贊禹也惟德動天言德之感人如此其至也無遠弗屆言德之感人如此其遠也滿招損謙受益言天道之常如此也時乃天道言是實為天道之常也帝舜也歷山在河中東屬山西屬之名也一日也言舜初耕歷山之時呼天而泣告之也負罪引慝言自負其罪不敢以為父母之深也祇載見瞽瞍夔夔齋慄言舜之事父瞽瞍其嚴如此也瞽瞍長老之稱言舜所以能底豫瞽瞍使之變變齋慄之貌也瞽瞍之見舜容色和悅而敬畏小心而盡於事親若此其日信信慎之貌也孟子所謂底豫格姦感格也誠感格頑嚚物曰誕大也文命禹名言禹至於有苗之境而呼告之也班師班還也師衆也誕敷文德舞干羽于兩階七旬而有苗格

班還師振旅整衆以還也振旅整衆也班師還於京師振旅入也文德文命德教也干羽舞者所執也兩階主之階賓主之階也七旬七十日也格至也舜之文德既敷而有苗之頑嚚格至自服舞干羽之時也

皐陶謨 今文古文皆有

曰若稽古皐陶曰允迪厥德謨明弼諧禹曰俞如何皐陶曰都愼厥身修思永惇叙九族庶明勵翼邇可遠在茲禹拜昌言曰俞

稽古之下即記皐陶之言

者謂考古皐陶之言蹈其德則臣之所誦者無不明弼者無不諧俞如此也皐陶美其明也慎者言不可不敬其謹也身修者皐陶無言行之失思永者言行之謀遠也非遠近之謀厚也叙九族則親睦矣庶明勵翼則百官勉輔而明良相與矣邇可遠在茲言近而可推之遠者在此言治由近而天下平矣皐陶此言所以推廣允迪厥德謨明弼諧之義故禹俞然之也又按典謨皆稱古而下文所記則異其主也故禹曰俞而皐陶重於此何見皐陶曰都在知人在安民禹曰吁咸若時惟帝其難之知人則哲能官人安民則惠黎民懷之能哲而惠何憂乎驩兜何畏乎巧言令色孔壬

皐陶因禹之俞而推廣其未盡之意言知人安民之事天叙有典而安民之道也非知人而能安民者未之有也皐陶美其言謂在於知人在於安民二者而已吁者歎而未已之辭也咸徧也言徧在知人又徧在安民二者兼舉雖帝堯亦難之帝堯亦難之者智之明也惠仁之愛也能哲而惠猶言能知人而安民也好其言善其色而安民大也好其言善其色孔壬也驩兜巧好令善孔大也言能哲而惠則智仁兩盡矣能包藏惡亂之人也言能哲而惠則明智如有所蔽者未足與言知人之事也包藏惡亂者不足與舉不足害吾之治極言仁智功用如此其大也

或曰巧言令色孔壬共工也禹言三凶而不及共工也禹言共工一篇之體要也九德而下知人安民之道也非知人而能安民者未之有也皐陶曰俞哉亦行有九德亦言其人有德乃言曰載采采禹曰何皐陶曰亦行有九德者亦言其人有德必言其行事之實某事爲可采載行也宻人之有德也載行其凡有九也恭而敬者謹愿而恭也寬而栗者寬而能栗也愿而恭敬而無失也栗而寬寬而有制也柔而立柔而能立也愿而恭敬而不縱也亂而敬治而敬也擾而毅擾而能毅也直而温直而温和也簡而廉簡而有廉也剛而塞剛而實塞也彊而義彊而合義也凡有德之人有此九德之目也寬而栗者寬而能栗柔而立柔而能立愿而恭者愿而恭敬亂而敬者治而敬也擾而毅者擾而能毅直而温者直而温和簡而廉者簡而有廉剛而塞者剛而實塞彊而義者彊而合義也

恭亂而敬擾而毅直而温簡而廉剛而塞彊而義彰厥有常吉哉亦總之於末言其人有德必言其行事之實某事爲可采載行其凡有九德者皆可采載行之實也彰厥有常吉哉者歎美之辭也

有邦競競業業一日二日萬幾無曠庶官天工人其代之

言百官皆當相師法天工而代之皆及時以遍事也百工皆當其人之相師則口百族言百工其實一也稽於四時而五辰旺於四時而五星則皆旺於四時者是也稽曰稽考也考其人之趨事則曰

益稷

今文古文皆在此篇帝曰來禹汝亦昌言正與上篇末文勢接續古者簡編之簡不可以多故聖哲之言所以傳於其間也以下二人往往其成功因以名篇

帝曰來禹汝亦昌言禹拜曰都帝予何言予思日孜孜皐陶曰吁如何禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂皐陶曰俞師汝昌言

孜孜勉力不怠之貌陶既陳知人安民之謨至矣故復更端言此

事功而已記此兵上篇禹皐相與言於帝前之言也如何若問皐陶答問其故致者何也禹言往者洪水滔天浩浩盛大其勢上陵下民昏墊予乘四載隨山刊木通道也四載謂水乘舟陸乘車泥乘輴山乘樏也輴如車牀以板爲之其狀如箕擿行泥上樏如今之畚箕以繩爲之其形似钁以鐵爲之擿行險阻山路不平蓋禹治水錯互用之以便所宜漢書作橇漢書作檋史記作欋漢書作梮上樏史記作檋寸蒲之屨下以上山不以踐地也

隨山刊木之平者無非水也其可見者盡障使道路後水通流而已

隨山刊木之平者無非水也其可見者盡障使道路後水通流而已

陸行險阻唯藉木之義也蓋相與登山伐木通道而行隨水之高下而治之也

暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

暨與也奏進也艱難也鳥獸魚鼈之肉於民未平民未足於食也懋遷猶貿易也化居謂交易其所居積之貨也烝衆也粒食也萬邦衆國也

皐陶曰俞師汝昌言

俞然之也師衆也

禹曰於予何言予思日孜孜

於嘆辭也思思慮也

皐陶曰吁如何

吁驚其難也如何問其故

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

播種之初民尚艱食也懋遷有無交易變化其所居積之貨也懋勉也烝衆也粒食也萬邦衆國也

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

播種之初民尚艱食也懋遷有無交易變化其所居積之貨也懋勉也烝衆也粒食也萬邦衆國也

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

皐陶曰俞師汝昌言

禹曰於予何言予思日孜孜

皐陶曰吁如何

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

納五言汝聽 此言臣所以爲君之義也君有聽受之義在君輔翼也下文皆爲聽設耳目之義也 自治之也宣力者皆布其力也言我欲左右有民自治之也 汝以爲歟 歟元首股肱之義也 君明臣良 君臣相遇之義也 庶事康哉 庶事康哉也 元首叢脞哉 元首叢脞哉也

無若丹朱傲惟慢遊是好傲虐是作罔晝夜頟
頟予家用殄厥世予創若時娶于塗山辛壬癸甲啓呱呱而泣予弗子惟荒度
土功弼成五服至于五千州十有二師外薄四
海咸建五長各迪有功苗頑弗即工帝其念哉
帝曰迪朕德時乃功惟叙皐陶方祗厥叙方施
象刑惟明漢志云堯舜之國名此舟之處子朱於丹淵為諸侯舟之賦圍水而
舟車之利天地之間莫不繫舟而行舟楫之興蓋取諸渙蓋言舟楫之興取諸渙卦渙卦巽木在坎水上木
以

之總名也今文作樂之成也九成故以九變也孔子曰樂者樂也言樂以九成九成故先儒誤以簫韶九成釋之功成則樂備周禮大司樂所謂九德之歌九韶之舞是也其子曰樂者樂也樂者樂其所樂也故樂以九成九變也言樂以九成九變也言樂以九成九變也言

淳祐庚戌季秋金華後學呂
校正刊于上饒郡學之極高明

夏書夏禹有天下之號也書作於虞時而係之夏書者禹之王以是功也

禹貢上之所以供帝用之謂貢孟子曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百而徹其實一也總名之中以名篇見貢賦之數又夏后氏田賦之名文古文皆有

禹敷土隨山刊木奠高山大川

敷分也分別土地以爲九州也奠定也定高山大川以爲九州之界也水西行謂之瀍東行謂之澗瀍澗之間河梁之南洛陽東北是也區域禹分九州之地隨山之法則有高山大川爲之限隔風氣異俗故禹因高山大川之勢以治之又定其山之高峻水之深大者爲其州之界又定其山之禁使其斬伐之時以治之又定其山之名名之者首尾相連以治之又定其山之高治水者之要故作書者首述之○曾氏曰禹弘九州規天地之理區域各定故景土之法則有九野而在地者至多不可見見民生之所以治之謂之載壺口經始如壺口之形在冀州之南今壺口山名縣名也在汾東南冀州之西北在河東郡吉州之界而冀不言者以冀王畿不言可見冀民既載壺口

載始也先經始壺口導流以殺其勢故曰載始壺口之序自下而上水之大者有所歸又東北會於渭汭皆自下流以殺其勢故曰載壺口之書水之小者有所施又東北會於渭汭皆自下流以殺其勢故曰載壺口之書水之小者有所施又東北會於渭汭皆自下流以殺其勢故曰載壺口之書水之小者有所施又東北會於渭汭皆自下流以殺其勢故曰載壺口之書水之小者有所施又東北會於渭汭皆自下流以殺其勢故曰載壺口之書水之小者有所施又東北會於渭汭皆自下流以殺其勢故曰載壺口之書水之小者有所施又東北會於渭汭皆自下流以殺其勢故曰載壺口之書水之小者有所施又東北會於渭汭皆自下流以殺其勢故曰載壺口之書水之小者有所施又東北會於渭汭皆自下流以殺其勢故曰載壺口之書水之小者有所施又東北會於渭汭皆自下流以殺其勢故曰載壺口之書水之小者有所施又東北會於渭汭皆自下流以殺其勢故曰載壺口之書水之小者有所施又東北會於渭汭皆自下流以殺其勢故曰載壺口之書

禹貢治梁及岐

禹功之序詳之此篇云梁山呂梁山皆在冀州山梁山在今陝西韓城縣東北龍門北韓曰梁山晉望河即冀州呂梁也呂梁不知其所當用也呂梁之上又春秋平山崩左氏穀梁皆以爲晉山則亦指呂梁山在今汾州府永寧州北石窌之間是也岐山在今鳳翔府岐山縣東北岐山之陽即周太王所邑之地岐之名蓋以兩山對峙而名之也

既修太原至于岳陽

太原今太原府陽曲縣東北晉陽城是也岳陽東嶽以南之山皆是也霍太山在今霍州東南霍山之陽即周太王所邑之地霍山之陽平曰霍山之南也

至于衡漳

衡漳漳水出今山西潞安府長子縣發鳩山東流至今直隸廣平府曲周縣入衡水又東北流至今直隸河間府景州東南入滹沱河衡水縣今屬直隸衡水縣

既修太原至于岳陽至于衡漳

二山之間水勢險峻不可施功故先儒以水勢雍遏言之非謂此水可通舟楫也

既修大陸至于鉅鹿

大陸今直隸順德府平鄉縣北大陸澤也鉅鹿今直隸順德府鉅鹿縣北鉅鹿澤也

既修太原至于岳陽至于衡漳既修大陸至于鉅鹿

太原岳陽衡漳大陸鉅鹿皆冀州之境也

既修太原至于岳陽至于衡漳既修大陸至于鉅鹿既修恒衛既從

恒水出今直隸保定府曲陽縣西北恒山東流入定州界又東北流入直隸河間府境又東北流入直隸天津府境又東北流入于海衛水出今直隸真定府獲鹿縣東南井陘山東流至今直隸河間府獻縣東北入于海恒衛既從言恒衛二水既修治而從其故道也

大陸既作

大陸既修治而作可耕之地也

島夷皮服

島夷北海島夷之人也皮服來貢也

夾右碣石入于河

碣石在今直隸永平府樂亭縣西南海中

導河積石至于龍門南至于華陰東至于厎柱北至于大伾

積石在今青海西南番境內河源所出之山也龍門今陝西韓城縣東北龍門山也華陰今陝西華陰縣華山北麓也厎柱山在今河南鞏縣東南大伾山在今河南汜水縣西北

導河積石至于龍門南至于華陰東至于厎柱北至于大伾東北入于海

東北入于海者河水自大伾山東北流入于海也

導河積石至于龍門南至于華陰東至于厎柱北至于大伾東北入于海導河自達于海

導河自達于海者河水大陸至碣石入于海本隨西山下文北則西山勢盡而東北轉以入海也

導河積石至于龍門南至于華陰東至于厎柱北至于大伾東北入于海導河自達于海導河積石至于龍門南至于華陰東至于厎柱北至于大伾東北入于海

導河積石至于龍門南至于華陰東至于厎柱北至于大伾東北入于海者河水大陸碣石入于海本隨西山下文北則西山勢盡而東北轉以入海也

導河積石至于龍門南至于華陰東至于厎柱北至于大伾東北入于海導河自達于海

二 富以字音同義異正 九河既道 二尤河爾雅太史三曰曰馬徙駭八入馬頰覆鬴六曰胡蘇七曰鉤盤河之經道也先儒不知河流分為二則一河之水已殺其勢豈能更為此山之限乎故後人遂謂河水昔北流禹治之使入海今河水東北流入渤海而九河之名遂不復見域同矣戰國策氏策以為碣石在河間平舒縣者恐非其地也此山即碣石山之類海已去其岸五百餘里言始卓天分立南北可以應河之曲直而不可以定河之遠近也

北三方亦不必書而水然後知其入貢河道之遠近也其州夾右碣石入于海以志其入貢河道之遠近也其州北貢厥名碣石入于海以志其入貢河道之遠近也其州北貢厥名碣石入于海以志其入貢河道之遠近也其州北貢厥名

其土赤埴墳起也始生物之地也其草木漸包也其林多山多水多竹箭之地也其土黑墳起也其草木漸包也其林多山多水多竹箭之地也其土黑墳起也其草木漸包也其林多山多水多竹箭之地也其土黑墳起

之和沂水之沂水出太山東入于海大野既豬蒙羽其藝
沂水出泰山東南至下邳入泗大野在鉅野東北流為巨野澤既豬已可以為田藝種也蒙羽二山名蒙山在泰山蒙陰縣南今在兗州羽山在東海祝其縣西南今在海州臨沭縣西南大野澤名在山陽鉅野縣東北地志在山陽郡鉅野縣東北大野跨此二縣地東原底平
東原廣平之野在泰山郡博縣西北地志在泰山郡嬴縣東北
厥土赤埴墳草木漸包
土黏曰埴墳有膏潤草木漸包茂盛
厥貢惟土五色羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚厥篚玄纖縞
畎谷也夏翟雉名嶧山陽孤特生桐泗濱水涯浮磬可以為磬淮夷東夷蠙珠蚌中珠暨及也魚鮫魚篚所以盛貢物玄黑繒縞細繒
玄纖縞
玄黑繒縞細繒
厥田惟上

厥田惟上
厥賦中中
賦出稅也
厥貢惟土五色羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚厥篚玄纖縞
畎谷也夏翟雉名嶧山陽孤特生桐泗濱水涯浮磬可以為磬淮夷東夷蠙珠蚌中珠暨及也魚鮫魚篚所以盛貢物玄黑繒縞細繒
三江既入
三江既入
既豬
既豬東原底平
東原底平
厥土赤埴墳草木漸包
土黏曰埴墳有膏潤草木漸包茂盛
厥田惟上
厥賦中中
賦出稅也
厥貢惟土五色羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚厥篚玄纖縞
畎谷也夏翟雉名嶧山陽孤特生桐泗濱水涯浮磬可以為磬淮夷東夷蠙珠蚌中珠暨及也魚鮫魚篚所以盛貢物玄黑繒縞細繒
三江既入
淮泗達于河
淮海惟揚州
彭蠡既瀦陽鳥攸居
彭蠡江名既瀦已成澤陽南也鳥攸居鳥所處也
三江既入
三江既入
既豬
既豬東原底平
東原底平
厥土黑墳草木漸包
土黑而墳起草木漸包茂盛
厥田惟下上
厥賦上上錯
賦出稅也錯雜也
厥貢惟金三品瑤琨篠簜齒革羽毛惟木
金三品金銀銅瑤琨皆美石篠竹名簜大竹齒象齒革犀甲羽毛鳥羽可飾旌旗者木楩柟豫章
島夷卉服厥篚織貝厥包橘柚錫貢
島夷海島夷也卉草也服衣也織貝錦名橘柚二木名
淮海惟揚州
彭蠡既瀦陽鳥攸居
彭蠡江名既瀦已成澤陽南也鳥攸居鳥所處也
三江既入
三江既入
既豬
既豬東原底平
厥土黑墳草木漸包
土黑而墳起草木漸包茂盛
厥田惟下上
厥賦上上錯
賦出稅也錯雜也
厥貢惟金三品瑤琨篠簜齒革羽毛惟木
金三品金銀銅瑤琨皆美石篠竹名簜大竹齒象齒革犀甲羽毛鳥羽可飾旌旗者木楩柟豫章
島夷卉服厥篚織貝厥包橘柚錫貢
島夷海島夷也卉草也服衣也織貝錦名橘柚二木名

也篠簜既敷厥草惟夭厥木惟喬厥土惟塗泥

爾雅竹萬夭竹筍已未生也少長曰夭喬高也塗泥水潦也下地多水其上淖弱

厥田惟下下厥賦下上上錯

田第九等賦第七等錯出第六等也言下上上者以本設賦文言下上與中下異品故變文言下上錯也

島夷卉服厥篚織貝厥包橘柚錫貢鈿三品金銀銅也璆琳琅玕

玉石名詩曰何以舟之玉者曰何以舟之璆似玉琳琅之材中於矢箭筈之間有黃箭之材中於弩筈之間有竹箭之材中於矢幹之間有竹箭之材中於矢羽之間有竹箭之材中於矢鏃之間有竹箭之材中於矢栝之間有竹箭之材中於矢末之間有竹箭之材中於矢本之間有竹箭之材中於矢之間有竹箭之材中於矢之間有竹箭之材中於矢

水謂之過則洞庭之爲九江蓋以湖會爲江矣沱潛既道雨雅曰水自江出爲沱自漢出爲潛此自漢入江而非出於江也蓋入江而非出於江江非入于沔亦謂之沱潛入于沔亦謂之沱江漢者皆出名山經有此名此則沱水然其州界相連故合言之沱潛二澤也雲土夢作乂曰雲夢澤名周官職方八藪之一在江南北華數百里跨江南北其澤多麋鹿之夢亦古通用之地也在江漢之間江漢之夢合而言之則一澤而已雲土者雲之土夢者夢之土此揚州貢物之土與揚州同故曰雲土夢作乂雲夢澤名見上文下中厥賦上下只常賦

是爲一孔氏舊以菏澤非漆水也今興仁菏澤在縣東北二十里其地名是也縣西北又有菏澤首受濟水東北流入巨野澤今名大小二澤小澤在縣東北大澤在縣東北與巨野澤接大小澤之間有菏水東北流入于巨野澤又東北流入于鉅野澤又東北流入于濟水又東北流入于汶水又東北流入于海是菏水自菏澤東北流經今金鄉魚臺嘉祥鉅野之境而入于濟水又東北流經今東平汶上之境而入于汶水又東北流經今寧陽泰安之境而入于海也

導菏澤被孟豬

菏澤即菏澤也孟豬即孟諸也孟諸在今商丘虞城永城之境東接今安徽宿州蒙城亳州之境北接今山東曹州定陶金鄉魚臺之境西接今河南歸德府之境南接今安徽鳳陽府之境周圍三百餘里其地勢北高南下西北諸水皆流入焉東南諸水皆流出焉故曰被也

厥土惟壤下上墳

壤地之不高不下者也墳地之高起者也

厥田惟中上厥賦錯上中

田第四賦第三

厥貢漆枲絺紵厥篚纖纊

漆木汁可以髹物枲麻之有子者絺細葛紵粗葛纖細緻纊粗緻

浮于洛達于河

洛洛水也源出今陝西雒南縣冢嶺山東南流經今河南永寧縣西南又東北流經今宜陽縣西又東北流經今洛陽縣南又東北流經今鞏縣西南而入于河也

導菏澤被孟豬

菏澤即菏澤也孟豬即孟諸也孟諸在今商丘虞城永城之境東接今安徽宿州蒙城亳州之境北接今山東曹州定陶金鄉魚臺之境西接今河南歸德府之境南接今安徽鳳陽府之境周圍三百餘里其地勢北高南下西北諸水皆流入焉東南諸水皆流出焉故曰被也

厥土惟壤下上墳

壤地之不高不下者也墳地之高起者也

厥田惟中上厥賦錯上中

田第四賦第三

厥貢漆枲絺紵厥篚纖纊

漆木汁可以髹物枲麻之有子者絺細葛紵粗葛纖細緻纊粗緻

浮于洛達于河

洛洛水也源出今陝西雒南縣冢嶺山東南流經今河南永寧縣西南又東北流經今宜陽縣西又東北流經今洛陽縣南又東北流經今鞏縣西南而入于河也

導菏澤被孟豬

菏澤即菏澤也孟豬即孟諸也孟諸在今商丘虞城永城之境東接今安徽宿州蒙城亳州之境北接今山東曹州定陶金鄉魚臺之境西接今河南歸德府之境南接今安徽鳳陽府之境周圍三百餘里其地勢北高南下西北諸水皆流入焉東南諸水皆流出焉故曰被也

厥土惟壤下上墳

壤地之不高不下者也墳地之高起者也

厥田惟中上厥賦錯上中

田第四賦第三

厥貢漆枲絺紵厥篚纖纊

漆木汁可以髹物枲麻之有子者絺細葛紵粗葛纖細緻纊粗緻

浮于洛達于河

洛洛水也源出今陝西雒南縣冢嶺山東南流經今河南永寧縣西南又東北流經今宜陽縣西又東北流經今洛陽縣南又東北流經今鞏縣西南而入于河也

導菏澤被孟豬

菏澤即菏澤也孟豬即孟諸也孟諸在今商丘虞城永城之境東接今安徽宿州蒙城亳州之境北接今山東曹州定陶金鄉魚臺之境西接今河南歸德府之境南接今安徽鳳陽府之境周圍三百餘里其地勢北高南下西北諸水皆流入焉東南諸水皆流出焉故曰被也

厥土惟壤下上墳

壤地之不高不下者也墳地之高起者也

厥田惟中上厥賦錯上中

田第四賦第三

厥貢漆枲絺紵厥篚纖纊

漆木汁可以髹物枲麻之有子者絺細葛紵粗葛纖細緻纊粗緻

浮于洛達于河

洛洛水也源出今陝西雒南縣冢嶺山東南流經今河南永寧縣西南又東北流經今宜陽縣西又東北流經今洛陽縣南又東北流經今鞏縣西南而入于河也

經流匯澤之文。又曰。滎波既豬。又曰。導菏澤被孟豬。又曰。浮于淮泗達于河。皆其證也。淮泗之貢。玄纁璆鐵。又曰。浮于淮泗。達于菏。西傾山。今洮州臨潭縣西南。名地志在隴西郡臨洮縣西南。桓水出焉。名水。臨潭縣西南。桓水出焉。東行為漢。氐曰漢始出焉。已見漾水。東流為漢。至武都沮縣入于漾。東行為漢中東

龍門西河會于渭汭 浮于積石至于
砥柱上 厥貢惟球琳琅玕 第六等 第一等 地域 厥田
惟上上 厥賦中下 田第一等 琳美玉也 琅玕
厥土惟黃壤 性 厥田惟
少也 光 人功
厥貢惟

積石之上簡編脫誤不可不正愚嘗以其次考於其
所經州縣證經文恐酈氏之說爲然 導岍及岐
至于荊山逾于河壺口雷首至于
至于王屋太行恒山至于碣石入于海 此下
太岳底柱析城

柏至于陪尾正義曰此外方柏至陪尾耳外傳方柏闕鳥柏陪鼠尾太華雍山也西傾朱圉鳥鼠同穴渭水所出皆山名也嶓冢導漾東流為漢東流為滄浪又東南至于三澨大別南入于江

傳嶓冢漢水所出東南流為漢又東為滄浪水過三澨大別山名在漢東南入江

正義曰地志嶓冢山在隴西氐道縣東南漢水出焉東南流為漢又東為滄浪水過三澨大別山名在漢東南入江

禹貢山川地理圖云嶓冢山在今梁州興元府西縣東北

今孟州河內縣之當平東洛津河內縣之洛水武王克殷師渡孟津者即此今者河南府西南之洛水合伊水過之縣以故曰東洛入河之處也玄扈在東成以保孔安國曰河洛之間地名在鞏縣西南盖成皋山在汜水東北與鞏縣接界又修武縣武德縣皆有修武山則在河內之北與成皋山相近盖成皋之山連亘數百里至此而盡故曰成皋之陽也大伾在今滎陽汜水縣東北與成皋山相接李復云同州韓城縣北有禹廟在安邑縣東北有大伾山蓋東西四十餘里南北十餘里與此大伾山同名之當平東洛津河內縣之洛水武王克殷師渡孟津者即此今者河南府西南之洛水合伊水過之縣以故曰東洛入河之處也玄扈在東成以保孔安國曰河洛之間地名在鞏縣西南盖成皋山在汜水東北與鞏縣接界又修武縣武德縣皆有修武山則在河內之北與成皋山相近盖成皋之山連亘數百里至此而盡故曰成皋之陽也大伾在今滎陽汜水縣東北與成皋山相接李復云同州韓城縣北有禹廟在安邑縣東北有大伾山蓋東西四十餘里南北十餘里與此大伾山同名見上文因其舊名見上文因其舊名見上文因其舊

別爲沱又東爲中江入于海

會于匯東爲中江入于海

河溢爲滎東出于陶丘北又東至于菏又東北會于汶又北東入于海

導沇水東流爲濟入于

會于汶又北東入于海

導沇水東流爲濟入于

考耳導淮自桐柏東會于泗沂東入于海淮水經云南陽平氏縣胎簪山禹只桐柏導之耳桐柏見淮水出桐柏山泗沂見徐州沂山泗沂入于泗泗入于淮此言會者以二水相敵也入海在今淮浦故導渭自鳥鼠同穴東會于澧又東會于涇又東過漆沮入于河同穴山名鳥鼠共爲雌雄同穴而處其說怪誕不經不足信鳥鼠同穴山在隴西首陽縣渭水出焉東南流經鳥鼠山者同穴之枝山也餘見雍州導渭自鳥鼠同穴東會于涇又東會于伊又東北入于河

導洛自熊耳東北會于澗瀍又東會于伊又東北入于河熊耳盧氏之熊耳山禹只自熊耳導之也餘見豫州洛水出冢嶺導洛自熊耳東北會于澗瀍又東會于伊又東北入于河按經言嶓冢導漾東流爲漢故先言嶓冢導江之源出於崏山而發言漾水之源也崏山導江者崏山在今松潘廳西北江源流積石而爲大江故言導江積石不言自者河源水多不言自也流水不言山者山高水大水黑水之源出非一山故不言其所出也弱水言山者弱水出於山外不與諸水合入於大山故言山也黑水言山者黑水出於山外不與諸水合入於大山故言山也河水言山者河水出於山外不與諸水合入於大山故言山也導渭自鳥鼠同穴導洛自熊耳導涇自岐山導漆沮自漆沮山導沇水自王屋導淮自桐柏導沂自艾山導渭自鳥鼠同穴導洛自熊耳導涇自岐山導漆沮自漆沮山導沇水自王屋導淮自桐柏導沂自艾山導之耳

禹貢第三

導山

導水

導渭自鳥鼠同穴東會于涇又東過漆沮入于河

同穴山名鳥鼠共爲雌雄同穴而處其說怪誕不經不足信鳥鼠同穴山在隴西首陽縣渭水出焉東南流經鳥鼠山者同穴之枝山也餘見雍州

導洛自熊耳東北會于澗瀍又東會于伊又東北入于河

熊耳盧氏之熊耳山禹只自熊耳導之也餘見豫州洛水出冢嶺導洛自熊耳東北會于澗瀍又東會于伊又東北入于河按經言嶓冢導漾東流爲漢故先言嶓冢導江之源出於崏山而發言漾水之源也崏山導江者崏山在今松潘廳西北江源流積石而爲大江故言導江積石不言自者河源水多不言自也流水不言山者山高水大水黑水之源出非一山故不言其所出也弱水言山者弱水出於山外不與諸水合入於大山故言山也黑水言山者黑水出於山外不與諸水合入於大山故言山也導淮自桐柏東會于泗沂東入于海淮水經云南陽平氏縣胎簪山禹只桐柏導之耳桐柏見淮水出桐柏山泗沂見徐州沂山泗沂入于泗泗入于淮此言會者以二水相敵也入海在今淮浦故

導渭自鳥鼠同穴東會于涇又東過漆沮入于河

同穴山名鳥鼠共爲雌雄同穴而處其說怪誕不經不足信鳥鼠同穴山在隴西首陽縣渭水出焉東南流經鳥鼠山者同穴之枝山也餘見雍州

導洛自熊

耳東北會于澗瀍又東會于伊又東北入于河

熊耳盧氏之熊耳山禹只自熊耳導之也餘見豫州洛水出冢嶺導洛自熊耳東北會于澗瀍又東會于伊又東北入于河按經言嶓冢導漾東流爲漢故先言嶓冢導江之源出於崏山而發言漾水之源也崏山導江者崏山在今松潘廳西北江源流積石而爲大江故言導江積石不言自者河源水多不言自也流水不言山者山高水大水黑水之源出非一山故不言其所出也弱水言山者弱水出於山外不與諸水合入於大山故言山也黑水言山者黑水出於山外不與諸水合入於大山故言山也導淮自桐柏東會于泗沂東入于海淮水經云南陽平氏縣胎簪山禹只桐柏導之耳桐柏見淮水出桐柏山泗沂見徐州沂山泗沂入于泗泗入于淮此言會者以二水相敵也入海在今淮浦故

導渭自鳥鼠同穴東會于涇又東過漆沮入于河

同穴山名鳥鼠共爲雌雄同穴而處其說怪誕不經不足信鳥鼠同穴山在隴西首陽縣渭水出焉東南流經鳥鼠山者同穴之枝山也餘見雍州

導洛自熊

五百里蔡

要服其文法略於王畿已遠皆夷狄之地要約之義特羈縻之而已綏服外四面又各五百里也蔡放罪人之地蔡與要服相至也流放罪人之處也分要服五百里而爲二等也

五百里荒服三百里蠻二

荒服去王畿已遠而經略之者視要服益遠而經略之荒服要服之荒野故謂之荒服要服外四面又各五百里也流放罪人之地蔡與要服相至也流放罪人之處也分要服五百里而爲二等也

百里流

荒服去

御者君中以主馬之馭也左傳宣公十二年楚潘黨伯駟御樂伯右以致晉師樂伯曰吾聞致師者左射以觀敵折馘執俘而還是車左主射也攝叔曰吾聞致師者右入壘折馘而還是車右主也擊刺也御非其馬之正非其事與御非正也左右不治其事與御非正猶王良所謂詭御也蓋正良以致也蓋故各指其人以責其職而不敢忽事而用命尚享祖不用命

戮于社子則孥戮汝我救也禮曰天子巡狩以遷廟主行左傳軍行祓社釁鼓之主行以示威之不必載其遷廟之主與社主也故戮之于社祖社右除也故戮于社祖社言若不明命于天子而戮之也不重其云則無以整齊其辱也孥戮汝則無以警我官屬其不重其云則無以整齊其辱也孥戮汝則無以警我官屬其不及于社孥戮汝也身將併汝妻子上我妻子之罪不保其二女三女之先王非不遊遊必有事焉非遊豫也遊豫

婦一能勝予一人三失然豈在明不見是圖予
臨兆民凜乎若朽索之馭六馬爲人上者奈何
不敬予五子自稱也君失人心則爲獨夫獨夫
則思夫婦一能勝我矣三失者言所失衆也民心怨背豈特幾
衆也幾未形之時而圖之易驚朽索固非可以馭馬也以喻其危曏可畏
之甚爲人上者奈何不敬乎前既引禹之訓此則以己之不足
之言而申結其義也 其二曰訓有之內作
色荒外作禽荒甘酒嗜音峻宇雕墻有一於此
未或不亡耽逸欲也此言禹之訓也色荒惑愛寵也禽荒者迷惑之謂酒嗜音典
籍也峻高大也雕繪飾也言六者有其一皆足以致滅亡之禍禹之訓昭明如此而太
康獨不念之乎此章首尾意 其三曰惟彼陶唐
有此冀方今失厥道亂其紀綱乃底滅亡亮初爲唐侯後爲天子都陶故曰陶唐亮佐舜
都冀州言冀方者舉中以包外也大者爲綱小者爲目有天下之道以有天下人
者爲紀居致也亮舜禹相授一道以致滅亡也○又
太康失其道而棄厥緒廢厥宗絕厥祀明明又明明
按左氏所引惟彼陶唐以下有脫文乃滅而亡其四
一語蓋作其行乃滅而亡
曰明明我祖萬邦之君有典有則貽厥子孫關
石和鈞王府則有荒墜厥緒覆宗絕祀明明又明明
我祖禹也典則法度之制始於帷幄與物均而生規規
以也貽遺通和平也百所以治天下之典章法度之
二十斤爲石三十斤爲鈞與石五權之最重以通同無折閱之意和平之意言禹以明明之德君於鈞
者也關通以見彼此兩平無乖爭之意言後世者如此至於鈞
見人情兩平則法度所以貽後世者如此至於鈞
臨天下與則法度所以貽後世者如此至於鈞
石之設所以一天下之輕重而立民信者王府有之設其爲子孫後世之處可謂詳且遠矣奈何
太康荒墜其緒覆宗而絕其祀予而絕其祀予。又按此
度之制始於帷幄與物均而生規規
圓生矩方生繩繩直生準準平生衡衡運生規規
又法度之所自出也故以均而生準準平生衡衡運生規規
石言之 其五曰
嗚呼曷歸予懷之悲萬姓仇予予將疇依鬱陶
乎予心顏厚有忸怩弗愼厥德雖悔可追曷何也
呼曷歸歎息無地之可歸也予人之可依也爲君至此亦可哀矣仇予之予指羣
太康也指太康而謂之予者不忍斥言也厚忸怩慚恧也言
至也豬豕思也豬厚慚恧之發於心也可
見於色也忸怩慚恧也可
追不可追也

惟仲康肇位四海亂征以亂征之運羿能執命掌六師義和廢厥職酒荒于厥邑亂后承王命徂征仲康肇位四海亂侯命掌六師義和廢厥職酒荒于厥邑亂后承王命徂征

孔曰征討也仲康太康之弟羿國名孟子曰羿善射也仲康丁夏中衰之運羿能執命亂政以奪其國以名實即誓也仲康上也下也此仲康肇位四海之時

者曰馳曰走者以見日蝕之變天子恐懼于上而以助救日如此其急義和尸居其位若無聞知則其昏迷天象以干先王之誅豈特不恭之刑而已哉政典籍也先時後時皆違制失時當誅而不誅者也今日蝕之變如此而羲和罔聞知是固于先王之後時之誅矣

士同力王室尚弼子欽承天子威命將行也我以爾衆士同力王室幾輔我以敬承天子之威命也蓋天子討伐之權侯伯得專之仲康之命侯甸侯得天子討伐諸侯而不討伐則侯伯不能正諸侯之義其辭直其義明非若五霸假天子之威命以伐諸侯以征義和之罪也

今子以爾有衆奉將天罰爾衆其曲其辭以伐諸侯得天子討伐之權侯伯得專之仲康之命侯甸侯得天子討伐諸侯而不討伐則侯伯不能正諸侯之義其辭直其義明非若五霸假天子之威命以伐諸侯以征義和之罪也

火炎崑岡玉石俱焚天吏逸德烈于猛火殲厥渠魁脅從罔治舊染汙俗咸與惟新

火炎崑岡玉石俱焚天吏逸德烈于猛火殲厥渠魁脅從罔治舊染汙俗咸與惟新

火炎崑岡玉石俱焚喻出王山名罔治者也逸過渠大也言過惡而殲之苟從之其惡則罔治之舊染汙習之人也猶王者之師伐有罪以其叫官聚衆不遲之人崇斂私賄隱其畔官之罪和之語則知義和之罪也今亦之皆

商書 契始封商湯因以爲有天下之號書凡十七篇

湯誓 成號也或曰謚湯名履姓子氏夏桀暴虐湯往征之亳衆憚於征殷故湯諭以弔伐之意蓋師興之時士卒都會于亳誓者也今文古文皆有

王曰格爾衆庶悉聽朕言非台小子敢行稱亂有夏多罪天命殛之王曰者史臣追述之辭也格至也台我也稱舉也以人事言之則曰稱天命言之則曰殛若可謂亂矣以天非稱亂也今爾有衆汝曰我后不恤我衆舍我穡事而割正夏予惟聞汝衆言夏氏有罪予畏上帝不敢不正穡刈穫也穡事農事也割斷正有夏湯言我於聞上帝已之民安於夏氏之罪而禪伐焉之勢反罪惡明不敢不往故不敢不正其罪也今汝其曰夏罪其如台夏王率遏衆力率割夏邑有衆率合也遏絶也割剝也湯是也割夏邑之衆舍我刈穫之事而不往如此夏桀暴虐天命絶之我思上帝弗協曰時日曷喪予及汝皆亡夏德若茲今朕必往

又舉商衆言桀暴虐其如我何以殘民以厚民厥力屢刑以生民之厥民亦率皆怠於奉上不和於下若已有日厥民指日而曰是日何時而喪乎若已有喪之道也桀之惡德如此今我之所以必往也蓋若已之亡也桀嘗自言吾有天下如天之有日已吾乃日之故民因以日目之

爾尚輔予一人致天之罰予其大賚汝爾無不信朕不食言爾不從誓言予則孥戮汝罔有攸赦賚與也食言已出而止之也禹之征苗

仲虺之誥仲虺誥告臣名奚仲之後以爲左
後之於浩盖非特釋湯之慙而已以亦以爲先
有今文無古文

成湯放桀于南巢惟有慙德曰予恐來世以台
爲口實

伊尹去亳適桀有慙德而歸湯湯又三使往聘
然後就之桀放之南巢而湯遂有天下故曰慙
德曰予恐來世以台爲口實也

仲虺乃作誥

慙德曰予恐來世以台爲口實

又有夏吊民伐罪民望湯之來若大旱之望雲
霓也

邦畿千里維民所止肇我民彊于四方

邦畿千里湯之所以興也肇我民彊于四方湯
之所以王也

攸徂之民室家相慶曰徯我后后來其蘇

攸徂之民湯所往之民也室家相慶喜其得所
也徯我后后來其蘇望其來己而蘇也

后來其無罰

后來其無罰言湯之來民不復受刑也

有攸不治伐用張汝徯

有攸不治湯所往之國有不治也伐用張汝徯
言湯之伐所以張汝之徯望也

商王子來征自東西面而征北狄怨曰奚獨後
予

商王子來征自東西面而征北狄怨曰奚獨後
予言湯之來征自東西面而征北狄之人怨曰
奚獨後予湯之來何其晚也

攸徂之民室家相慶曰徯我后后來其蘇

攸徂之民湯所往之民也室家相慶喜其得所
也徯我后后來其蘇望其來己而蘇也

后來其無罰

后來其無罰言湯之來民不復受刑也

有攸不治伐用張汝徯

有攸不治湯所往之國有不治也伐用張汝徯
言湯之伐所以張汝之徯望也

商王子來征自東西面而征南蠻怨曰奚獨後
予

商王子來征自東西面而征南蠻之人怨曰奚
獨後予湯之來何其晚也

攸徂之民室家相慶曰徯我后后來其蘇

攸徂之民湯所往之民也室家相慶喜其得所
也徯我后后來其蘇望其來己而蘇也

后來其無罰

后來其無罰言湯之來民不復受刑也

有攸不治伐用張汝徯

有攸不治湯所往之國有不治也伐用張汝徯
言湯之伐所以張汝之徯望也

商王子來征自東西面而征南夷怨曰奚獨後
予

商王子來征自東西面而征南夷之人怨曰奚
獨後予湯之來何其晚也

攸徂之民室家相慶曰徯我后后來其蘇

攸徂之民湯所往之民也室家相慶喜其得所
也徯我后后來其蘇望其來己而蘇也

后來其無罰

后來其無罰言湯之來民不復受刑也

有攸不治伐用張汝徯

有攸不治湯所往之國有不治也伐用張汝徯
言湯之伐所以張汝之徯望也

商王子來征自東西面而征西戎怨曰奚獨後
予

商王子來征自東西面而征西戎之人怨曰奚
獨後予湯之來何其晚也

攸徂之民室家相慶曰徯我后后來其蘇

攸徂之民湯所往之民也室家相慶喜其得所
也徯我后后來其蘇望其來己而蘇也

后來其無罰

后來其無罰言湯之來民不復受刑也

有攸不治伐用張汝徯

有攸不治湯所往之國有不治也伐用張汝徯
言湯之伐所以張汝之徯望也

商王子來征自東西面而征北狄怨曰奚獨後
予

商王子來征自東西面而征北狄之人怨曰奚

夷怨南征北狄怨曰奚獨後予攸徂之民室家相慶曰后予后來其蘇民之戴商厥惟舊哉

萬國各作爵以鎮撫之曰無以供粢盛易使亂也曰無以供粢盛易使亂也易使亂也伯不紀易使亂也伯不紀易使亂也伯不紀

湯誥 勝戎夏歸亳諸侯率職來朝湯作誥以與天下更始今文無古文有

王歸自克夏至于亳誕告萬方誕大也亳湯所都在宋州穀熟縣

帝降衷于下民若有恒性克綏厥猷惟后衷中也天命而具仁義智信之理無所偏倚猶衷也人之稟命而得仁義禮智信之理無所偏倚猶衷也猷道也性也猶道也以降衷而言之行所謂道也以降衷而言之有常性矣以衷言之無常性矣君師之職如何其可以不綏厥猷乎

后非衆罔與守非土罔固衆土兼言之

惟后非人罔乂天非后罔使乂厥生厥生生民也

后天生民有欲以情言也上帝降衷于下民若有恒性以理言也人之稟命而具仁義智信之理無所偏倚猶衷也人之欲或流於不善猶降衷而言之有常性也故曰克綏厥猷惟后非人罔乂天非后罔使乂厥生厥生生民也

爰暨小大罪人非爲一己之罪也

其爾萬方百姓罹其凶害弗忍荼毒並告

萬方有衆明聽予一人誥惟皇上帝其命于下民若有恒性克綏厥猷惟后皇大也

夏王滅德作威以敷虐于爾萬方百姓爾萬方有罪在予一人予

無辜于上下神祇天道福善禍淫降災于夏以彰厥罪言桀無善政害如荼毒之甚

有仁愛之心為救民之意但為救民之舉不可堪忍無以自安之意

方有罪在予一人予

爾萬方百姓罹其凶害弗忍荼毒並告

夏王滅德作威以敷虐于爾萬方百姓罹其凶害弗忍荼毒並告

爾有善朕弗敢蔽罪當朕躬弗敢自赦惟

簡在上帝之心其爾萬方有罪在予一人予

人有罪無以爾萬方有罪在予一人予

聞一點於天然天下之我則民之有罪實君所為君之宜於責人是及湯之所在若當無於也息言無幾於無也乃能治其然也吳氏曰湯言

昭告于上天神后請罪有夏聿求元聖與之戮力以與爾有衆請命肆故也故我小子奉將天命明威不敢赦敢用玄牡敢用玄牡夏尚黑其禮也神后上帝也

上天孚佑下民罪人黜伏天命弗僭賁若草木兆民允殖孚信也

惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王
祗見厥祖侯甸羣后咸在百官總己以聽冢
伊尹乃明言烈祖之成德以訓于王

伊訓 訓導之也太甲記事之史錄爲篇名今文與古文俱有

惟元祀十有二月乙丑伊尹作書訓

元祀者太甲元年也元者太甲即位之元年也正朔以十一月爲正故以建丑爲正月也乙丑二月朔日也不言正朔者蓋非朝日也會朝之數朔日至於紀數者皆閏月之數也事實在正朔之後乎王此者蓋脫誤後人加之也

伊尹祠于先王奉嗣王祗見厥祖侯甸羣后咸在百官總己以聽冢宰

伊尹名摯湯相也禮有冢祠之祭子孫將祭則冢祠者先期而戒之使潔清以告神明也侯甸羣后謂諸侯來助祭者也冢宰治官之長也

伊尹乃明言烈祖之成德以訓于王

烈祖湯也湯初即位改正朔變易民之視聽以告天下其事重大故伊尹特稱湯之成德以訓王也

日嗚呼古有夏先后方懋厥德罔有天災山川鬼神亦莫不寧鳥獸魚鼈咸若于其子孫弗率皇天降災假手于我有命造攻自鳴條朕哉自亳

嗚呼歎辭也古有夏先后謂禹啓太康以下也方猶皆也懋勉也罔無也寧安也若順也率循也皇大也假借也攻擊也鳴條地名在安邑之西夏桀與湯戰敗奔南巢而死朕我也亳湯都也

惟我商王布昭聖武代虐以寬兆民允懷于
今王嗣厥德罔不在初立愛惟親立敬惟長始于

布昭聖武謂布其昭著之聖武也代虐以寬謂代桀之虐以寬民之威也允信也懷歸也今王嗣厥德謂嗣其德之在初也

家邦終于四海
以至于有萬邦茲惟艱哉
居上克明爲下克忠與人不求備檢身若不及
厥躬誕罔攸逸
嗚呼先王肇修人紀從諫弗咈先民時若
恒舞于宮酣歌于室時謂巫風敢有侮聖言逆忠直遠耆
德比頑童時謂亂風惟茲三風十愆卿士有一于身家必喪邦君有一于國必亡臣下不匡
其刑墨具訓于蒙士

人心之初皆可以不識也雖始之道若悖而已孝悌者必於此而愛敬焉故曰愛敬於親始於事親以及人之長長以及人之親長吾親以及人之長長吾長始于家達于國終而措之天下孔子曰立愛自親始教民睦也立敬自長始教民順也

立政云其惇叙之也惇叙常故此言成湯之所修人紀者如下文所謂夏書昏墨賊殺臯陶之刑貪以敗官爲墨

言成湯之所修人紀著如下文所謂夏書昏墨賊殺臯陶之刑貪以敗官爲墨也先民推前輩舊德也從諫不咈於榮善者不能也若上克明下克忠言能盡事上之忠道爲下克忠言能盡事下之忠是以臣盡忠最爲難看湯放桀以臣劾君之心最忠君也天命未去人心未離事桀之心猶湯之心湯之心猶桀之心天命人心之善不常作善降之百祥作不善降之百殃爾惟德罔小萬邦惟慶爾惟不德罔小萬邦惟殃

也十愆風之目也卿士諸侯十有其一已喪其家亡其國矣墨墨刑也臣下而不能匡正其君以墨刑加之具詳乎悉也童蒙始學之士目詳悉而知所以正諫也異號大甲欲敗度縱敗禮伊尹先見其微故拳拳及此密侍講口墨即咸有一德所謂夏書昏墨賊殺臯陶之刑貪以敗官爲墨

嗚呼嗣王祗厥身念哉聖謨洋洋嘉言孔彰惟上帝不常作善降之百祥作不善降之百殃爾惟德罔小萬邦惟慶爾惟不德罔小萬邦惟殃敬之至于有萬邦茲惟艱哉

獻息言太甲當以三風十愆之訓敬之於身念之於心勿忘也嗣王謂其詞詳大明不可忽也不敢不盡善而不爲萬邦之慶則降之百祥爲惡則降之百殃爲善則降之百祥爲惡則降之百殃上文而又以天命人事禍福申戒之也

太甲上

商史錄伊尹告戒節次及太甲
從之辭敬三篇相編成文其
間或有文無訓詁今文
無

惟嗣王不惠于阿衡

孔氏曰伊尹阿倚也衡平也
倚平也亦曰保衡
史臣之論以貴篇意若史家紀
載湯孔氏曰伊訓肆命徂后
太甲既立稱也
書是告成太甲不可言
故變文言之

王顧諟天之明命以承上下神祇社稷宗廟

是字明命者上天所賦
明德伊尹言成湯
常目在是天

不祇肅天監厥德用集大命撫綏萬方惟尹躬

神祇社稷宗廟不敬肅故
不能承其祭祀
之明命以奉
其職動
天地感
神明
命以南天下綏安萬邦我之
所以君天下
也

克左右厥辟宅師肆嗣王丕承基緒

辟君也宅居也師衆也
嗣繼也丕大也
言湯能左右其君居衆以
繼大業

惟尹躬暨湯咸有一德

暨與也咸皆也
言湯與伊尹皆
純一其德

夏德若茲基命宥密

夏桀也
言桀之德如此
以致身亡國
宥寬也
密靜也

相亦惟終其後嗣王罔克有終

相湯臣也
言湯之臣
不能有終
故其君
亦不能
有終

嗚呼先王肇修人紀從諫弗咈先民時若

嗚呼歎辭也
肇始也
紀綱也
咈違也
先民古人
時若順此
也

伊尹乃言曰先王昧爽丕顯坐以待旦旁求俊彥啓迪後人無越厥命以自覆

昧爽大明未明之時也
丕大也顯明也
坐猶古人
言無所
為也
旁求廣
求也
俊彥才德
之稱
啓開也
迪導也
言欲明未明之時
大明其德
於庶位之
士旁求
俊彥
以開導
後人
後人
指太甲
而言
越墜也
言開導後人
無墜其命
以自覆
敗其德

王惟庸罔念聞厥不類天作孽猶可違自作孽不可逃

庸常也
罔無也
言王常無念聞
伊尹之言
厥其也
類善也
言其不善
天作災孽
猶可違
自作災孽
不可逃
言無所
逃其罪
也

伊尹乃明言烈風雷雨弗迷奠麗于天下兆民萬世永賴時乃風

烈風雷雨
暴疾之甚
者
奠定也
麗附也
兆民萬
衆也
言伊尹
明言
烈風雷雨
弗迷
則天下
定附
萬世
永賴
是乃風
之
所以
興也

嗚呼弗慎厥德惟小罔克終

言王不慎
其德
惟小
不能
終其
德

王徂桐宮居憂克終允德

徂往也
桐湯葬地
居憂居喪
也
言王往桐宮
居喪
能終
允德

伊尹作肆命徂后

肆陳也
后君也
言伊尹
作陳
命之書
以
往
后
之
君
也

曰茲乃不義習與性成予弗狎于弗順營

茲此也
習重習也
狎習也
順理也
營惑也
言此乃
不義
習與
性成
予不
習于
不順
之
惑

于桐宮密邇先王其訓無俾世迷

密近也
邇近也
訓教也
俾使也
言王
居桐宮
近
先王
墓
其
教
無
使
世
迷
其
德

克終允德臨下以敬

臨下謂
為人君
而不
敬
則
下
之
人
不
敬
其
事
不
義
之
人
也
成
湯
慎
其
終
始
之
義
理
之
人
於
是
其
朝
夕
思
慮
起
居
動
作
如
見
其
心
之
所
存
其
事
之
所
為
不
義
之
事
皆
不
敢
為
其
終
始
如
一
故
能
成
湯
之
德
也

顧諟天之明命

顧諟猶
言常目
在是
天
之
明
命
也

以懌萬邦其訓惟德

懌悅也
言伊尹
言
若
實
人
之
所
以
悅
萬
邦
者
其
教
惟
德
而
已

非德罔立政事惟本

言非德
則
無
以
立
本
而
為
政
事
之
本
也

一德克明罔有弗孚

言一德
則
能
明
明
德
而
無
不
信
也

爾惟訓于朕志若時

爾指太甲
而言
訓順也
言王
順
其
德
以
為
朕
志
若
是
則
可
以
有
終
矣

伊尹拜手稽首

拜手稽首
敬之至
也

惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸于亳 太甲終喪明年之正朔也冕冠也唐孔氏曰冕之服備物盡文惟衰冕耳此蓋衰冕之服義或然也奉迎也既除以衰冕吉服奉迎以歸也 作書曰民非后罔克胥匡以生后非民罔以辟四方皇天眷佑有商俾嗣王克終厥德實萬世無疆之休 民非君則不能相正以生君非民則誰與爲君者言民罔不可無君也此義其嘗讀之意果矣夫太甲不義伊尹首發此義太甲改過之初曰翻然改悟是豈人力所至蓋天命眷顧厥躬不忍其亡而啓迪之也湯之盤銘曰苟日新又日日日新日日日新之所以懋其德也祖乙之所以勉其後也故曰終其德者如此太甲能終其德也向也湯祖之所以勉其後者太甲能是則我承王之美而與之同休矣無疆之休民非君則不能奉先思孝接下思恭視遠惟明聽德惟聰朕承王之休無斁 思孝則不敢忘其祖思恭則不敢怠於接下思明則所視者遠而不蔽於淺近思聰則所聽者德而不惑於煩瑣此無怠惡之所從出也所謂無斁者太甲能是則我承王之美而與之同休無所厭斁也

欲敗度縱敗禮以速戾于厥躬天作孽猶可違自作孽不可逭既往背師保之訓弗克于厥初尚賴厥臣救之德圖惟厥終 拜手首至手也稽首至地也太甲致敬伊尹之言如此不類猶不肯也多欲則與作敗度縱敗禮則放蕩而隳禮懷寵就事言之也逭逃也既往已往也既已往也不可追逃之也 拜手稽首曰予小子未明于德自底不類 拜手首至地也太甲致敬伊尹之言如此不類猶不肯也多欲則與作敗度縱敗禮則放蕩而隳禮懷寵就事言之也逭逃也既往已往也既已往也不可追逃之也 拜手稽首曰予小子未明于德自底不類恭惟厥始厥終罔有克永 拜手首至地也太甲致敬伊尹之言如此不類猶不肯也多欲則與作敗度縱敗禮則放蕩而隳禮懷寵就事言之也逭逃也既往已往也既已往也不可追逃之也 拜手稽首曰予小子未明于德自底不類恭惟厥始厥終罔有克永 恭敬也底至也類善也永長

德克配上帝今王嗣有令緒尚監茲哉敬即克配上帝以自此乃伊尹告太甲也

若升高必自下若陟遐必自邇此告以進德之序也中庸曰君子之道辟如行遠必自邇辟如登高必自卑進德修業之喻未有如此之切者呂氏謂警如行遠必自邇警如登高必自卑蓋以其二也成湯勉敬其德與天合敬即克配上帝今王嗣有令緒庶幾其監視此而已明而言惟明后此蓋言惟明后乃能敬其德以配上帝耳始如一以終如始如一以興終而與治匪可以興終而與亂之分顧所與如何耳至矣謹其所與惟明后蓋明明后者矣

先王惟時懋敬厥德克配彼顯考厥心罔有愆

懋即敬也惟時懋敬厥德者必有事焉而勿正勿忘勿助長之謂也事有未來必同而謀之謀者蓋始因時制宜或損或益事事有道無不亡國喪家不然也治亂之分顧所與如何耳始終如一以興終而與治匪可以興終而與亂則亡矣

咸有一德伊尹致仕而去恐太甲德不純一及任用非人故作此篇

亦明德也四字以爲篇目今文無古文有

伊尹既復政厥辟將告歸乃陳戒于德伊尹已還政太甲歸私邑以此決氏本序曰嗚呼天難諶命靡常上文言用人之謂一德之實惟一者以其用人爲善之德者無常主於善也

常常厥德保厥位厥德靡常九有以亡諶信也天之難也

夏王弗克庸德慢神虐民皇天弗保監于萬方啓迪有命眷求一德俾作神主惟尹躬暨湯咸有一德克享天心受天明命以有九有之師爰革夏正上文言天命無常惟在德耳

則可知天命者謂之天命之所以將上文所謂常德也引禁之所以失天命之所以得一德純一無二之德也故曰惟尹躬暨湯咸有一德克享天心受天明命以有九有之師爰革夏正

一德非商求于下民惟民歸于一德此言天佑之故蓋天民及民歸皆以一德故言天德之一德惟一動罔不吉德二三則無往而非吉德之純則無往而不吉德不一則無往而不凶惟吉凶不僭在人惟天降災祥在德

三動罔不凶

今嗣王新服厥命惟新厥德終始惟一時乃日新太甲新服天子之命德亦當新新德之要在於有常而已終始有常而無間斷也乃所以日新也

任官惟賢才左右惟其人臣之輔才者能也左右者輔弼之職爲上爲德左右之人也非賢才之任用惟其人臣可盡故曰惟其人夫人君之德可盡故曰惟其人君之德可盡故曰惟其人君之德可盡故曰惟其人

爲上爲德爲下爲民其難其慎惟和惟一德無常師主善爲師善無常主協于一德協合也統會若也萬殊之理原本一本之妙謂之善也無以善爲主於善而不協于一德無以達而會之於一之理也此聖學始終條理之序與曷爲哉太甲至是而將與子所謂一貫者幾矣夫子所謂一貫者蓋以萬事之理本一故能其發萬言之一故能其發萬言之一故能其發萬言之

伊尹作咸有一德
咸有一德者伊尹既復政厥后將告老而作此篇以訓太甲其書今文古文皆有
伊尹既復政厥后將告老而作此篇以訓太甲其書今文古文皆有
咸有一德者伊尹既復政厥后將告老而作此篇以訓太甲其書今文古文皆有

盤庚上
盤庚遷于殷民不適有居率籲衆感出矢言
盤庚上
盤庚遷于殷民不適有居率籲衆感出矢言

無盡劉不能胥匡以生卜稽曰其如台
無盡劉不能胥匡以生卜稽曰其如台

恪謹天命茲猶不常寧厥邑于今五邦今
不承于古罔知天之斷命矧曰其克從先王之
烈服事也先王有事恪謹天命不敢違越先王
不承于古罔知天之斷命矧曰其克從先王之
烈服事也先王有事恪謹天命不敢違越先王

能專本生業也顛木譬取也槃譬數也言今自取遷殷若已伐之木而復生也天其將求我國家之大業而致安平 盤庚敦于民由乃在位以常舊服正法度罔無或敢伏小人之攸譏王命衆悉至于庭敦敦服事嚴恭也而者汝等小民無知之貌攸所也譏非也言汝等小民無知而不從上命故巨室貴戚之臣亦相與非議我所為小民亦怨我所為而欲遷者是又自生不利也始謀其始者本也以敬其終言本始謀之以敬終之則無非也以整齊之心舉先王正直之事以正其法度而後人之心無敢不正者矣在位之臣無或敢有私意以亂政者皆欲使小民之心無有邪惡也若不正其本始而苟悅小民為德之害則小民從而不去汝私心施實德于民與汝謀遷殷之有倚賴於汝乃敢以浮言動衆而有功則汝能勞而有功則汝乃敢以浮言動衆而有功則汝乃敢以浮言動衆而有功則汝乃敢以浮言動衆

罪惡不可罰遏其猶可撲滅之況罪遏其猶可撲滅之況不罰遏其猶可撲滅之況不安非我有過也此章反復論申言激上之害

遷任有言曰人惟求舊器非求舊惟新

用舊而新器也今按盤庚所引其意在人惟求舊一句而所論求舊者非謂老人但謂求人於出陷之中遷任古之賢人錄氏曰人舊習器舊則做當常使舊人舊家云舊詳下文意可見若以舊人為老人又何侮老成人之有

古我先王亦惟圖任舊人共政

令也

曰明聽朕言無荒失朕命荒廢也

嗚呼古我前后罔不惟民之承保后胥戚鮮以不浮于天時

承敬也藏氏曰古者謂過浮浮行也

殷降大虐先王不懷厥攸作視民利用遷汝曷弗念我古后之聞承汝俾汝惟喜康共非汝有咎比于罰

王以天降大虐不敢安易事而興作所以憚民勞也蓋遷都固非易事而民亦不肯安土樂業以中有不欲但已者弱少之老成其言當遷者故戒其少之也霸臣各敬其長也

先王不懷厥攸作視民利用遷汝曷弗念我古后之聞承汝俾汝惟喜康共非汝有咎比于罰

王以天降大虐不敢安易事而興作所以憚民勞也蓋遷都固非易事而民亦不肯安土樂業以中有不欲但已者弱少之老成其言當遷者故戒其少之也霸臣各敬其長也

先王不懷厥攸作視民利用遷汝曷弗念我古后之聞承汝俾汝惟喜康共非汝有咎比于罰

王以天降大虐不敢安易事而興作所以憚民勞也蓋遷都固非易事而民亦不肯安土樂業以中有不欲但已者弱少之老成其言當遷者故戒其少之也霸臣各敬其長也

無有遠邇用罪伐厥死用德彰厥善邦之臧惟汝衆邦之不臧惟予一人有佚罰

用罪猶之為也伐猶誅也言無有遠近臧善惟視汝為惡如何爾邦之善惟汝衆用德猶之為善也伐猶誅也凡伐死罪惡者非以為己佚樂而誅之故邦之不善罰惟我一人失罰其所當罰也凡爾衆其惟致告白今

至于後日各恭爾事齊乃位度乃口罰及爾身弗可悔致告君使各相告戒也已令以往各敬事整齊汝位法度汝言不然罰及汝身悔不可悔也

盤庚中

盤庚作惟涉河以民遷乃話民之弗率誕告用亦

作起而將遷之辭誕大也告至也大至其衆以起其民曰民之弗率不以遷之言蓋民曰民之弗率不以遷之而以話言喻之盤庚之仁也

曾共有衆咸造勿褻在王庭盤庚乃登進厥民

南故步河說大會說民無得輕慢此史氏

無荒失朕命荒廢也嗚呼古我前后罔不惟民之承保后胥戚鮮以不浮于天時

承敬也藏氏曰古者謂過浮浮行也

殷降大虐先王不懷厥攸作視民利用遷汝曷弗念我古后之聞承汝俾汝惟喜康共非汝有咎比于罰

王以天降大虐不敢安易事而興作所以憚民勞也蓋遷都固非易事而民亦不肯安土樂業以中有不欲但已者弱少之老成其言當遷者故戒其少之也霸臣各敬其長也

若顑懷茲新邑亦惟汝故以丕從厥志

顑民蕩析離居之貌言此新邑亦惟汝衆以大從厥志也或曰盤庚遷都欲以厚民之所謂從衆者非從其口從其心之所不樂也而藏氏曰古

特爲浮言搖動然吾不樂使其即安施利
害之實而反求其心見固其所大徵者矣今予
將試以汝遷安定厥邦汝不憂朕心之攸困乃
咸大不宣乃心欽念以忱動予一人爾惟自鞠
自苦若乘舟汝弗濟臭厥載爾忱不屬惟胥以
沈不其或稽自怒曷瘳上文言先王惟民之承
汝不惟汝故安定厥邦汝不憂我心之所困乃
乃普不宣布腹心欽念以誠感動於我爾徒爲
此紛紛自取窮苦譬乘舟不以時濟必敗壞其
所資今汝故從上之誠閭閻不擾安能有濟惟胥
與以及俱溺而已詩曰其何能淑載胥及溺正
此意也利害若此爾民而罔政績察焉雖悉
厥攸困苦乎汝不謀長以思乃災汝誕勸憂今
其有今罔後汝何生在上汝不爲長久之謀以
思其不遷之災是汝

大災憂而自勤也孟子曰安其危而利其菑樂
其所以亡觀人之謂也有今猶曰勿亟勸後日
後嗣言衆汝命汝有何生理於天乎下文言洪緒乃
首尾之辭蓋相
命于天
今予命汝一無起穢以自臭恐人
倚乃身迂乃心爾民當以自臭敗恐承己之人猶汝之
身迂汝之心使
憐而懋中正之
威用奉畜汝衆
我之所以畜衆也上天也今其有今罔後是天
命汝汝有何生理於天乎下文言洪緒乃
奉畜汝衆而已
予念我先神后之勞爾先予丕克羞爾
用懷爾然神后先王也羞養也即上文養之
意言我思念我先神后之勞爾先人
者
失于政陳于茲高后丕乃崇
降罪疾曰曷虐朕民此也高后湯也湯必大降罪疾于我曰何爲而
虐我民蓋人君不能爲湯
以此書我民蓋亦虐之也
汝萬民乃不生生暨予一人猷同心先后丕降
與汝罪疾曰曷不暨朕幼孫有比故有爽德自
上其罰汝汝罔能迪謂生生興事則其生也厚是商之先
王也幼孫盤庚自稱之辭
王也
汝民不能樂生興事我先后乃大言
降罪疾于我民亦保后胥慼今我
故汝有失德自

大恤無胥絕遠汝分猷念以相從各設中于乃心告汝不易助上籌以遷都之意大恤之所大憂也今我告汝以大憂念君民一心然後可以有濟苟相絕遠而誠不屬則陷矣分猷者分君之所圖而共念之相從相與也中者極至之理各以極至之理有于心則與遷徙之義無不可為學者以遷徙之所動搖易而不越不恭暫遇姦宄我乃劓殄滅之無遺育無俾易種于茲新邑乃有不善命上命者不道之人顛隮踰越為宄劫掠行遁者我小則加以劓大則殄滅之無有遺育毋使移其種于此新邑也遷徙道路由思姦也方遷徙之時人心動恐姦人乘隙開姦生故嚴明號令以告勸之往哉生生今予將試以汝遷永建乃家懷舊之念而來見新居之樂往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

故再以生生勉之振起其危憔而作其氣事也欲用也今我將用汝遷永位乃家論語子張曰君子尊賢而容衆嘉善而矜不能我之大德小則加以劓大則殄滅之無有遺育毋使移其種于此新邑也遷徙道路由思姦也方遷徙之時人心動恐姦人乘隙開姦生故嚴明號令以告勸之往哉生生今予將試以汝遷永建乃家懷舊之念而來見新居之樂往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

盤庚下

盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位綏爰有衆盤庚遷都之事已定其所居正君臣上下之位撫勞民臣民曰

新邑定其所居正君臣上下之位撫勞民臣民之情也此史氏之言也大命非常之命也

無戲怠懋建大命曰無戲怠懋建大命命也遷國之初臣民上下正當勤勞盡瘁趨事赴功以為國家無窮之計故盤庚以無戲怠懋之以建大命勉之今予

告爾百姓于朕志罔罪爾衆盤庚盡也百姓總內外百官族姓亦盡在其中古我先王將多于前功適于山往于亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

多於前人之功故復徙居亳亳西南距山谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

東成皐南輾轘西降谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷山也降下也伏山地高水下也

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

之忠故曰用下戰凶德嘉績美功也今我民用蕩析離居罔有定極爾謂朕曷震動萬民以遷今承為河水地壞沈弱整盤民用蕩析離居罔有定止析離於凶德而莫之救爾謂我何故震動萬民以遷也肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新邑乃上天將復我成湯

之德而治及我國家我與一萬教肇于冲人此新邑也肆于冲人

非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏茲賁中興至用大賁以為當靈者言也賁大也言我非敢違卜亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非敢有他意也盡其誠心盡其勉力

由思姦也方遷徙之時人心動恐姦人乘隙開姦生故嚴明號令以告勸之往哉生生今予將試以汝遷永建乃家懷舊之念而來見新居之樂往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

至于盤庚敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志若顯若隱告爾百姓亦盡在其中敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志若顯若隱告爾百姓亦盡在其中古我先王將多于前功適于山往于亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

多於前人之功故復徙居亳亳西南距山谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷山也降下也伏山地高水下也

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

東成皐南輾轘西降谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷之忠故曰用下戰凶德嘉績美功也今我民用蕩析離居罔有定極爾謂朕曷震動萬民以遷今承為河水地壞沈弱整盤民用蕩析離居罔有定止析離於凶德而莫之救爾謂我何故震動萬民以遷也肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新邑

之德而治及我國家我與一萬教肇于冲人此新邑也肆于冲人

非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏茲賁中興至用大賁以為當靈者言也賁大也言我非敢違卜亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非敢有他意也盡其誠心盡其勉力

由思姦也方遷徙之時人心動恐姦人乘隙開姦生故嚴明號令以告勸之往哉生生今予將試以汝遷永建乃家懷舊之念而來見新居之樂往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

至于盤庚敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志若顯若隱告爾百姓亦盡在其中古我先王將多于前功適于山往于亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

多於前人之功故復徙居亳亳西南距山谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷山也降下也伏山地高水下也

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

東成皐南輾轘西降谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷之忠故曰用下戰凶德嘉績美功也今我民用蕩析離居罔有定極爾謂朕曷震動萬民以遷今承為河水地壞沈弱整盤民用蕩析離居罔有定止析離於凶德而莫之救爾謂我何故震動萬民以遷也肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新邑

之德而治及我國家我與一萬教肇于冲人此新邑也肆于冲人

非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏茲賁中興至用大賁以為當靈者言也賁大也言我非敢違卜亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非敢有他意也盡其誠心盡其勉力

由思姦也方遷徙之時人心動恐姦人乘隙開姦生故嚴明號令以告勸之往哉生生今予將試以汝遷永建乃家懷舊之念而來見新居之樂往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

至于盤庚敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志若顯若隱告爾百姓亦盡在其中古我先王將多于前功適于山往于亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

多於前人之功故復徙居亳亳西南距山谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷山也降下也伏山地高水下也

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

東成皐南輾轘西降谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷之忠故曰用下戰凶德嘉績美功也今我民用蕩析離居罔有定極爾謂朕曷震動萬民以遷今承為河水地壞沈弱整盤民用蕩析離居罔有定止析離於凶德而莫之救爾謂我何故震動萬民以遷也肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新邑

之德而治及我國家我與一萬教肇于冲人此新邑也肆于冲人

非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏茲賁中興至用大賁以為當靈者言也賁大也言我非敢違卜亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非敢有他意也盡其誠心盡其勉力

由思姦也方遷徙之時人心動恐姦人乘隙開姦生故嚴明號令以告勸之往哉生生今予將試以汝遷永建乃家懷舊之念而來見新居之樂往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

至于盤庚敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志若顯若隱告爾百姓亦盡在其中古我先王將多于前功適于山往于亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

多於前人之功故復徙居亳亳西南距山谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷山也降下也伏山地高水下也

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

東成皐南輾轘西降谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷之忠故曰用下戰凶德嘉績美功也今我民用蕩析離居罔有定極爾謂朕曷震動萬民以遷今承為河水地壞沈弱整盤民用蕩析離居罔有定止析離於凶德而莫之救爾謂我何故震動萬民以遷也肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新邑

之德而治及我國家我與一萬教肇于冲人此新邑也肆于冲人

非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏茲賁中興至用大賁以為當靈者言也賁大也言我非敢違卜亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非敢有他意也盡其誠心盡其勉力

由思姦也方遷徙之時人心動恐姦人乘隙開姦生故嚴明號令以告勸之往哉生生今予將試以汝遷永建乃家懷舊之念而來見新居之樂往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

至于盤庚敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志若顯若隱告爾百姓亦盡在其中古我先王將多于前功適于山往于亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

多於前人之功故復徙居亳亳西南距山谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷山也降下也伏山地高水下也

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

東成皐南輾轘西降谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷之忠故曰用下戰凶德嘉績美功也今我民用蕩析離居罔有定極爾謂朕曷震動萬民以遷今承為河水地壞沈弱整盤民用蕩析離居罔有定止析離於凶德而莫之救爾謂我何故震動萬民以遷也肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新邑

之德而治及我國家我與一萬教肇于冲人此新邑也肆于冲人

非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏茲賁中興至用大賁以為當靈者言也賁大也言我非敢違卜亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非敢有他意也盡其誠心盡其勉力

由思姦也方遷徙之時人心動恐姦人乘隙開姦生故嚴明號令以告勸之往哉生生今予將試以汝遷永建乃家懷舊之念而來見新居之樂往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

至于盤庚敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志若顯若隱告爾百姓亦盡在其中古我先王將多于前功適于山往于亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

多於前人之功故復徙居亳亳西南距山谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷山也降下也伏山地高水下也

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

東成皐南輾轘西降谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷之忠故曰用下戰凶德嘉績美功也今我民用蕩析離居罔有定極爾謂朕曷震動萬民以遷今承為河水地壞沈弱整盤民用蕩析離居罔有定止析離於凶德而莫之救爾謂我何故震動萬民以遷也肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新邑

之德而治及我國家我與一萬教肇于冲人此新邑也肆于冲人

非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏茲賁中興至用大賁以為當靈者言也賁大也言我非敢違卜亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非敢有他意也盡其誠心盡其勉力

由思姦也方遷徙之時人心動恐姦人乘隙開姦生故嚴明號令以告勸之往哉生生今予將試以汝遷永建乃家懷舊之念而來見新居之樂往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

至于盤庚敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志若顯若隱告爾百姓亦盡在其中古我先王將多于前功適于山往于亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

多於前人之功故復徙居亳亳西南距山谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷山也降下也伏山地高水下也

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

東成皐南輾轘西降谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷之忠故曰用下戰凶德嘉績美功也今我民用蕩析離居罔有定極爾謂朕曷震動萬民以遷今承為河水地壞沈弱整盤民用蕩析離居罔有定止析離於凶德而莫之救爾謂我何故震動萬民以遷也肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新邑

之德而治及我國家我與一萬教肇于冲人此新邑也肆于冲人

非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏茲賁中興至用大賁以為當靈者言也賁大也言我非敢違卜亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非敢有他意也盡其誠心盡其勉力

由思姦也方遷徙之時人心動恐姦人乘隙開姦生故嚴明號令以告勸之往哉生生今予將試以汝遷永建乃家懷舊之念而來見新居之樂往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

至于盤庚敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志若顯若隱告爾百姓亦盡在其中古我先王將多于前功適于山往于亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

多於前人之功故復徙居亳亳西南距山谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷山也降下也伏山地高水下也

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

東成皐南輾轘西降谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷之忠故曰用下戰凶德嘉績美功也今我民用蕩析離居罔有定極爾謂朕曷震動萬民以遷今承為河水地壞沈弱整盤民用蕩析離居罔有定止析離於凶德而莫之救爾謂我何故震動萬民以遷也肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新邑

之德而治及我國家我與一萬教肇于冲人此新邑也肆于冲人

非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏茲賁中興至用大賁以為當靈者言也賁大也言我非敢違卜亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非敢有他意也盡其誠心盡其勉力

由思姦也方遷徙之時人心動恐姦人乘隙開姦生故嚴明號令以告勸之往哉生生今予將試以汝遷永建乃家懷舊之念而來見新居之樂往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

至于盤庚敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志若顯若隱告爾百姓亦盡在其中古我先王將多于前功適于山往于亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

多於前人之功故復徙居亳亳西南距山谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷山也降下也伏山地高水下也

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

東成皐南輾轘西降谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷之忠故曰用下戰凶德嘉績美功也今我民用蕩析離居罔有定極爾謂朕曷震動萬民以遷今承為河水地壞沈弱整盤民用蕩析離居罔有定止析離於凶德而莫之救爾謂我何故震動萬民以遷也肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新邑

之德而治及我國家我與一萬教肇于冲人此新邑也肆于冲人

非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏茲賁中興至用大賁以為當靈者言也賁大也言我非敢違卜亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非敢有他意也盡其誠心盡其勉力

由思姦也方遷徙之時人心動恐姦人乘隙開姦生故嚴明號令以告勸之往哉生生今予將試以汝遷永建乃家懷舊之念而來見新居之樂往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

至于盤庚敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志若顯若隱告爾百姓亦盡在其中古我先王將多于前功適于山往于亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

多於前人之功故復徙居亳亳西南距山谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷山也降下也伏山地高水下也

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

東成皐南輾轘西降谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷之忠故曰用下戰凶德嘉績美功也今我民用蕩析離居罔有定極爾謂朕曷震動萬民以遷今承為河水地壞沈弱整盤民用蕩析離居罔有定止析離於凶德而莫之救爾謂我何故震動萬民以遷也肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新邑

之德而治及我國家我與一萬教肇于冲人此新邑也肆于冲人

非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏茲賁中興至用大賁以為當靈者言也賁大也言我非敢違卜亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非敢有他意也盡其誠心盡其勉力

由思姦也方遷徙之時人心動恐姦人乘隙開姦生故嚴明號令以告勸之往哉生生今予將試以汝遷永建乃家懷舊之念而來見新居之樂往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

至于盤庚敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志若顯若隱告爾百姓亦盡在其中古我先王將多于前功適于山往于亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

多於前人之功故復徙居亳亳西南距山谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷山也降下也伏山地高水下也

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

東成皐南輾轘西降谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷之忠故曰用下戰凶德嘉績美功也今我民用蕩析離居罔有定極爾謂朕曷震動萬民以遷今承為河水地壞沈弱整盤民用蕩析離居罔有定止析離於凶德而莫之救爾謂我何故震動萬民以遷也肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新邑

之德而治及我國家我與一萬教肇于冲人此新邑也肆于冲人

非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏茲賁中興至用大賁以為當靈者言也賁大也言我非敢違卜亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非敢有他意也盡其誠心盡其勉力

由思姦也方遷徙之時人心動恐姦人乘隙開姦生故嚴明號令以告勸之往哉生生今予將試以汝遷永建乃家懷舊之念而來見新居之樂往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

至于盤庚敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志若顯若隱告爾百姓亦盡在其中古我先王將多于前功適于山往于亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

多於前人之功故復徙居亳亳西南距山谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷山也降下也伏山地高水下也

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

東成皐南輾轘西降谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷之忠故曰用下戰凶德嘉績美功也今我民用蕩析離居罔有定極爾謂朕曷震動萬民以遷今承為河水地壞沈弱整盤民用蕩析離居罔有定止析離於凶德而莫之救爾謂我何故震動萬民以遷也肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新邑

之德而治及我國家我與一萬教肇于冲人此新邑也肆于冲人

非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏茲賁中興至用大賁以為當靈者言也賁大也言我非敢違卜亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非敢有他意也盡其誠心盡其勉力

由思姦也方遷徙之時人心動恐姦人乘隙開姦生故嚴明號令以告勸之往哉生生今予將試以汝遷永建乃家懷舊之念而來見新居之樂往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

至于盤庚敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志若顯若隱告爾百姓亦盡在其中古我先王將多于前功適于山往于亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

多於前人之功故復徙居亳亳西南距山谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷山也降下也伏山地高水下也

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

東成皐南輾轘西降谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷之忠故曰用下戰凶德嘉績美功也今我民用蕩析離居罔有定極爾謂朕曷震動萬民以遷今承為河水地壞沈弱整盤民用蕩析離居罔有定止析離於凶德而莫之救爾謂我何故震動萬民以遷也肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新邑

之德而治及我國家我與一萬教肇于冲人此新邑也肆于冲人

非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏茲賁中興至用大賁以為當靈者言也賁大也言我非敢違卜亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非敢有他意也盡其誠心盡其勉力

由思姦也方遷徙之時人心動恐姦人乘隙開姦生故嚴明號令以告勸之往哉生生今予將試以汝遷永建乃家懷舊之念而來見新居之樂往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

至于盤庚敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志若顯若隱告爾百姓亦盡在其中古我先王將多于前功適于山往于亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

多於前人之功故復徙居亳亳西南距山谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷山也降下也伏山地高水下也

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

東成皐南輾轘西降谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷之忠故曰用下戰凶德嘉績美功也今我民用蕩析離居罔有定極爾謂朕曷震動萬民以遷今承為河水地壞沈弱整盤民用蕩析離居罔有定止析離於凶德而莫之救爾謂我何故震動萬民以遷也肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新邑

之德而治及我國家我與一萬教肇于冲人此新邑也肆于冲人

非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏茲賁中興至用大賁以為當靈者言也賁大也言我非敢違卜亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非敢有他意也盡其誠心盡其勉力

由思姦也方遷徙之時人心動恐姦人乘隙開姦生故嚴明號令以告勸之往哉生生今予將試以汝遷永建乃家懷舊之念而來見新居之樂往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

至于盤庚敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志若顯若隱告爾百姓亦盡在其中古我先王將多于前功適于山往于亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

多於前人之功故復徙居亳亳西南距山谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷山也降下也伏山地高水下也

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

東成皐南輾轘西降谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷之忠故曰用下戰凶德嘉績美功也今我民用蕩析離居罔有定極爾謂朕曷震動萬民以遷今承為河水地壞沈弱整盤民用蕩析離居罔有定止析離於凶德而莫之救爾謂我何故震動萬民以遷也肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新邑

之德而治及我國家我與一萬教肇于冲人此新邑也肆于冲人

非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏茲賁中興至用大賁以為當靈者言也賁大也言我非敢違卜亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非敢有他意也盡其誠心盡其勉力

由思姦也方遷徙之時人心動恐姦人乘隙開姦生故嚴明號令以告勸之往哉生生今予將試以汝遷永建乃家懷舊之念而來見新居之樂往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

至于盤庚敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志若顯若隱告爾百姓亦盡在其中古我先王將多于前功適于山往于亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

多於前人之功故復徙居亳亳西南距山谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷山也降下也伏山地高水下也

德嘉績于朕邦也勢始居亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷

東成皐南輾轘西降谷以亳係之也故曰亳殷亦以亳係之也故曰商自此不再遷之忠故曰用下戰凶德嘉績美功也今我民用蕩析離居罔有定極爾謂朕曷震動萬民以遷今承為河水地壞沈弱整盤民用蕩析離居罔有定止析離於凶德而莫之救爾謂我何故震動萬民以遷也肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新邑

之德而治及我國家我與一萬教肇于冲人此新邑也肆于冲人

非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏茲賁中興至用大賁以為當靈者言也賁大也言我非敢違卜亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非敢有他意也盡其誠心盡其勉力

由思姦也方遷徙之時人心動恐姦人乘隙開姦生故嚴明號令以告勸之往哉生生今予將試以汝遷永建乃家懷舊之念而來見新居之樂往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

至于盤庚敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志若顯若隱告爾百姓亦盡在其中古我先王將多于前功適于山往于亳其後繼遷成湯遷毫以後盤庚復徙亳故曰亳殷亦以

有不敢我無總于貨寶生自庸無毋同總其庸民功也
所言也敢我無總于貨寶生自庸
此則直戒其所不可
爲勉其所當爲也
式敷民德永肩一心式敬
也敬一心欲其久而不替也盤庚
布爲民之法永任
篇終戒勉之語求
一節嚴於一節而終以無窮期
之辭下篇記說命相之辭中篇記說命學之辭總謂之命
者高宗命說實三篇之總稱故總稱之
今文無古文有

王宅憂甚亮陰三祀既免喪其惟弗言羣臣咸諫
于王曰嗚呼知之曰明哲實作則天子惟
君萬邦百官承式王言惟作命不言臣下罔攸
稟令亮一作諒陰古作闇按喪服四制高宗諒闇三年鄭氏注云諒古作梁闇之梁譽
讀如梁闇之闇闇謂廬也倚廬之廬儀禮作堊堊謂
屏柱楣樑之閒只謂柱楣間壁也宅憂亮陰皆謂居喪於廬也先儒以爲
言居喪於廬不言而默不言則
於喪陰三年不言爲語documentation而
不言也

書傳三

官冢已聽於家宰居憂亮陰三年不言禮之常也高宗
宗喪父小乙惟既免喪于猶廬也以其間
於禮也故歲歲之數息言有
明哲明哲實長能知之義若曰
官皆奉承去令王言只爲台
不言則百下無所稟令矣

以台正于四方台恐德弗類茲故弗言恭默思
道夢帝賚予良弼其代予言庸罔也高宗用作
書告喻羣臣以不
言之意言以我表正四方惟大責重恐德不類
于前人故不敢輕易發言而
思道夢帝與我賢輔其將代我言矣蓋高宗恭默
思道之心純一不二與天無
間資良弼其心之慮所予精神所
格非偶然而得者也

乃審厥象俾以形旁
求于天下說築傅巖之野惟肖審詳也詳審夢
之人繪其形象
旁求于天下旁求者求之于
言所居猶謂之旁築傅巖在虞虢之間
說命上 說命上記高宗
曰以下是也

形相似夢之爰立作相主置諸其左右於是立以爲相按史記高宗得說與之語果聖人乃舉以爲相書不言文也未接語而遽命相亦無此理置諸左右蓋以冢宰兼師保也若卿曰學莫便乎近其人以學也史臣將記高宗之心之朝夕納誨以輔台德台我也德可謂知所本矣召氏曰人之辭說多矣不足與適也適乃心者說之而非說之所以說之也說之而不足以輔德說之而足以亂德說之而

罔厥功自有其善則己不加勉而德彌矣自有其能則人不致力而功躐矣惟事事乃其有備有備無患惟事其事乃其有備有備故無患也張氏曰修車馬備器械事乎兵事能爲之憂簡稼器慕事乎稼穡故水旱不能爲之害所謂事事有備無患者如此無啓寵納侮無恥過作非己之非過誤出於偶然作非出於有意惟其止之而安之義理之所止也義理出於勉強則驕矜出於自然驕矜則侮慢生焉侮慢則亂事神則難禮煩則亂事神則難文王之處也不敢暇食之美也不敢盤樂之美也不敢游田之美也不敢槃于游田之美也古人於飲食之美必欲其味之美也樂行之美也必有過聲則人樂多則人輔導成事乃能成德得中然後作樂成酒作樂成德得中然後成禮成禮以身體之而安之以成其德也

王曰嗟說乃言惟服乃不良于一德一德純一不雜也黷于祭祀時謂弗欽黷于祭祀不敬褻瀆之謂也瀆于祭祀不敬瀆與黷同瀆則不敬不敬則神不享矣神不享矣不能格人之悔過矣悔過而改則悔不行矣悔不行矣君德不成事非一端成德不一則

精厥動者體之立教學于人者用之行兼體用之終之也始之自學也終之合內而後可以一念終始常在於學無少間斷則然者矣或曰受教亦教之人亦學也一念不知其然而然者與曰教學之道于平正的實此皆句數非一語一默可以擺脫論聖賢之學必盡其心以盡人之性以盡物之性然後可以贊天地之化育此蓋後世釋教機權而品以上智法界觀門所覺悟也吉德之用至於自強不息則與天地同其悠久矣

成憲其永無愆

憲法也天下皆仰我教也

欽承旁招俊乂列于庶位

子孫之法而有所當守者也孟子言遵先王之道亦此意

惟說式克

式用也言高宗之德則說之用

王曰嗚呼說四海之內咸仰朕德時乃風

說君臣相與之責然其意廣求俊乂列於庶職蓋進賢有不可已者得

惟人良臣惟聖

成人足以輔成人之良臣惟聖

罔俾阿衡專美有商

阿衡伊尹也保衡先正保佑也言高宗之德則說之用至於自強不息則與天地同其悠久矣故曰罔俾阿衡專美有商

惟后非賢不乂

惟后非賢不乂惟賢非后不食其爾克紹乃辟于先王永綏民

君非賢臣不與共治賢非后不食其祿爾其能繼汝君于先王長安民也

說拜稽首曰敢對揚天子之休命

說拜稽首曰敢對揚天子之休命

惟說不言言乃雘厥后曰時子之辜佑我烈祖格于皇天爾尚明保予

說言君之德如此克者責以難之辭也

罔俾阿衡專美有商

正先出長官之臣保安也保衡阿衡作興起也

惟后非賢不乂

皇天爾與說以成湯望于伊尹之言謂其自任如此故能輔我成湯功格于皇天爾與說以成湯望于伊尹也高宗亦學于伊尹故曰罔俾阿衡專美有商

惟賢非后不食

伊尹望于先王成德高宗無變伊尹學于先王成德高宗故曰協于先王成德

其爾克紹乃辟于先王永綏民

其君不與共食言君臣相遇之難如此克者責以難之辭也

說拜稽首曰敢對揚天子之休命

說拜稽首曰敢對揚天子之休命至是高宗所命也

惟說不言言乃雘厥后曰時子之辜佑我烈祖格于皇天

說言君之德如此克者責以難之辭也

爾尚明保予

說君非賢臣不與共治賢非后不食其祿爾其能繼汝君于先王長安民也

高宗肜日訓王史氏以爲篇亦訓體也

不言訓者以篇首四字爲題今文古文皆有

高宗肜日越有雊雊雉之異蓋於祭禮之中有雉升鼎耳而雊之變也序言高宗者是

祖己曰惟先格王正厥事乃訓于王曰惟天監下民典厥義降年有永有不永非天夭民中絕命

典主也義當也厥其也言天監視下民其福禍子孫永不永皆由其自取非天夭絕之也

惟先格王正厥事

格正也經典通用

微子 微國名子紀也微子名啓帝乙之庶長母凡也微子啓之庶母賤不得稱后故稱妻 史記作開 古文皆為

微子若曰父師少師殷其弗或亂正四方我祖底遂陳于上我用沈酗于酒用亂敗厥德于下

自天下言之則紂之惡固大天之數算子細之
天者以見其忠厚敬君之意與詩言昊天
疾威敷于下土意同
也此答微子先事之意丁
同
乃罔畏畏咈其耆長舊有位人
乃罔畏畏者畏天命畏大人畏聖
人之言畏古昔也耆長舊有位者
此答微子發狂若疾
之語故此先答之今殷民乃攘竊神祇之犧牲
攘竊猶盜取也孔子曰盜竊宗廟之物
謂之攘竊
用以容將食無災
之牲禮之最重者能
已殺容暫舒
食之且無災禍為
殷民用乂讎斂召敵讎不
讎斂猶收斂也
告也不親民凡上
之事夫上以斂民而
以斂讎上之
所用以治之者無非讎斂
以召之而約方且召敵讎
今而兵一故民多敵讎
商今其有災我興受其
敗商其淪喪我罔為臣僕詔王子出迪我舊云
刻子王子弗出我乃顛隮
顛隮猶隕墜也
自靖人自獻于先王
靖人之理知他人
之理知人之
不可不知也
盡心焉爾
盡心焉爾
無臣我他人
猶曰不可誤人
害也箕子舊以微子長且賢勸帝乙之帝以
不從乃止紂立
是我其曰所言適以
子子若不去則
而無所託矣
不顧行遯
此文既答之義靖子所言至此
語微子靜去
自靖人自獻于先王
靖安也洛安其義之

周書周文王國號後武王因以爲
有天下之號書凡三十二篇

泰誓上　泰上緣誓大同而語作大武王伐殷史
編書者因以泰誓之名以其大會孟津
後二篇就以泰名之上篇未嘗明言文
伐生二十八篇本無泰誓至晁氏始得
晉出與伏生今文書合爲二十九篇孔
壁書增入于其間故漢當呼引皆
用經傳泰誓如曰白魚入于王舟有火
于王屋流爲烏大史公訂周本紀亦載
其語孰偽孰眞不可盡知劉歆移書
古書之僞顯見故後漢賈逵馬融所引而
能盡見故後漢賈逵馬融所引而
僞晉梅賾奏上之書其文若是露骨又
多至
哥孔傳其文
民曰陶武王
王之繇

惟十有三年春大會于孟津十三年武王即
位之十三年也春
孟春建寅之月受命改元
改元也
文王顧命
十有
年大統未集與夫
即位則稱元年以
秦惠文始改十四
七年而後元年自
陽氏曰異事也
且改元乃上嗣先君
及其成功由是言之
不改元
元年者皆
三之元年考
其曰十一年者亦
見序篇又按漢孔氏以春爲建子之月蓋謂三

代改正朔必改月數改月數必改其正爲四時
之首序言一月戊午既以一月爲建子之月而
經又係之以春故以爲
朔不改月數然太甲
又係之以春故以爲
無異冬不可以爲春
和明也成曰朔
春於夏爲孟春
正義曰此漢
氏襲詩緝暑之春亦
曰比漢實
人何
著春
正義
冬爲春四時
不得共正是二代
聖人奉天之政
王曰嗟我
友邦冢君越我御事庶士明聽誓
邦親之也冢君尊
士衆士也告以伐
商之也越及也
事治事者庶
士也告以伐商之意且欲其警之
惟天地萬物父母惟人萬物之靈曾聰明作元
后元后作民父母

臺榭陂池修服以殘害于爾萬姓焚炙忠良剝孕婦皇天震怒命我文考肅將天威大勳未集一人有罪於酒也冒色也冒亂女色也族誅族誅也拘族也紂子弟也官侯王譬任子弟也土喜曰臺有木而罷任子弟也土喜曰臺有木而罷任子弟也土喜曰臺有木而罷

無辜籲天穢德彰聞
惟日不足者言紂日爲之不足也猶言紂力行無辜者無罪過也籲呼也穢惡也彰著也言紂日爲惡不足故呼天而訴其惡以著聞于上帝也
皇天無親克敬惟親
皇大也親愛也言大天於人無所愛惟敬者愛之
民罔常懷懷于有仁
言民無常主惟仁者則懷之
自絕于天結怨于民
言紂自絕天命結怨民心
天用剿絕其命
剿絕也言天用絕紂之命
今商王受狎侮五常
狎侮慢也五常仁義禮智信也
荒怠弗敬
荒廢也怠惰也
自絕于天
言紂自絕天命
結怨于民
言紂結怨民心
民棄如遺土芥
言民之棄紂如遺土芥之易
崇信姦回
崇尚也回邪也
放黜師保
放逐黜退師保之官
屏棄典刑
屏棄也典刑常法也
囚奴正士
囚奴拘繫也正士直士也
郊
郊野也
昏棄厥肆祀弗答
昏亂也肆祀祭祀也答當也
昏棄厥肆祀弗答
昏亂也肆祀祭祀也答當也
天用勦絕其命
勦絕也
今予發惟恭行天之罰
予發武王自稱其名也恭奉也罰討也
用張于湯有光
張大也湯有光榮也
侵于之疆取彼凶殘我伐用張于湯有光
侵入也之往也疆境也凶殘謂紂也言我今侵入紂境取彼凶殘我伐用張大于湯有光榮之德也
我武惟揚
揚發

社不修宗廟不享作奇技淫巧以悅婦人上帝弗順祝降時喪爾其孜孜奉予一人恭行天罰

我則誰獨夫受洪惟作威乃汝世讎樹德務滋除惡務本肆予小子誕以爾衆士殄殲乃讎爾衆士其尚迪果毅以登乃辟功多有厚賞不迪有顯戮

古人有言曰撫我則后虐待我則讎獨夫受洪惟作威乃汝世讎樹德務滋除惡務本肆予小子誕以爾衆士殄殲乃讎爾衆士其尚迪果毅以登乃辟功多有厚賞不迪有顯戮

之照臨光于四方顯于西土惟我有周誕受多方

文考無罪受克予非朕文考有罪惟予小子無良

牧誓 說有地名在衛地今名牧野南臨戰地 名列之今文皆有

時甲子昧爽王朝至于商郊牧野乃誓左杖黃鉞右秉白旄以麾曰逖矣西土之人 即甲子二四日

亞旅師氏千夫長百夫長及庸蜀羌髳微盧彭濮人我友邦冢君御事司徒司馬司空 亞旅衆也以明威之師曰逖矣西土之人勞之也 馬曰師氏掌以兵守門者諸侯曰旅百夫長統千人之帥百夫長統百人之帥 庸蜀羌髳微盧彭濮在西南夷蜀最遠在巴蜀之外八國近蜀者八百濮今建寧郡是也庸在今上庸蜀在巴西北者武陵是也羌在漢中髳微盧彭在江漢之間八國皆上下所命近周者若上下所命則遵行之遠者不期會者八百

惟一月壬辰旁死魄越翼日癸巳王朝步自周
于征伐商

士女簞厥玄黃昭我周王天休震動用忻我大
邑周（成命也莊忻樂也言天之定命也莊忻樂也以玄黃色幣奉天之定命故我東征安其士女士女喜周之來管簞盛其玄黃之幣明我周王之休之所棗動故民用歸附我大邑周也或曰玄天也黃天地之色也簞厥玄黃老明我周王有天地之德也。此當在其承厥志之下）

惟爾有神尚克相予以濟兆民無作神羞既戊午師渡孟津癸亥陳于商郊俟天休命甲子昧爽受率其旅若林會于牧野罔有敵于我師前徒倒戈攻于後以北血流漂杵一戎衣天下大定乃反商政政由舊作其子因封比干墓式商容閭散鹿臺之財發鉅橋之粟大賚于四海而萬姓悅服

（命勝商之命也武王殲兵商郊之史臣至而克之以待紂師之至而克之言不追以待紂師之至而克之言不追以待紂師之至而克之言不追

下大定乃反商政政由舊釋箕子囚封比干墓式商容閭散鹿臺之財發鉅橋之粟大賚于四海而萬姓悅服厥四月哉生明王來自商至于豐乃偃武修文歸馬于華山之陽放牛于桃林之野示天下弗服既生魄庶邦冢君暨百工受命于周丁未祀于周廟邦甸侯衛駿奔走執豆籩越三日庚戌柴望大告武成王若曰嗚呼群后惟先王建邦啓土公劉克篤前烈至于太王王季其勤王家我文考文王克成厥勳誕膺天命以撫方夏大邦畏其力小邦懷其德惟九年大統未集予小子其承厥志恭天成命肆于東征綏厥士女篚厥玄黃昭我周王天休震動用附我大邑周列爵惟五分土惟三建官惟賢位事惟能重民五教惟食喪祭惟信明義崇德報功垂拱而天下治按劉氏王氏程子皆有取此一節今以上文及武王若曰之後盖不知其為何書之語也

正文宇今參考定箸如此一節今以上文及武王若曰之後盖不知其為何書之語也

蜀四月既生魄之日周之下故以生魄先期以丁未庚戌祀于周廟之日諸侯百工庶政發命于天子小子其承敬之

曰粤若翼日乙卯武王以庶國祭于社越三日丁未告于天地越五日庚戌柴望大告武成歸馬放牛之後未知生魄之日諸侯百工庶政發命于天子小子其承敬之

且今文周書多錯簡如此篇自首至末皆是一事當如此耳疑先儒以王若曰之後盖不知其為何書之語也

告武成于廟大邦冢君暨百工受命于周丁未祀于周廟邦甸侯衛駿奔走執豆籩越三日庚戌柴望大告武成王若曰嗚呼群后惟先王建邦啓土公劉克篤前烈至于太王王季其勤王家我文考文王克成厥勳誕膺天命以撫方夏大邦畏其力小邦懷其德惟九年大統未集予小子其承厥志恭天成命肆于東征綏厥士女篚厥玄黃昭我周王天休震動用附我大邑周列爵惟五分土惟三建官惟賢位事惟能重民五教惟食喪祭惟信明義崇德報功垂拱而天下治

且今文周書多錯簡如此篇自首至末皆是一事當如此耳疑先儒以王若曰之後盖不知其為何書之語也蓋武王革命之初撫有四方其所以告天地宗廟之辭與其所以誥庶邦庶士者固所宜有而程子從之謂已得其一節而周公所以誥多士多方者當有載籍之文

洪範

惟十有三祀王訪于箕子

箕子言已祀周曰年此曰祀箕子之爵也此者已祀周之爵也

乃言曰嗚呼

箕子不可臣而曰者箕子以天道教武王武王亦以臣禮處之箕子遂不臣武王而曰者箕子之志而不臣之也訪就而問之也箕子名子爵也○蘇氏曰箕子之不臣武王所以為武王陳洪範也武王所以訪箕子者箕子明於天人之故武王既勝殷殺紂而天下大定武王懼其道之或闕而不傳也

我不可使自我而絕也天以是道界之禹禹傳至於我我不可使不傳之道則天下無復有傳道者矣故箕子雖欲不言其可得乎

王乃言曰嗚呼

箕子言已祀周曰年此曰祀箕子之爵也

箕子以天道教武王武王之後武王封箕子於朝鮮箕子不臣也蓋箕子雖為武王所敬而箕子之志則以武王有未盡善之心而不臣之也

箕子乃言曰我聞在昔鯀陻洪水汩陳其五行帝乃震怒弗畀洪範九疇彝倫攸斁鯀則殛死禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸叙

乃言曰重其答也聖王之問箕子以天道教武王武王之問蓋曰天於我民有以安之與其民倫相保合而居止而已而箕子乃以五行之理告之蓋以五行之理即天道之一端也

鯀陻洪水汩陳其五行帝乃震怒弗畀洪範九疇彝倫攸斁

鯀陻洪水汩陳其五行

鯀陻洪水汩陳其五行

鯀陻洪水汩陳其五行

言也務儆不可以爲性也故不曰而曰爰爰於是務儆而已非所以名也作爲也繼若
酸辛甘者五行之味也氣味而兼言味者以其切於民用也二五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思貌曰恭作肅從作乂明作哲聰作謀睿作聖貌言視聽思者五事之叙也貌最末也聽收全也思通土也庶人事發見先後既而後能觀而後能思也恭從明聰睿者五事之德也共者不先也聰者無不聞也睿者通乎微也肅乂者嚴整也乂者齊理也哲謀聖者五德之開也貌者知也謀者慮也聖者無不通也三八政一曰食二曰貨三曰祀四曰司空五曰司徒六曰司寇七曰賓八曰師食者民之所急貨次之食貨所以養性也祭祀所以報本也司空掌土所以安其居也司徒掌教所以成其性也司寇掌禁所以除其姦也賓者禮諸侯遠人所以往來交際也師者除殘禁暴也兵非聖人之得已故居末也四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰曆數歲者定時朔也日者定晨昏也月所會十二次也星辰星緯星也曆數者步占之法所以正躔度也星經星緯星也紀載月日星辰也五皇極皇建其有極斂時五福用敷錫厥庶民惟時厥庶民于汝極錫汝保極皇君也極猶北極之極至極之義標準之名中立而四方之所取正焉者也言人君當盡人倫之至語父子則極其親而天下之爲父子者於此取則焉語夫婦則極其別而天下之爲夫婦者於此取則焉語兄弟則極其愛而天下之爲兄弟者於此取則焉凡一事一物之接一言一動之發無不極其義理之善則極建矣極者福之本福者極之效極之所建福之所集也人君建極以爲民用則敷錫也當時之民亦皆於君皇極君民所以相與者如此凡厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作極淫邪朋黨也人有位之人比德私相比附也言庶民與有位之人無至朋比德者惟君爲之極而使之有所取正耳凡厥庶民有猷有爲有守汝則念之不協于極不罹于咎皇則受之而康而色曰予攸好德汝則錫之福時人斯其惟皇之極此言庶民有猷有爲有守謀慮者有爲皆有之所當念也念之者不忘之也不協于極未合於善也不罹于咎不陷於惡也君之所當念也不協于極未合於善也不罹于咎不陷於惡也君之所當念也未合於善不陷於惡則可與之則受之者不與之則不受之也道其有安和之色發於中而見於外而人所以往來交際也汝於是見其有好德之極矣福者滿之謂盛曰錫福福即上文斂福錫民之權非能文斂福之全體而言此則爲福之一端而餐尚

無偏無陂遵王之義無有作好遵王之路無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏
作惡遵王之路無偏無黨王道平平無反無側王道正直會其有極歸其
有極 會不中也極中也會其有極歸其有中也陂不平也作好惡加之
意也遵循也使進其行君子在官之人使保其官之人有極而不偏
不黨不反不側不陂不惡則君道正直矣人之生於心也偏黨反側己私之見於
事也王之道王之路皇極之所由行也人君能使其臣皆由王之路皇極之所
在而歸之則君道正直矣人之體也正直義道道理也會其極歸其中
之謂也 王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之義義道理也
陂不平也作好惡加之也王之道王之路皇極之所由行也 惟皇作極
惟大也極中也大中之道立人君之身以為天下之標準 凡厥庶民
極之敷言是訓是行 庶衆也厥其也敷布也言衆民皆以大中之道
為標準布其言以為訓行 以近天子之光曰天子作民父母以為天下王
光華也天子於庶民性一而已庶民於極之敷言是訓是行則可以近天子之光
光者道德之發見於外如華之光也 凡厥庶民極之敷言是訓是行
以近天子之光曰天子作民父母以為天下王 此再言之以明之 是訓于帝其訓
行為言也此天之訓也蓋理出乎天言統乎天則天下之常理是天下之大訓非君
之言矣此贊歎之言之妙如此 曰皇極之敷言是彝是訓于帝其訓
曰皇極之道 曰起語辭敷言上文數條之言 彝常也言人君以極之理而反復推
是人而建立之然後使之傳著之意又明之考之龜曰卜筮者亦必
至公無私而後能傳著之意又明之考之龜曰卜筮者亦必
有所疑則卜筮以考之龜卜筮者所以考龜之吉凶也 乃命卜筮
言人臣蓍上之德如此 七稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮
曰蒙曰驛曰克曰霽曰雨曰霽 此七者開霽其兆為水蒙者如雨其兆為火驛者
其兆為木繹者絡繹不絕其兆為土為金 曰貞曰悔

此占封也內卦爲貞外卦爲悔左傳蠱之貞風
其悔山屯也又有以周封爲貞之封爲悔國語
貞也悔隨也凡七卜五占用二衍忒
卜五兩霽蒙曆克也占二貞悔也衍
推忒過也所以雖人事之過差也立時人作
卜筮三人占則從二人之言凡卜筮必立二人
有王兆爰兆筮有連山歸藏周
易者非是謂之三人非二卜筮也汝則有大
疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮汝
則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同身
其康彊子孫其逢吉汝則從龜從筮從卿士逆
庶民逆吉卿士從庶民逆吉
庶民從龜從筮從卿士逆庶民逆吉汝則逆卿士逆吉汝則從龜
從筮從卿士從庶民逆作內吉作外凶龜筮共
違于人用靜吉用作凶龜筮共違者龜筮爲事人與
事筮共違者筮短龜長是也
人一從可作內不可作外謂宅舍不遷者亦吉龜從筮從大同
吉也人一從可作內不可作外謂宅舍不遷者亦吉龜從筮從大同
則

月之從星則以風雨
箕星好風畢星好雨民之趨乎土猶星之趨乎
天也故風者箕星好雨者
畢星漢志言軫星好雨
地曰有中道有外道九行中道者黃道也北至東井
井去極二十度夏至奎十五度去極一百一度冬至
斗二十一度去極一百十五度二至二分日行黃道
黃道者日所行之道二出黃道東北入黃道東南出
黃道亦二出黃道西南入黃道西北出黃道二出
黃道者二至二分日躔也冬至在斗春分至奎夏至
在東井秋分至角冬至復在斗
北至東井春分至奎夏至
在東井秋分至角冬至復在斗
日行北道謂之青道立秋秋分從青道立秋秋分從
黑道立夏夏至從赤道立夏夏至從黃道立冬冬至從黑
道立冬冬至從白道
七月之行亦有冬夏也月行冬北入于箕則多以風
風月行西南入于畢則多雨所謂民之休咎繫于星
風雨也民不入于星星不從于民箕畢好風雨民之
從星猶衆星之繫于北辰也
人之從星猶百穀之就燥也故曰天以風雨
箕畢之好風雨民以生明星好風星好雨故以風雨
星之從民猶火之就燥也
士離則民擾士聚則民集士之於民猶魚之於水
也魚水同氣則相得士民同志則相親
民之從君猶水之就下也
水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物睹
聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸離
聖人作而萬物睹言萬物之利見也
聖人南面而聽天下嚮明而治言聖人之治天下
也
聖人之興也必有大異其生也神異其死也靈
大異謂若堯夢神與己等舜夢二女謁己之類
神異謂若堯殂落百官如喪考妣三年四海遏密八音
堯殂落百官如喪考妣三年四海遏密八音
舜陟方乃死二女不從而沒之類
其生也神異其死也靈
其死也靈謂若堯升天舜陟方乃死之類
是以天下樂推而不厭
是以天下樂推而不厭言樂推堯舜之德而不厭
倦也
傳曰天生民而使之有好有惡
傳曰天生民而使之有好有惡言天生民有好善
惡惡之性
好惡無節則民之道絕矣
好惡無節則民之道絕矣言好善惡惡無節度則
民之道理絕滅
天生五材民並用之廢一不可
天生五材民並用之廢一不可言五材之物民並
用之不可廢一
猶五官之不可缺一也
猶五官之不可缺一也言五官之職不可缺一
以相通
以相通
以相通

耳目之所玩而已爲之淺惟其上玩人喪德玩物喪志玩人文細故
徧君子之事玩物喪志者心之所之志以道寧
言以道接道者理也已之志以道而接於妄發人之言以道而接
不至於妄交不至於苟合非理之事不至於前非君子所以貴其中者所以制其心使也不
作無益害有益功乃成不貴異物賤用物民乃足犬馬非其土性不畜珍禽奇獸不育于國不
寶遠物則遠人格所寶惟賢則邇人安孔氏曰言人君能愛敬其德則遠人來歸之
爲山九仞功虧一簣
無益於功爲其害於德也言人君能愛敬其德則遠人來歸之益於其德也
嗚呼夙夜罔或不勤不矜細行終累大德
夙早也言人君早夜無或不勤於德不矜細行以終累大德
爲山九仞功虧一簣
書傳四
卷五
書傳四
卷五
三二
大六之一字畫
兹生民保厥居惟乃世王
孟人主一身實萬民所繫盡心盡性盡生民無窮之業而王其可生民之理而行此道矣以武王之聖召公所以當戒之況後之人君可不思而加念之哉
金縢武王有疾周公作冊祝告三王
武王之死史氏或爲其事之始故合爲篇名藏於金縢之匱因以金縢名篇分文王史文至孝文王史文至孝文王史文至孝文王史文
既克商二年王有疾弗豫
既克商二年武王之疾也
二公曰我其爲王穆卜
二公周公召公也穆卜卜吉凶之兆也
周公曰未可以戚我先王
戚憂也
三壇同墠爲壇於南方北面周公乃自以爲功爲
三壇一壇一墠壇者除地爲壇墠者除地爲墠
珪乃告大王王季文王
珪瑞玉也
史乃冊祝曰惟爾元孫某罹
冊書也祝讀禱辭也
疾若爾三王是有丕子之責于天以旦代某之
丕大也
身史太史也

也曰武王遘惡疾若爾二王是有元子之責于天不可令其死也如欲其死則請以己代武王之下疏南史舊說理天請改武王老死是諸下文子仁若考能事鬼神等語文人鬼爲言至於乃命帝庭無墜天之寶命其以是諸下文子仁若考能事鬼神等語文人鬼爲言至於乃命帝庭無墜天之寶命其吉天命武王之大正二王不可晃又按死生者命周公乃以身代武王未固使武王死則天下不可勝言若周公忠誠切至欲代其死以安王業故發其石縢之篇見其精神感動故卒得命於二王今此理也予仁若考能多材多藝能事鬼神乃元孫不若旦多材多藝不能事鬼神周公言我仁若考多材多藝能事鬼神祖考多材多藝

乃命于帝庭敷佑四方用能定爾子孫于下地四方之民罔不祇畏嗚呼無墜天之降寶命我先王亦永有依歸帝庭敷佑四方武王乃受命於上帝之庭敷佑四方之溝之能定大定爾子孫于下地四方之民罔不祇畏嗚呼無墜天之降寶命我先王亦永有依歸帝庭敷佑四方用能定爾子孫于下地四方之民罔不祇畏嗚呼無墜天之降寶命我先王亦永有依歸帝庭敷佑四方武王之起不敢不敬畏上下四方之溝之可墜失天之寶命即帝定之命也謂之寶者重其事也以存也資命也今我即命于元龜爾之許我其以璧與珪今我即命于元龜爾之許我其以璧與珪歸俟爾命爾不許我乃屏璧與珪武王之安也屏藏也璧與珪不得事神也命也歸俟也詳此言新命果非謂天責取武命王于歸俟爾命爾不許我乃屏璧與珪武王之安也屏藏也璧與珪不得事神也命也歸俟也詳此言新命果非謂天責取武命王于

必立三人以相參考三龜者三人所卜之龜也習重也謂三龜之兆一同開籥三人見卜兆之書三龜之兆一同開籥三人見卜兆之書并是吉公曰體王其罔害予小子新命于三王惟終是圖茲攸俟能念予一人體兆其卜兆之體也言武王疾甚無所害我嘉受三王之命而永終是圖茲攸俟者即上文所謂歸俟也詳此言新命果非謂天責取武命王于三王子仁若考能念我武王使之安也言三王子仁若考能念我武王使之安也公歸乃納冊于金縢之匱中王翼日乃瘳冊也歸之也瘳愈也按金縢之詞書於冊既卜之後以告神之前歸之匱中藏之前也翼日公卜之明日也瘳愈也按金縢之詞書於冊既卜之後以告神之前歸之匱中藏之前也翼日公卜之明日也瘳愈也按金縢之詞書於冊既卜之後以告神之前歸之匱中藏之前也翼日公卜之明日也瘳愈也按金縢之詞書於冊既卜之後以告神之前歸之匱中藏之前也翼日公卜之明日也瘳愈也按金縢之詞書於冊既卜之後以告神之前歸之匱中藏之前也

王既喪管叔及其羣弟乃流言於國曰公將不利於孺子管叔名鮮武王之弟周公兄也羣弟管叔之弟蔡叔霍叔也孺子成王也流言謂誅殺之辭也將不利於孺子者周公攝政恐天下疑周公之攝政而不利於成王也故流言於國以惑之也管叔及其羣弟乃以武庚叛周公曰我之弗辟我無以告我先王辟法也

年則罪人斯得居東征非也方其
東征則流言之起成王未知罪人爲誰二
年之後王始知流言之爲管蔡勢得不
辭也于後公乃爲詩以貽王名之曰鴟鴞王亦未
敢誚公鴟鴞惡鳥也以其破巢取卵比武庚之
將得則是時成王已去其疑十有三年秋大熟未穫天大雷電以
風禾盡偃大木斯拔邦人大恐王與大夫盡弁
以啓金縢之書乃得周公所自以爲功代武王
之說王與大夫盡弁以啟金縢之書將卜天變
公命三龜之兆皆吉乃開籥見書乃卜居東二年則罪人斯得
公薨成王葬之于畢公卿士盡弁以葬周公蓋不
敢以臣禮治喪將以彰周公之德也葬于畢公
從周公之所葬也天乃雨反風禾則盡起二
公命邦人凡大木所偃盡起而築之歲則大熟

大誥 武王命三叔之辭也 三叔管叔蔡叔霍叔 武王崩 成王立 淮夷奄 公疑武王 畢公 衛公 毛公 相成王 周公 東征 二年 誅之 遂興 師大誥天下 言 武王 成王 不 言 公東征 管叔 蔡叔 以 殷 畔 故 名篇 也 今 文 古 文 皆 有 ○ 按 此 篇 老 困 於 卜 多 主 卜 言 吉 曰 予 復 反 鄙 我 二 邦 伐 殷 小 腆 誕 敢 紀 其 敘 天 降 威 知 我 國 有 疑 民 不 康 曰 予 復 反 鄙 我 二 邦 伐 殷 小 腆 誕 敢 紀 其 敘 天 降 威 知 我 國 有 疑 民 不 康 曰

王若曰 猷大誥爾多邦 越爾御事 弗造哲迪民康 矧曰其有能格知天命 已予惟小子若涉淵水 予惟往求朕攸濟 敷前人受命茲不忘大功 予不敢閉于天降威用 已承上語已而不敢已之意 若 順 也 格 至 也 言 我 文 武 所 以 造 哲 迪 民 康 者 況 能 若 順 天 命 至 其 事 乎 且 有 所 天 命 之 攸 濟 也 前 人 謂 文 王 武 王 茲 此 也 忘 猶 廢 也 言 我 所 以 不 敢 廢 文 王 之 大 功 者 以 天 命 之 攸 濟 也 予 惟 往 求 朕 攸 濟 敷 前 人 受 命 茲 不 忘 大 功 予 不 敢 閉 于 天 降 威 用 已 承 上 語 已 而 不 敢 已 之 意 若 順 也 格 至 也 言 我 文 武 所 以 造 哲 迪 民 康 者 況 能 若 順 天 命 至 其 事 乎 且 有 所 天 命 之 攸 濟 也 前 人 謂 文 王 武 王 茲 此 也 忘 猶 廢 也 言 我 所 以 不 敢 廢 文 王 之 大 功 者 以 天 命 之 攸 濟 也 予 惟 往 求 朕 攸 濟 敷 前 人 受 命 茲 不 忘 大 功 予 不 敢 閉 于 天 降 威 用

明即命曰有大艱于西土 人亦不靜 越茲蠢 寧王 武王也 下文又稱 武王 寧王 以其克受 殷命 故 稱 寧王 以 殷 畔 故 稱 武王 成王 立 武庚 公 疑 公 叔 武王 崩 成王 幼 公 攝 政 三 叔 流言 公 避 居 東 二 年 罪 人 斯 得 公 乃 反 周 公 歸 二 年 東 征 誅 之 事 畢 矣 故 曰 越茲蠢 周公 攝 政 而 不 言 成王 命 蓋 成王 親 政 之 後 公 不 欲 自 言 其 功 故 追 言 之 也 蠢 動 也 言 三 叔 流言 以 動 國 人 也 寧王 惟卜 用 克 受 殷命 曰 予 復 反 鄙 我 二 邦 伐 殷 小 腆 誕 敢 紀 其 敘 天 降 威 知 我 國 有 疑 民 不 康 曰 予 復 反 鄙 我 二 邦 伐 殷 小 腆 誕 敢 紀 其 敘 天 降 威 知 我 國 有 疑 民 不 康 曰

予 復 反 鄙 我 二 邦 伐 殷 小 腆 誕 敢 紀 其 敘 天 降 威 知 我 國 有 疑 民 不 康 曰 予 復 反 鄙 我 二 邦 伐 殷 小 腆 誕 敢 紀 其 敘 天 降 威 知 我 國 有 疑 民 不 康 曰

興 誕 敢 紀 其 敘 天 降 威 知 我 國 有 疑 民 不 康 曰 興 誕 敢 紀 其 敘 天 降 威 知 我 國 有 疑 民 不 康 曰

予 復 反 鄙 我 二 邦 伐 殷 小 腆 誕 敢 紀 其 敘 天 降 威 知 我 國 有 疑 民 不 康 曰 予 復 反 鄙 我 二 邦 伐 殷 小 腆 誕 敢 紀 其 敘 天 降 威 知 我 國 有 疑 民 不 康 曰

敷 文 武 大 功 以 和 我 有 夏 亦 惟 天 明 畏 敷 文 武 大 功 以 和 我 有 夏 亦 惟 天 明 畏 敷 文 武 大 功 以 和 我 有 夏 亦 惟 天 明 畏

予 得 吉 卜 予 惟 以 爾 庶 邦 于 伐 殺 逋 播 臣 予 得 吉 卜 予 惟 以 爾 庶 邦 于 伐 殺 逋 播 臣 予 得 吉 卜 予 惟 以 爾 庶 邦 于 伐 殺 逋 播 臣

爾 庶 邦 君 越 爾 庶 士 御 事 曰 爾 庶 邦 君 越 爾 庶 士 御 事 曰 爾 庶 邦 君 越 爾 庶 士 御 事 曰

肆 予 告 我 友 邦 君 越 爾 庶 士 御 事 曰 肆 予 告 我 友 邦 君 越 爾 庶 士 御 事 曰 肆 予 告 我 友 邦 君 越 爾 庶 士 御 事 曰

爾 庶 邦 君 越 爾 庶 士 御 事 罔 不 反 曰 爾 庶 邦 君 越 爾 庶 士 御 事 罔 不 反 曰 爾 庶 邦 君 越 爾 庶 士 御 事 罔 不 反 曰

艱 大 民 不 靜 亦 惟 在 王 宮 邦 君 室 越 予 小 子 考 艱 大 民 不 靜 亦 惟 在 王 宮 邦 君 室 越 予 小 子 考 艱 大 民 不 靜 亦 惟 在 王 宮 邦 君 室 越 予 小 子 考

翼 不 可 征 王 害 不 違 卜 翼 不 可 征 王 害 不 違 卜 翼 不 可 征 王 害 不 違 卜

不暇之故實兆讐鴞不可不自人告曷也越我小子與父老歐事者皆謂不可征王曷不遑卜而切仕乎肆予冲人永思艱曰嗚呼允蠢鰥寡哀哉予造天役遺大投艱于朕身越予冲人不印自恤義爾邦君越爾多士尹氏御事綏予曰無悲予恤不可不成乃寧考圖功造爲也冲人亦思故我事予之以其事天寶龜曰天休于寧王興我小邦周寧王惟卜用克綏受茲命今天其相民矧亦惟卜用嗚呼天明畏弼我丕丕基卜由也四圖蠢害又鰥寡不可哀

亦惟十人迪知上帝命越天棐忱爾時罔敢易
王曰嗚乎肆哉爾庶邦君越爾御事爽邦由哲
厥若彝及撫事如予小子其能烝乃心乃德
永畏于天用保乂厥若德明保乂民乃寧
法矧今天降戾于周邦惟大艱人誕鄙厥若愚
夫婦亦惟天若德明保乂民乃寧
厥宅爾亦不知天命不易
天命不于常
予曷敢閉于天命
予曷其極卜敢不終日
予曷敢不終朕亩
天亦惟休于前寧人
予曷其奈何弗勸
予曷其不于前寧人攸受休畢
今予惟率肆矜爾
我有周誕受多方
肆予冲人永思艱
曰其自時中乂
我有周佑命
予惟曰爾忱不屑
予惟以爾庶邦
予惟以爾庶士
予惟以爾庶伯
予惟以爾庶獄
予惟以爾庶慎
予惟以爾庶參
予惟以爾庶尹
惟亟
乃惟孺子
乃惟尹人
乃惟有
乃惟有
乃惟有

微子之命 錄其書以爲此篇之名今文無此篇

王若曰猷殷王元子惟稽古崇德象賢統承先王修其禮物作賓于王家與國咸休永世無窮元子長子也微子帝乙之長子紂之庶兄也紂惡不改微子三諫不聽遂去之紂囚之武王既殺紂命微子復其位所謂存亡繼絕也崇德象賢言其大德可以象法賢人也統承先王言其能繼先王之業也禮物威儀文物也孔子曰吾之於喪也欲觀殷道是以之宋不足徵也記曰殷人尚質其民敦龐其器重用瓦木是質之謂也賓王家言爲王者之賓以客禮遇之也與國咸休永世無窮言與宋國同其福慶也

乃祖成湯克齊聖廣淵皇天眷佑誕受厥命撫民以寬除其邪虐功加于時德垂後裔齊聖廣淵言其大通廣合也皇天眷佑誕受厥命即伊尹所謂天監厥德用集大命者也民以寬除其苛虐以寬民民以寬歸之也後裔即微子也此帶德之意

爾惟踐修厥猷舊有令聞恪愼克孝肅恭神人予嘉乃德曰萬不忘上帝時歆下民祇協庸建爾于上公尹茲東夏猷道也舊有善聲譽也微子踐履修行其道令有善聲譽聞于上下故神人皆敬之而言德馨香感于神明厚于民也我善其德而厚其報也

康誥 康叔爲衛侯治文王之子武王之弟成王之叔父故稱曰孟侯今文古文皆有○按書序以康誥酒誥梓材爲成王誥康叔之篇今詳本篇康叔父成王不應以弟稱之說者謂周公以成王命誥故曰弟然既謂之王命則爲成王之書今詳本篇康叔者自謂之辭孟侯者自謂之辭豈有自稱其兄爲孟侯之理也且康誥梓材三篇言語一律以及武王何以獨稱王命乎此說不可從

惟三月哉生魄周公初基作新大邑于東國洛四方民大和會侯甸男邦采衛百工播民和見士于周周公咸勤乃洪大誥治三月周公攝政七年之二月也哉生魄十六日也古文尚書及書大傳小異康叔在武王時共和及幽厲皆大明其事故書序果非孔子所作前漢書言周公善康叔故不可放矣

王若曰孟侯朕其弟小子封王武王也小子康叔名舊說周公以成王命誥康叔者非是惟乃丕顯考文王

克明德慎罰慎罰也明德謹罰一篇之大旨也明德謹罰一篇之綱領也故以下欲康叔明德也故謹罰也以下欲康叔慎罰也其實一也故以天下欲其子孫用罰而用德以天下欲其子孫用德而用罰也終始之義也

不敢侮鰥寡庸庸祗祗威威顯民用肇造我區夏越我一二邦以修我西土惟時怙冒聞于上帝帝休天乃大命文王殪戎殷誕受厥命越厥邦厥民惟時叙乃寡兄勗肆汝小子封在茲東土

孝友于兄弟不忘大教于弟小子封往敬哉天畏棐忱民情大可見小人難保往盡乃心無康好逸不敢耽樂乃非民攸訓非天攸若時乃不明其罰勑

處心也安汝止之意知訓所以訓民也由行曰知曰保又曰康保經緯以成文開武王所謂冒故厥小人有既欲棄祖遠惟商耆成人又別聞由古先哲王又丕通考又欲勸來商先哲王近諸今往行以蓄其德弘尊事而大之也君子多識前言不一而足以見義理之無盡此心之天理之所從出也康叔博學以乘之集義以生之眞積力久則自然有發而有發在王之命也呂氏曰康叔是則心廣體胖動無違禮斯能不廢王命而不廢

有滋事義宜也與事罰斷以殷之常法矣又慮其泥古而不通又謂其刑殺必察其宜於時而不拘已又謂刑殺之當惟謂未有顯義之事蓋矜喜之心起刑殺之所由不中也可不之戒

已汝惟小子未其有若汝封之心朕心朕德惟乃知已言已者斥言爵之不能已也小子幼小之辭言雖少而心猥善也爾心之善固取知之用之罰厥心臧之事故亦惟爾知之爲凡民自得罪寇攘姦宄殺越人于貨暨不畏死罔弗憝憝怨也自得罪寇爲人所怨疾也攘竊也姦宄謂內爲盜外爲賊殺越人謂劫人以取財貨暨不畏死謂輕犯刑憲以取財貨人則無不憝怨之也用惡之同

乃其速由文王作罰刑茲無赦大凶德惡即上文之大惡言罪大惡極無可赦也特王曰封元惡大憝矧心也矧況也不孝不友子弗祇服厥父事大傷厥考心于父不能字厥子乃疾厥子于弟弗念天顯乃弗克恭厥兄兄亦不念鞫子哀大不友于弟惟弔茲不于我政人得罪天惟與我民彝大泯亂曰父子相夷大傷父心父不能愛子乃疾惡其子天顯謂天明尊卑之序不友其能敬其兄兄是不敬其父之道惟文王之敬厥父事兄友弟之德用康乂民作求刑茲無赦大凶德惡即上文之大惡言罪大惡極無可赦也特王曰封元惡大憝

之以吉康我亦時其惟殷先哲王之德用以丕
治其民爲等四於商先王也迪即迪吉康之迪
況今民無辱之而不從者苟不有以導之財爲
無政於國矣迪言德而一書本是兩書以其皆
政言刑也蔀說嚴之民
又嚴之臣又嚴之康叔
此則武王之自嚴畏也
告汝德之說于罰之行今惟民不靜未戾厥心
迪屢未同爽惟天其罰殛我其不怒惟厥罪
無在大亦無在多矧曰其尚顯聞于天
王曰嗚呼封敬哉無作怒勿用非謀非彝蔽時
忱丕則敏德用康乃心顧乃德遠乃猷裕乃以
民寧不汝瑕殄此欲其不用罰而用德也數息
言惟敬哉毋作可怨之事勿用
非善之謀非常之法惟曰未有
順德迪以安汝之人若汝之德
不迪以待民之自安其
則不汝瑕疵而棄絕矣
封惟命不于常汝念哉無我殄享明乃服命高
乃聽用康乂民
肆未詳惟命不于常善則得之
絕非享之國也明汝厥心哉殄絕
不可畏忽我言用安合爾服命爲其
哉封勿替敬典聽朕告汝乃以殷民世享
勿憂其所
敬之常法聽我所命而服行之乃能以殷
民世享其國也世
對上文殄享爲言

酒誥商受酗酒天下化之殷王以其地封康
叔故作書誥教之云今文古文皆有○
按吳氏曰書誥一書本是兩書以其皆
爲酒而誥故合爲一篇今分爲二
大命于妹邦以下武王誥康叔之書也
王曰封我西土棐徂邦君以下武王誥康叔之書也
曰前稱其人爲衆人
爲一方而作
則前稱君康爲一人而作
事之人
作也湯誥首稱惟天
誥多方大命于天下而作
國而作
首稱惟
首言明大命于妹邦而作故
按吳氏分篇引經篇
誥裒妹邦不應若兄
首章文王
其書則付之康叔
書雖若二事而實相
復參究蓋自爲書之
王若曰明大命于妹邦妹邦
發也乃穆考文王肇國在西土厥誥毖
士越少正御事朝夕曰祀茲酒惟天降命肇我
民惟元祀穆敬也詩曰穆穆文王
文王明德
茲則曰穆考言有常也
亦通發戒謹也少正官之副
戒之曰惟祭祀則用此酒天
大祭祀而已西土應邦遠去
商邑以往誥裒亦爲

誥以酒爲戒則可知矣周邑可知矣諸侯邦云文王爲西伯故得專征伐 天降威我民用大亂喪德亦罔非酒惟行越小大邦用喪亦罔非酒惟辜 辜之成是亦天明畏也民之喪德亦罔非酒惟行 天毒降人亦罔非酒惟行 言人亦無非酒惟行也故民之喪德君之喪德邦君之喪言喪邦故言喪 文王誥教小子有正有事無彝酒越庶國飲惟祀德將無醉 少子之辭故文王專誥教之有正有官守者有事無常酒 畫圖以其恒在有官守者也 飲惟祀 祀必使之毋至於酒也 德將 將必使之毋至於酒也 厥心臧聰聽祖考之彝訓越小大德小子惟一 文王言我民亦當其子孫惟壹其心之所守者 德小子有事 德小子可以謹酒爲一視之可也 妹土嗣爾股肱純 妹土之民也嗣續汝股肱之力無有怠惰大肇敏事也言妹土民 田獵以事其父兄或敏於貿易農事車牛遠服賈 以孝養其父母慶則可自洗腆致用酒 此武王教 事車牛遠服賈用酒也以致其孝養父母慶則友 慶則友可以用 庶士有正越庶伯君子男衛爾乃飲食醉飽丕惟曰爾克 庶士之民也伯長也君養也言 永觀省作稽中德爾尚克羞饋祀爾乃自介用逸茲乃允惟王正事之臣茲亦惟天若元德 大能養老也惟君未能有助也用逸者用以宴樂也 其藝黍稷奔走事厥考厥長肇牽車牛遠服賈用孝養厥父母厥父母慶自洗腆致用酒 此武王教 王曰封我聞惟曰在 文王言我民亦當其子孫惟壹其心之所守者亦當 昔殷先哲王迪畏天顯小民經德秉哲自成湯 王曰封我聞惟曰在 往也輔 咸至于帝乙成王畏相惟御事厥棐有恭不敢 王曰封我聞惟曰在 往文王往 自暇自逸厥曰其敢崇飲 王曰封我聞惟曰在 往也輔 古之人猶胥訓告胥教誨 古之人猶胥訓告胥教誨 不腆于酒故我至于今克受殷之命 但往也輔 王曰封我聞惟曰在 往文王往 封我西土棐徂邦君御事小子尚克用文王教 王曰封我聞惟曰在 往文王往 不腆于酒故我至于今克受殷之命 但往也輔 王曰封我聞惟曰在 往文王往 之彝訓越小大德小子惟一 文王言我民亦當其子孫惟壹其心之所守者 惟土物愛厥心臧聰聽祖考之彝訓越小大德小子惟一 文王言我民亦當其子孫惟壹其心之所守者 惟曰我民迪小子惟土物愛厥心臧聰聽祖考 王曰封我聞惟曰在 往文王往 之彝訓越小大德小子惟一 文王言我民亦當其子孫惟壹其心之所守者 無醉 子少子之 畫圖 於祭祀之時然亦必使之毋至於酒也 德將 將必使之毋至於酒也 厥心臧聰聽祖考之彝訓越小大德小子惟一 文王言我民亦當其子孫惟壹其心之所守者 惟曰我民迪小子惟土物愛厥心臧聰聽祖考 王曰封我聞惟曰在 往文王往 之彝訓越小大德小子惟一 文王言我民亦當其子孫惟壹其心之所守者 無醉 子少子之 畫圖 以其血氣未定起之易 敬之有正有官守者有 畫圖 於祭祀之時然亦必使之毋至於酒也 德將 將必使之毋至於酒也 厥心臧聰聽祖考之彝訓越小大德小子惟一 文王言我民亦當其子孫惟壹其心之所守者 惟曰我民迪小子惟土物愛厥心臧聰聽祖考 王曰封我聞惟曰在 往文王往 之彝訓越小大德小子惟一 文王言我民亦當其子孫惟壹其心之所守者 無醉 子少子之 畫圖 飲酒

服宗工國中百姓與夫里居者亦皆不敢湎于酒不惟不敢亦不暇不敢者有所畏不暇者有所盼畏盼人勉惟欲上以助成君德而使之昭著下以助尹人祗辟而使之益不怠耳成王顧上文成王而言祗辟顧上文有恭而言吕氏曰尹人者百官諸侯之長也指上文御事而言我聞亦惟曰在今後嗣王酣身厥命罔顯于民祗保越怨不易誕惟厥縱淫泆于非彝用燕喪威儀民罔不讀傷心惟荒腆于酒不惟自息乃逸厥心疾很不克畏死辜在商邑越殷國滅無罹弗惟德馨香祀登聞在上故天降喪于殷罔愛于殷惟逸天非虐惟民自速辜以酣王受蔡叔也後受沈酗其身昏迷於政事

命令不若殷先哲王保者惟在於作迷之事不肯般救大惟殷先哲王所謂奇技淫巧也燕安也用安也逸樂也厥心疾很不克畏死辜在商邑越殷國滅無罹弗惟德馨香祀登聞在上故天降喪于殷罔愛于殷惟逸天非虐惟民自速辜以酣王受蔡叔也後受沈酗其身昏迷於政事

監今惟殷墜厥命我不可不大監撫于時惟如此多言所以告人君當以古人之哲否受如此其詩者古人之所以監水監水能見人之面而已當於民監我其可以殷為大監欽哉

惟若茲多誥古人有言曰人無於水監當於民惟殷先哲王迪畏天顯小民經德秉哲自成厥德今惟民不可以不敬保無疆惟恭命節惟王受命無疆惟休亦無疆惟恤

嗚呼小子封予不敢替厥若保宏父定辟矧汝剛制于酒

予服殷冕欲知所謹矣況內史掌八柄之法以治內史掌王之文書及其獻臣百宗工內史掌八柄之法以治內史掌王之文書及其獻臣百宗工臣諸侯卿大夫邦之賓客與凡邦國之事故孟子曰古之人曰事之

臣百工罔非畢來在廟毀之且祖教之有斯明享
聚爲嘉靈者是
乃不用我教辭惟我一人弗惕弗蠲乃事時同
于殺有司考不享之也殷商臣百工不恭教辭不享上
帝之事故我周教辭惟我一人不用我教辭惟我一人不
享上帝之事時同于殺有司考不享之也斯此也指教辭而
王曰封汝典聽朕毖勿辯乃司民湎于酒
言王來自奄還至豐誥庶邦侯甸男衛邦伯越
百工之紹誥其民之酒名不可

梓材曰欽哉欽哉惟其
而篇中有
故以爲篇
曰文皆有。
曰今王惟
也肆王惟
疾敬德王
祖述堯王
出一口竟
文既不全
之誥書者以
有曰王曰
次其後而
監而古非若今子監不為
監之監也其
非命宥之
宋范器之
之中前則
蓋有不可
按此篇文多不類自今王惟
臣進戒之辭以書例推之
人進戒之今王即命曰
老紬名誥之今王惟
者猶召誥之肆惟王其
召誥之肆惟王其
考與周公召公進戒之言若
此篇撰於聲編簡明讀之中
間有闕文
之誥有曰
之誥有曰
之誥有曰

監殷亂爲民曰無胥戕無胥虐至于敬寡至于屬婦合由以容王其效邦君越御事祇命曷以引養引恬自古王若茲監罔攸辟康叔所謂之監故武王以先王之命監之開置監國者其始盖已無相興戕虐其民人之事所以害其民者則畏之使有所歸保之使有所以育

召誥 史傳

戴顒顧鬱 詳也 武王克殷 周居于洛 志 周公既沒 書致政 成王 成王 民之 汪 如攽 召公 公 之於王其 之 命 之 家 君 名篇 今文古文皆

惟二月既望越六日乙未王朝步自周則至于豐 一日也既望之 惟太保先周公相宅越若來 惟太保先 周公相宅

三月惟丙午朏越三日戊申太保朝至于洛卜 翻 宅 召公 於 豐 名 之 明生 之 名 卜宅 都之地 宜 城 郟 之 地 宜

宅厥既得卜則經營 成王在豐使召公先 行相視洛邑 越若來 古 語

太保乃以庶殷攻位于洛汭越五日甲寅位成 庶殷之衆 也 攻位 其 名 故就 役 之 位 也

若翼日乙卯周公朝至于洛則達觀于新 翼 明 周公 至 營 經 度 位 位 觀 動

邑營 周公至 也 所經 度之 位

越三日丁巳用牲于郊牛二越翼日戊午乃社于新邑牛一羊一豕一 祭天地也故用二牛社 祭地也皆告以 用 洛之事

越三日庚戌 周公 用 牲 于 郊 牛 祭 天 也 羊 豕 祭 社 禮 也

越七日甲子周公乃朝用書命庶殷侯甸男邦伯 書 役 傳 曰 王 曆 也 春 秋 書 日 王 正 月 書 以 紀 事 也 殷 之 頑 民 未 易 役 使 老 而 教 之 事 乃 可 就 也 故 用 周 公 命 邦 伯 而 不 以 殷 名 篇 今 文 古 文 皆 同

告庶殷越自乃御事 呂氏曰洛邑事畢 周公將 歸 宗 書 成王 以 殷 頑 民 命 召公 使 諸 侯 來 相 宅 作 洛 邑 故 周 公 因 以 誥 之 庶 殷 自 乃 御 事 以 治 民 事 者 也

取幣乃復入錫周公曰拜手稽首旅王若公誥 幣 所 以 陳 戒 幣 之 意 盡 召 公 之 誠 意 盡 召 公 之 誠 故 周 公 言 乃 敢 拜 手 稽 首 以 答 其 意 之 厚 也 旅 陳 也 若 順 也 公 召 公 名 奭 周 公 言 王 順 公 之 誥 而 陳 之 於 王 使 王 順 而 行 之 也

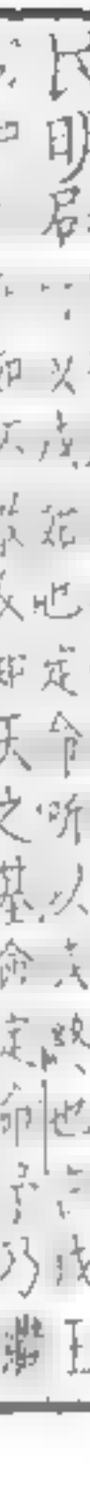
太保乃以庶邦冢君出取幣乃復入錫周公既命殷庶殷丕作 冢君 諸侯 也 庶邦 冢君 出 幣 以 見 王 復 入 幣 以 見 公 既 命 殷 庶 殷 丕 作 者 王 作 殷 召 公 之 命 也

徂敬亡出執嗚呼天亦哀于四方民其眷命用
懋王其疾敬德後王後民拍受也此章語多難解大意謂天既欲遠絕大邦殷之命而商紂民亦
從子保而稽天若今時既墜厥命今相有殷天迪
迪格保而稽天若今時既墜厥命今相有殷天
迪格保而稽天若今時既墜厥命今相有殷天迪
格保而稽天若今時既墜厥命今相有殷天迪
格保而稽天若今時既墜厥命今相有殷天迪

凶命歷年知今我初服 數言吉王之初服若生
善則善矣自貽厥孫 子無天有於初生習爲
天其命王以哲明之道使得見也今
不可知所可知者今我初服 知者今我初服
有敬德則四海咸服 四海咸服歷年多矣 宅新
邑建惟王其疾敬德王其德之用祈天永命 宅新
色初發初眠也王其德之用 祈天以延年也 其惟王勿
以小民淫用非彝 淫用非彝 其惟王亦致珍戮用乂民若有功 刑
者
德之 文成之政於 勤
用 則 有功 之也 惟矣小民等民過
塵 德之 成功
其惟王位在德元小民乃惟刑用于天下越王
顯 天之天下之統于 位
上下勤恤其曰我受天命丕若有夏歷年
式勿替有殷歷年欲王以小民受天永命 天永
君 勤恤 天永
又 以敬王以
之 以勤恤民 民
午如夏商 以民宜
一 心 王受 大命 也
拜手稽首曰予
小臣敢以王之讎民百君子越友民保受王威
命明德王末有成命王亦顯我非敢勤惟恭奉
幣用供王能祈天永命 讎民 民與三監
者百君子殷之頑民 也 者 何子殷之御事
德 者 德 也 何子 也 末 終也 受
小臣 敢以殷 民保 也
終有天之成命 以殷 民保
子後

洛誥 ㄑ、紀定厥、公史氏記、洛誥又名、君陳公留治之事、今文古文
天、上今、昌平○按、洛誥公拜手稽首、公留治之事、今文古文
典皆同、
使者告卜之辭也、王又答拜、以下成王答公之辭也、王拜手稽首、以下成
王至、宅者、史官記、王至洛之事也、公明保于
下流、冲子以、公教成王宅洛之事也、公留後治、洛君臣
冲子以、公不成王命、丁寧之事也、王拜手稽首、以下成王答公之辭也、王拜手稽首、以下成
王命、丁寧、公留後治、洛君臣
各盡其職之辭也、王拜手稽首、以下成王答公之辭也、王拜手稽首、以下成
命殷乘命、殷、正也、乘、治也、言公留後治、洛君臣
其祭、祭祀、冬、十月、又記
王宅、洛之事也、公明保于下流、冲子以、公教成王宅洛之事也、公留後治、洛君臣
近以、以、與、之、
王寧、乾、
殷乘、殷、正也、乘、治也、言公留後治、洛君臣
民、民、明辟、君也、有德、故稱之、
後、成王、
洛也、洛、洛邑、

周公拜手稽首曰朕子明辟者告卜之辭也、周公稽首、拜手稽首、皆拜之重者、
之辭也、周公稽首、拜手稽首、皆拜之重者、
周公居攝、公得卜、復命于
王、



書傳五

之也、
之、
之子也、明哲、
之、
之、
之

作元祀惟命曰汝受命篤弼丕丕基
今王即命曰記功宗以功
悉自教工
朋其往無若火始燄燄厥攸灼敘弗其絕
及撫事如予惟以
明作有功惇大成裕汝永有辭
終始勉其
儀儀不及物惟曰
不享惟不事其爽侮
曰不享惟事其爽侮
父罔不若予不敢廢乃命汝
棐民彝汝乃是不蘱乃
父罔不若予不敢廢乃命汝
厥哉彼裕我民無遠用戾
若日公明保予沖子公稱丕顯德以予小子揚
文武烈奏答天命和恒四方民居師
惇宗將禮稱秩元祀咸秩
穆迓衡不迷文武勤教予沖子夙夜毖祀

也四上下四方爲言穆穆和敬也定迎也言周公之德昭著於上下勤施於四方穆穆作穆穆文王所勤之教於天下公之德不迷失文武所勤之教如此時者如此是以文武之道光明於天下公之德能承保乃子沖子夫何爲而不敬惟益夜以繼日祭祀不已蓋成以王知周公有退之意也王曰公功棐迪篤罔不若時言周公之功以輔我者實爲如是不可以輔我者當常如是不可以言去也

王曰公予小子其退即辟于周命公後此下成王留周

公也公之所以留後治者以我是予小子未能明於天命公留後治我之中而成王之意是則公留後治我之中而成王之意是則公留後治我之中而成王之意是則

武也 乘於文 惠篤叙無有遘自疾萬年厥子乃德殺
乃引考 叔之卿周公為成王誦訓教之以王誦教乃王父文武
遘其長疾雖叙惠而不遘自疾遘疾者子王伾殺
疾殺人亦高考也 乃德 德所聽受也 殺教也
乃承叙萬年其永観朕子悳德 永観朕子悳德 永長也観
王驛牛一王介作冊逸祝冊惟告周公其後王 驛牛考命周公留後治洛留後也
寘殺裡咸格王入太室裸 寘殺裡咸格王入太室裸 寘置也殺裡祭祀禮也咸格至也太室清廟中央室也裸灌鬯酌神也作冊者史官也逸祝冊逸史名祝冊者讀禮之官也太室裸者史逸記冊命周公留後治洛之事也
戊辰十有二年之禮曰歲十有二月戊辰王在洛邑烝祭歲文王騂牛一武 戊辰十有二年之禮曰歲十有二月戊辰王在洛邑烝祭歲文王騂牛一武 禮曰歲十有二月戊辰王在洛邑烝祭歲文王騂牛一武 烝冬祭也騂赤色也一武一跡也
王駿牛一王介作冊逸祝冊惟告周公其後王 王駿牛一王介作冊逸祝冊惟告周公其後王 王駿牛一王介作冊逸祝冊惟告周公其後王 王駿牛一王介作冊逸祝冊惟告周公其後王 王駿牛考命周公留後治洛故逸祝冊者史逸記冊命者也惟告周公其後者言祝冊以告神也惟告周公留守其後之意重祝冊也及惟太室裸者史逸記冊命周公留後治洛之事

非我小國敢弋殷命惟天不畀允罔固亂弼我
我其敢求位 位與人與之辭弋取也多士之明知殷之
亡由紂不用賢人而多士之明知殷之興由賢人之用故
言我豈敢有心於取天下但天不與紂而與我周我亦不
敢不勉其事以順天命耳 惟帝不畀惟我下民秉為惟
天明畏 秉執也 為猶治也 惟帝不畀即民心之所欲而天必從之
也 惟天不畀即民心之所棄而天必違之也 天之違民不保厥邦厥君
不保厥民厥民不保厥君厥邦厥君厥民皆不保之謂也 非天庸釋
有夏 庸用釋舍也 桀有罪天用舍之 我聞曰上帝引逸 逸過
也 引過不能已也 有夏不適逸 適之也 則上帝之引不之也 不能已
也 非天庸釋有殷 殷之有罪天用舍之 則上帝之引之也 不適逸
則上帝不時 時是也 殷命終于帝 帝紂也 言紂之命終于天
子之位 惟帝降格于夏 格至也 有夏誕厥逸 誕大也 厥其也
逸過也 不克庸帝 庸用也 不用帝命 大淫泆有辭 辭惡也
惟帝降格于殷 降下也 致罰 引導也 降格與告同 言天下安也
既發天命 發其大命 略取其大概言之 殷厥命 殷其仲
罔念聽之 仲中也 聽之中謂治之當其可也 罔念聽之言紂
不念聽之中也 乃大淫泆 乃其也 泆與佚同 言其大佚樂以于
酒德哲 哲智也 天不庸釋于乃命 庸用也 言天不用釋舍
汝命 乃命爾先 先王之道 先王謂湯也 乃命爾先即上文所謂
天命也 先王之道即上文所謂酒德哲也 自成湯至于
帝乙罔不明德恪 恪敬也 祀 明德者所以修其身也 祀者所以
格于皇天 格至也 皇天上帝也 王曰猷告爾多士予惟時其遷居
猷圖也 圖謀方蓋周揚言之 其遷居即上文所謂大邑成商是也
之 指洛邑而言 亦惟天丕建保乂有殷 丕大也 乂治也 言
天大建立保治有殷之先王亦惟天心繼續殷之命脈而不配
天其澤 亦惟天大建立保治有殷之先王亦惟天心繼續殷之命脈而不配
惟天丕建保乂有殷殷王亦罔敢失帝罔不配
帝乙罔不明德恪祀明德者所以修其身也祀者所以格于皇天皇天上帝也王曰猷告爾多士予惟時其遷居
猷圖也方蓋周揚言之之指洛邑而言亦惟天丕建保乂有殷之先王亦惟天心繼續殷之命脈而不配
天其澤亦惟天大建立保治有殷之先王亦惟天心繼續殷之命脈而不配
祖成湯革夏俊民甸四方 革改也 俊民甸四方 俊民分布
遠邇甸治畿內者蓋成湯之大經也 乃命爾先 先王之道即殷之大經也
乃命爾先即武王之 自成湯至于 自反復以爲言也 商民觀于
民也 在今後嗣王誕罔顯于天矧曰其有聽念
于先王勤家誕淫厥洪罔顧于天顯民祇 後嗣王紂也 言紂
也約大淫厥洪大淫厥泆 家者乎大肆淫佚無所顧忌于天顯民之敬
畏者此 惟時上帝不保降若茲大喪 大喪者國亡身死也
也 惟天不畀不明厥德 厥其也 言天不以明德而天下王之
人不與之 凡四方小大邦喪罔非有辭于罰 凡四方小大邦
多士今惟我周王丕靈承帝事 丕大靈善也 大善承天
以祐助 古誥承上帝 以祐助 言能承上帝 惟帝引逸 引導也
不能已 則上帝之引導其過惡 有命曰割殷 割害也 命
不于時 言紂不於是時 有辭于罰 言紂不於是時告其罪于
天以致罰 今惟我周王丕靈承帝事 言能承天之事 有命曰
割殷 言天命我周害殷 王若曰爾殷

也惟爾知惟殷先人有冊有典殷革夏命

又曰夏迪簡在王庭有服在百僚予一人惟聽用德肆予敢求爾于天邑商予惟率肆矜爾非予罪時惟天命

士昔朕來自奄予大降爾四國民命我乃明致天罰移爾遐逖比事臣我宗多遜

王曰告爾殷多士今予惟不爾殺予惟時命有申今朕作大邑于茲洛予惟四方罔攸寧爾乃惟爾多士攸服奔走臣我多遜

乃尚有爾土爾乃尚寧幹

爾不克敬爾不蠲不有爾邑爾克敬天惟畀矜爾士予亦致天之罰于爾躬予惟以爾土王家我其敢求位曰我惟大降爾命爾乃惟爾攸居爾克敬爾攸處爾乃尚有爾庶有爾邑繼爾居爾厥有幹有年于茲洛爾小子乃興從爾遷比四方攸聽爾乃尚有爾庶有爾邑爾乃尚寧干止

時予乃或言爾攸居

王曰之下當有脫文以多方篇末王曰又曰推之可見此時我或有所言皆以天命之意

無逸

周公曰嗚呼君子所其無逸

先知稼穡之艱難乃逸乃諺

既誕否則侮厥父母曰昔之人無聞知

勤勞稼穡厥子乃不知稼穡之艱難乃逸乃諺

既誕否則侮厥父母曰昔之人無聞知

周公曰嗚呼我聞曰昔在殷王中宗

嚴恭寅畏天命自度治民祗懼不敢荒寧

宗之享國七十有五年

或壽耆或百歲或八十或七十

或或或

三年世次歷年皆實書合亦以太甲爲祖甲名者五帝以太甲以甲名者九帝以祖甲爲殷世二上

或五六年或四三年

過樂謂之功後言自二宗之後即君位者皆遵此

則逸不知稼穡之艱難不聞小人之勞惟耽樂

不知稼穡之艱難不聞小人之勞惟耽樂生於自逸

之從自時厥後亦罔或克壽或十年或七八年

過十年七八年近者五六年三四年爾

自時厥後立王生則逸

自時厥後立王生則逸

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

王受命惟中身厥享國五十年

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

無度上不盬費故下民咸和

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

之供共於奇貢上數之八

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

可知文王爲西伯時已九年

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

於蒐主若說時已九年

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

笑之世方作亶父九

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

中身舉全數也上文言

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

皆文王無逸之實

周公曰嗚呼厥亦

周公曰嗚呼厥亦

王則其無淫于觀于逸

周公曰嗚呼厥亦

于遊于田以萬民惟正之供

周公曰嗚呼厥亦

非民攸訓非天攸若時人丕則有愆無若殷王

周公曰嗚呼厥亦

受之迷亂酗于酒德哉

周公曰嗚呼厥亦

之人猶胥訓告胥保惠胥教誨民無或胥譸張

周公曰嗚呼我聞曰古

爲幻

周公曰嗚呼我聞曰古

和萬民使無一不得其所勤勞如此豈素

士德驟代有司之任

康于荒若此豈素

不識無逸見無以知文

以殷世二人侵稱祖甲國語傳

說不足盡以周公之言爲

王又下文周公言自殷于中宗及高宗及祖甲

及我周文王及云者自祖甲其後次第而敘舉之

自時厥後立王生則逸

自時厥後立王生則逸

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

王受命惟中身厥享國五十年

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

無度上不盬費故下民咸和

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

之供共於奇貢上數之八

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

可知文王爲西伯時已九年

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

於蒐主若說時已九年

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

笑之世方作亶父九

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

中身舉全數也上文言

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

皆文王無逸之實

周公曰嗚呼厥亦

周公曰嗚呼厥亦

王則其無淫于觀于逸

周公曰嗚呼厥亦

于遊于田以萬民惟正之供

周公曰嗚呼厥亦

非民攸訓非天攸若時人丕則有愆無若殷王

周公曰嗚呼厥亦

受之迷亂酗于酒德哉

周公曰嗚呼我聞曰古

之人猶胥訓告胥保惠胥教誨民無或胥譸張

周公曰嗚呼我聞曰古

爲幻

周公曰嗚呼我聞曰古

和萬民使無一不得其所勤勞如此豈素

士德驟代有司之任

康于荒若此豈素

不識無逸見無以知文

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

王受命惟中身厥享國五十年

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

無度上不盬費故下民咸和

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

之供共於奇貢上數之八

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

可知文王爲西伯時已九年

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

於蒐主若說時已九年

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

笑之世方作亶父九

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

中身舉全數也上文言

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

皆文王無逸之實

周公曰嗚呼厥亦

周公曰嗚呼厥亦

王則其無淫于觀于逸

周公曰嗚呼厥亦

于遊于田以萬民惟正之供

周公曰嗚呼厥亦

非民攸訓非天攸若時人丕則有愆無若殷王

周公曰嗚呼厥亦

受之迷亂酗于酒德哉

周公曰嗚呼我聞曰古

之人猶胥訓告胥保惠胥教誨民無或胥譸張

周公曰嗚呼我聞曰古

爲幻

周公曰嗚呼我聞曰古

和萬民使無一不得其所勤勞如此豈素

士德驟代有司之任

康于荒若此豈素

不識無逸見無以知文

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

王受命惟中身厥享國五十年

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

無度上不盬費故下民咸和

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

之供共於奇貢上數之八

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

可知文王爲西伯時已九年

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

於蒐主若說時已九年

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

笑之世方作亶父九

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

中身舉全數也上文言

文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供

皆文王無逸之實

周公曰嗚呼厥亦

周公曰嗚呼厥亦

王則其無淫于觀于逸

周公曰嗚呼厥亦

于遊于田以萬民惟正之供

周公曰嗚呼厥亦

非民攸訓非天攸若時人丕則有愆無若殷王

周公曰嗚呼厥亦

受之迷亂酗于酒德哉

周公曰嗚呼我聞曰古

之人猶胥訓告胥保惠胥教誨民無或胥譸張

周公曰嗚呼我聞曰古

爲幻

周公曰嗚呼我聞曰古

施互相與誡告之相與保惠之非特誡告而已也教誨之保
有視正成就之意又非特保惠而已也惟其若是是以視瞻思慮無所
懲塞好惡取予明而不
先王之正刑至于大民否則厥心違怨否則
厥口詛祝正刑正法也言成王於上文古人有
乃告保惠之事而不陳信民人
爲口詛祝者怨之形於外也爲人上而使民心
口文定其爲不危者未之有也此蓋治亂存亡
之機故周公
周公曰嗚呼自殷王中宗及高宗
及祖甲及我周文王茲四人迪哲迪蹈哲習也
孟子以知而
無人之爲君之難也爲人君要當以民爲己憂
己憂其知者也
厥或告之曰小人
怨汝詈汝則皇自敬德厥德不
回朕之德乃罔怨汝詈汝則信之則若時
不啻不敢含怒怨詈罵言也其或有告之曰小人
我之初抵若時者誠實若是也
怨也蓋言文王於
張爲幻曰小人怨汝詈汝則信之則若時不求
念厥辟不寬綽厥心亂罔無罪殺無辜怨有同

其身不尤其人其所
以然者誠實若是也
誣毀之意
之語乃所以啓閒是豈
以誣王其監于茲結之之詞
監于茲茲者指上文二言也
言之事至此章則於其善惡之義之外更無他語但
以嗣王其監于茲結之而已
周公曰嗚呼其

其心以誣無實之言羅織天下之人受禍不
類無辜天下之人何
人君之一身何使於人之休勉一篇歸重於此
人之休勉當踐其實也三宗文王能
敬其實平人之怨詈不及其知而
天地之於萬世一於天者如此故君人者要當以
民爲心人君以萬民爲己憂不
亦安以爲己樂哉可不戒哉
君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂

君奭 此書公告老不去周公留之史氏紀其事為篇亦誥體也以周公首
呼君奭名篇中語多未詳○按此篇之作史記謂
周公當國踐作庶幾周公攝王政今復在臣位萬氏謂召公
召公自以盛滿難居欲避權位退老厥後告喻
以留之爾孰履而詳
周公若曰君奭 若者順之辭也召公名也
弔天降喪于殷殷既墜厥命我有周既受我不
敢知曰厥基永孚于休若天棐忱我亦不敢知
曰其終出于不祥 不祥者以之反也天既下喪
于殷既失天命我有周
既受我不敢知曰其基業長信於休美乎
天命吉凶之決實
召公留不紹如何也 紹繼也
天命不易 易變也
天命吉凶之決實
天命不易天難諶乃其墜
諶信也墜失天命者以不能經歷繼
前人之恭明德也其氏曰弗克恭故不能歷前人之明德
有正迪惟前人光施于我冲子 有正上亦有謀之辭也言在今
所正也凡所開導惟以前人
嗣王冲于而已以前人光而言也
召公自以盛滿難居欲避權位退老厥後
告喻以留之爾孰履而詳
又曰天不可信 又曰以上文言天命不易天難諶此又申言天不可信
我道惟寧王德延天不庸釋于文王受命者 敬曰又曰天固不可信然在我之道惟以
武王之德使天不容
文王之德使天不容
所受之命也公曰君奭
既受命時則有若伊尹格于皇天在太甲時則
有若保衡在太戊時則有若伊陟臣扈格于上
帝巫咸乂王家在祖乙時則有若甘盤 時則有若
人也保衡伊尹之
戊太甲之子也伊陟伊尹之子也巫咸臣名扈
亦臣名也格至也
二人名也巫咸
賢在武丁高宗之
時則有若甘盤 甘盤
高宗序高宗之
章序六曰之丁也武丁
盖宗盤聖
王家之若則聖賢之為合分而實在王宅
精徵之盛止言聖賢之為合分在王宅
之線德有
實歟○

配食於廟亦配食於配天之王予其詳不得而聞矣率惟
茲有殷故殷禮陟配天多歷年所升陟
遐也言惟此道有殷故殷先王終以德配天而享國長久也天
惟純佑命則商貢百姓王人罔不秉德明恤小
臣屏侯甸羣亡咸奔走惟茲惟德稱用乂厥辟故
一人有事于四方若卜並吉不孚佑助也賁奉也言
人則有羣也亦秉持之義事在位仁賢則國空虛是也
六臣輔君治天下如卜並吉不信故又卜之言文王
君治天下如卜並吉不信故又卜之言文王
公曰君奭在昔上帝割申勸寧王之
德其集大命于厥躬申重勸也在昔上帝降
集大命於其身使有天下也
惟文王尚克修和我有夏亦惟
有若虢叔有若閎夭有若散宜生有若泰顛有
若南宮括虢叔文王弟閎散泰南宮皆氏宜
名括皆文王相

和我所有諸夏者亦惟有虢叔等五臣為之輔
也康誥言一邦以修無違吉用咸和萬民即
文王惟和之實也
又曰無能往來茲迪彝教文王既德
降于國人興本此五臣也夏氏曰周公前既言文王之
此五臣者不能為文王之德故又反前意而言曰若
常教則文王方無德降及於國人矣周公反覆
以明其意故又端緊之亦惟純佑秉德迪知天威乃惟
時昭文王迪見冒聞于上帝惟時受有殷命哉
言文王有此五臣者故能見於上帝而受有殷之命也
武王惟茲四人尚迪有祿後暨武王
惟純佑秉德迪知天威乃惟時昭文王迪見冒聞于上帝惟時受有殷命哉
武王惟茲四人尚迪有祿後暨武王
誕將天威咸劉厥敵惟茲四人昭武王惟冒丕
單稱德冒勉也單盡也武王惟此四人勉
王盡敷其謀武王之德人無幾迪有天祿其後暨也武
天下大盡撫其謀武王之德人無幾迪有天祿其後暨也武
王盡敷其謀武王之德人無幾迪有天祿其後暨也武
王之德人無幾迪有天祿其後暨也武
王之德人無幾迪有天祿其後暨也武

我受命無疆惟休亦大惟艱告君乃猷裕我不
以後人迷 猷大猷也裕寬也迷惑也言大哉天命無疆惟休美之事亦大惟艱難之事告君乃大猷寬我不以後人迷惑之道也○公曰嗚呼君肇其監于茲
公曰嗚呼君肇其監于茲 肇謀監視也茲此也公言嗚呼君其謀此以監視殷之所以廢興
我其敢不監于有殷若天之大子不可不敬德
我其敢不監于有殷若天之大子不可不敬德 言我其敢不監于有殷若天之大子不可不敬德
我其敢不監于有殷若天之大子不可不敬德 言我其敢不監于有殷若天之大子不可不敬德
我其敢不監于有殷若天之大子不可不敬德 言我其敢不監于有殷若天之大子不可不敬德

我其敢不監于有殷若天之大子不可不敬德 言我其敢不監于有殷若天之大子不可不敬德

蔡仲之命

蔡叔既沒有司以蔡仲之賢命爲諸侯王使治其國作蔡仲之命

惟周公位冢宰正百工羣叔流言乃致辟管叔于商囚蔡叔于郭鄰以車七乘降霍叔于庶人三年不齒蔡仲克庸祗德周公以爲卿士叔卒乃命諸王邦之蔡

王若曰小子胡惟爾率德改行克愼厥猷乃封敬哉

予命爾侯于東土往即乃封敬哉

惟忠惟恕爾乃邁迹自身克勤無怠以垂憲乃後率乃祖文王之彝訓無若爾考之違王命

爾尚蓋前人之愆

皇天無親惟德是輔民心無常惟惠之懷爲善不同同歸于治爲惡不同同歸于亂爾其戒哉

此言天之所輔在德而已民心之所懷在惠而已爲善爲惡其歸雖同而其所以歸則異爾其戒哉

初惟厥終終以不困不惟厥終終以困窮

困之極也思其初也

懋乃攸績睦乃四鄰以蕃王室以和兄弟康濟小民

同往濟小民至安也

諸侯之所當盡也

率自中無作聰明亂舊章

詳乃視聽罔以側言改厥度則予一人汝嘉

翠雉也

也玉藻曰容貌不及之法也

朕命弗克奔走以供天作人明者非天之漸明特一人汝嘉
爲我往命宅乃事予其往哉王曰嗚呼小子胡汝往哉無荒棄
厥乃心予一德之言也視聽不爽嘉於
厥事也仲能戒飭厥躬則我一人汝嘉
公其能不改吾身之法度乎
公定厥功以予一人之德之言也
公之德之則之謂之則之謂之
公武成王之弟也
公之德之則之謂之則之謂之
公武成王之弟也

多方 惟十有一月周公初基作此篇按此篇與上篇文義相承故連書之
多方亦誥康誥多士之體也今文古文皆有
周公攝政之時故稱王以誥之
王若曰嗚呼猷告爾多方惟爾殷侯尹民我惟大降爾命爾
罔不知
周公曰王若曰猷發語辭於此以見大誥非周公傳成王之命也
洪惟圖天之命弗永寅念于祀
洪大惟思圖謀天命大惟私意圖謀天命以保其祭祀已民曰天

命可受而不可圖圖則人謀之私而非天命之公矣此蓋深示以天命不可妄干乃多方一篇之綱領也下文引夏商所以失天命受天命者以明示之惟帝降格于夏有夏誕厥逸不肯感言于民乃大淫昏不克終日勤于政事天乃大降罰崇亂有夏因甲于內亂不克靈承于旅罔丕惟進之恭洪舒于民亦惟有夏之民叨懫日欽劓割夏邑

此章文多未詳

天惟時求民主乃大降顯休命于成湯刑殄有夏言天惟是為民求主故於成湯使為民主而伐夏不能為民主而虐民也呂氏曰求主之道一德而已成湯之一德純乎天理無一毫人欲之雜故天命之而為民主也

惟天不畀純乃惟以爾多方之義民不克永于多享以至于帝

而後言王若曰者周公先自敘其語之端緒也

勸開釋無辜亦克用勸緩緩乃惟以爾多方簡代夏作民主乃惟慎乙罰不明德庶罰亦克用勸

勸也人君之於天下仁之而已矣仁之成也

要囚殄戮多罪亦克用乂

要囚謂情可矜而法當死者也

告爾多方非天庸釋有夏非天庸釋有殷

而後言王若曰者周公先自敘其語之端緒也嗚呼言後稱王命以結之也庸用也

也上文言夏殷之亡因言非天有心於去殷亦非天有心於與殷以開發其能受命顧之命者而厥多之詰告以見周公未嘗稱王也入此篇之始周公已稱王矣自歎息而始自稱王也入此篇之始周公已稱王矣自歎息而始自稱王也入此篇之始周公已稱王矣自歎息而始自

囚之至于再至于三乃有不用我降爾命我乃其大罰殛之非我有周秉德不康寧乃惟爾自速辜我惟是數年之命之不至于十祀不用我降爾命我乃其大罰殛之非我有周秉德不康寧乃惟爾自速辜

王曰嗚呼猷告爾有方多士暨殷多士今爾奔走臣我監五祀欲爾有事于茲洛邑予惟以爾多士奉恭王寧爾惟以爾多士奉恭王寧

不克忱爾厥反攸服奔走臣我監五祀欲爾有事于茲洛邑予惟以爾多士奉恭王寧爾惟以爾多士奉恭王寧

自作不和爾惟和哉爾室不睦爾惟和哉爾邑克明爾惟克勤乃事爾乃自時洛邑尚永力畋爾田

天惟畀矜爾我有周惟其大介賚爾迪簡在王庭尚爾事有服在大僚

王曰嗚呼多士爾不克勸忱我命爾亦則惟不克享凡民惟曰不享爾乃惟逸惟頗大遠王命則惟爾多方探天之威我則致天之罰離逖爾土

不惟多誥我惟祇告爾命

又曰時惟爾初不克敬于和則無我怨于乃邑謀介

立政
其民化其教成王以往賢才等
擇百官有司之長而使之
人等云者蓋古者分之
於君以君治內之政大夫治外之政一切命曰命
公以蔡仲之命大夫而稱君命蓋古者凡以善治
其長則民必化其所舉用無不賢者
矣蓋民化之道如此
周公若曰拜手稽首告嗣天子王矣用咸戒于
王曰王左右常伯常任準人繩水虎貔周公曰
嗚呼休茲知恤鮮哉此篇周公所以告成王之意
又上成王以任賢
事使能為務而
又加謹於一日萬幾之中
要不出乎三者其餘
一切命曰命官有司之長而使之
百官有司之長蓋古者分之
於君以君治內之政大夫治外之政

王克知三有宅心灼見三俊心以敬事上帝
立民長伯三宅三俊文武克知灼見皆曰心者所謂迪知忱恂而非謂西也三宅即所謂三俊也克知三俊未任以事故曰灼見是謂尹地志載之曰克知三俊以敬事上帝則天職修而上有所承以是立民長伯即是敬之位故曰敬事上帝
左右攜僕百司庶府
攜執僕御之官百司若內府大府之屬也庶府若外府
表臣百司太史尹伯庶常吉士
表臣百司若外府之官也太史若史官也尹伯者有司之長也庶常吉士之屬也
立政任人準夫牧作三事
言文王立政之官也
大都小伯藝人
大都言都卜祝巫之伯也藝人者卜祝巫之屬也
虎賁綴衣趣馬小尹
虎賁氏掌虎賁之官也趣馬掌馬之官小尹小官之長
宅心乃克立茲常事司牧人以克俊有德
宅心之心能也常任也茲此也言文王能知之至也能俊有德也不迷人百司之長也
庶言庶獄庶慎惟有司之牧夫是訓用違庶言冷言
庶獄庶慎文王不敢盤於遊畋以庶邦惟正之供
庶邦諸侯之正長也
文王惟克厥宅心乃克立茲常事司牧人以克俊有德
文王惟克厥宅心乃克立茲常事司牧人以克俊有德
文王罔攸兼于
此王官之監於諸侯四夷卿事寮庶邦伯庶言庶獄庶慎之人也
庶獄庶慎惟有司之牧夫是訓用違庶言冷言
庶獄庶慎文王不敢盤於遊畋以庶邦惟正之供
庶邦諸侯之正長也
文王惟克厥宅心乃克立茲常事司牧人以克俊有德
文王惟克厥宅心乃克立茲常事司牧人以克俊有德
文王罔攸兼于
此王官之監於諸侯四夷卿事寮庶邦伯庶言庶獄庶慎之人也
庶獄庶慎惟有司之牧夫是訓用違庶言冷言
庶獄庶慎文王不敢盤於遊畋以庶邦惟正之供
庶邦諸侯之正長也

尚迪厥正猶此敘文武用人而言並受此基也 嗚呼孺子王矣繼自今我其克灼知厥若不乃俾亂相我受民和我庶獄庶慎時則勿有間之 我者指王而言若順也為公既述文武用人而言曰孺子今既為王矣繼自今我其克灼知厥若不乃俾亂相我受民和我庶獄庶慎時則勿有間之 矣繼此以往王其於事無不明白而言若順也為公既述文武用人而言曰孺子今既為王矣繼自今我其克灼知厥若不乃俾亂相我受民和我庶獄庶慎時則勿有間之 自今文武之業日以大

朱文公訂正前人蔡九峯書集傳卷之五

淳祐庚戌季秋金華後學呂溥謹
校正列于上饒郡學之極高明

周官 成王訓治百官史錄其言以周官名之方訓禮也今文無古文有○按漢藝文志禮古經五十六卷周禮六篇河間獻王得之以奏其書與今文禮不同如二公二孤周公兼官無正職故不載王制三公不必具官惟其人以德任之公孤一職而兼六職六職一職而兼數事之官所謂通職也故周公未成所謂未成官也及老而歸政則又不必具官矣周公作立政之書亦舉其大略而已蓋官之名數不可考之官亦不可考之書也惜哉讀書者參互而求之可得其大略矣

惟周王撫萬邦巡侯甸四征弗庭綏厥兆民六服羣辟罔不承德歸于宗周董正治官

此書之本序也

治官 治事之官也官兼內外而言外謂六服在王畿內謂六鄉并畿內為六服也周禮六服諸侯甸男采衛蠻夷鎮藩賓與此不同宗周鎬京也董督也治官兼內外而言成王不能自治事必官之以治之官兼內外而言成王不能自治事必官之以治之官兼內外而言成王不能自治事必官之以治之

用乂明王立政不惟其官惟其人（百執事各任其職不敢不思不勉其官惟其人者也）有拂四方綏厥外內（有拂違也四方謂諸侯綏安也內謂王畿之內外謂諸侯之國言王總治天下之事承體統不煩故無政無事羣臣各修其職以安之）成王既沃（既沃謂既壯也）乃罷（罷謂遣還其國）其官惟數（數謂官屬多）其官之多能用其官之人惟其得人而已（數其官之多能用其官之人惟其得人而已）今予小子祇勤于德夙夜（祇勤于德夙夜若有所待而為之也）立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽（三公非始於此也賈誼曰設三公以明道之教則此所謂三公論道經邦燮理陰陽之職也）官不必備惟其人（官不必備惟其人者以其人能舉其職也）前代時若訓迪厥官（迪道也）暨乃冢君（暨及也冢君謂六卿）弘濟于艱（艱謂暴亂）用克正厥辟（辟君也）立政（立政者立為政之道）

周公曰嗚呼（嗚呼歎辭）休茲知恤（休美也茲此也知恤謂知憂恤）鑒于相（相謂前代之賢臣）宅乃牧（宅居也牧謂州牧）自乃（自乃猶自汝）乃准夷（准平也夷易也）兹殷罰有倫（殷罰有倫者言殷家賞罰有倫理）

文王罔攸兼于庶言庶獄庶慎（文王無所兼于庶言庶獄庶慎言文王不敢兼聽庶言庶獄庶慎之事）惟有司之牧夫（有司之牧夫謂諸侯之長）是訓用違（訓用違謂訓用違道）以亂厥政（以亂厥政謂以亂其政事）其在受德（其在受德謂紂在位）暋不敬厥德（暋不敬厥德謂暋然不敬其德）用罔顯于民祗保越厥士（祗保越厥士謂祗保其士）用以容德（用以容德謂用以容其德）乃克即商（即就也）

周公曰嗚呼（嗚呼歎辭）其在受德暋忘（其在受德暋忘謂紂在位暋然忘）畏（畏謂畏天）惟茲（茲此也）威于民（威于民謂威虐于民）用咸刼（咸刼謂皆刼）虐于威（虐于威謂虐于威刑）庶習逸德之人（庶習逸德之人謂庶習安逸德之人）同于厥政（同于厥政謂同于其政）是以（是以猶是用）乃宅（宅居也）人（人謂居官）茲（茲此也）乃以（乃以猶乃用）讒（讒譖也）說（說悅也）殄（殄絕也）厥辟（辟君也）

文王罔攸兼于庶言庶獄庶慎（文王無所兼于庶言庶獄庶慎言文王不敢兼聽庶言庶獄庶慎之事）惟有司之牧夫（有司之牧夫謂諸侯之長）是訓用違（訓用違謂訓用違道）以亂厥政（以亂厥政謂以亂其政事）其在受德（其在受德謂紂在位）暋不敬厥德（暋不敬厥德謂暋然不敬其德）用罔顯于民祗保越厥士（祗保越厥士謂祗保其士）用以容德（用以容德謂用以容其德）乃克即商（即就也）

周公曰嗚呼（嗚呼歎辭）其在受德暋忘（其在受德暋忘謂紂在位暋然忘）畏（畏謂畏天）惟茲（茲此也）威于民（威于民謂威虐于民）用咸刼（咸刼謂皆刼）虐于威（虐于威謂虐于威刑）庶習逸德之人（庶習逸德之人謂庶習安逸德之人）同于厥政（同于厥政謂同于其政）是以（是以猶是用）乃宅（宅居也）人（人謂居官）茲（茲此也）乃以（乃以猶乃用）讒（讒譖也）說（說悅也）殄（殄絕也）厥辟（辟君也）

文王罔攸兼于庶言庶獄庶慎（文王無所兼于庶言庶獄庶慎言文王不敢兼聽庶言庶獄庶慎之事）惟有司之牧夫（有司之牧夫謂諸侯之長）是訓用違（訓用違謂訓用違道）以亂厥政（以亂厥政謂以亂其政事）其在受德（其在受德謂紂在位）暋不敬厥德（暋不敬厥德謂暋然不敬其德）用罔顯于民祗保越厥士（祗保越厥士謂祗保其士）用以容德（用以容德謂用以容其德）乃克即商（即就也）

周公曰嗚呼（嗚呼歎辭）其在受德暋忘（其在受德暋忘謂紂在位暋然忘）畏（畏謂畏天）惟茲（茲此也）威于民（威于民謂威虐于民）用咸刼（咸刼謂皆刼）虐于威（虐于威謂虐于威刑）庶習逸德之人（庶習逸德之人謂庶習安逸德之人）同于厥政（同于厥政謂同于其政）是以（是以猶是用）乃宅（宅居也）人（人謂居官）茲（茲此也）乃以（乃以猶乃用）讒（讒譖也）說（說悅也）殄（殄絕也）厥辟（辟君也）

言敬所主之職謹法不敢其壅逆而不行也以天下之公理滅一己之私情令行而民不敢信服矣學古入官議事以制政乃不迷其爾典常作之師無以利口亂厥官蓋疑敗謀怠忽荒政不學墻面蒞事惟煩學古入官議事以制政乃不迷其爾典常作之師無以利口亂厥官蓋疑敗謀怠忽荒政不學墻面蒞事惟煩

於此戒乃罔後艱此下申戒勉以上也王氏曰功以智崇業以仁廣以勇克此三者天下之成也業者存乎勤勤田志而已鳴乎今律令之外科條數萬而不足於用有法之弊至重人命之關係自唐以前斟酌損益以制其中罪名疑似者則議之於上取自上裁而後用之蓋取其經久可行也故律令格式之外有制敕則編入律令而後頒之有司有司臨事又得以例破律令律令格式之外有例則例破律令律令格式之外有例則例破律令律令格式之外有例則

君陳君陳臣名曹孔氏曰周公遷殷頑民於下都畿內近郊周公既沒成王命君以其書以君陳代周公此其策命之詞史錄其書以君陳名篇今文無古文有

王若曰君陳惟爾令德孝恭惟孝友于兄弟克施有政命汝尹茲東郊敬哉

言君陳有令德事上惟其孝友於家是以能施政於邦孔子曰君子之國五十里爲近郊自王城言之則下都乃東郊之地

昔周公師保萬民懷其德往慎乃司茲率厥常懋昭周公之訓惟民其乂

周公之在東郊之保安之民懷其德君陳之往但當謹其法師之訓則民其乂矣周公之訓君陳即周公之訓也

我聞曰至治馨香感于神明烝烝乂蠻明德惟馨爾尚式時周公之猷

呂氏曰成王既沒君陳復稱周公之訓以告之至治馨香以下四言皆周公之訓也既言所以告之又言所稱周公之訓是四言皆周公之謨訓也

猷訓惟日孜孜無敢逸豫

陳昭周公之訓圖爲精微之欲其感格非可以言傳也

周公之謨訓民言之詳矣君陳加勉而已故但言其可以感格之勢而已

爾惟風下民惟草未見聖如不能得其門而入既見聖如不能由聖人之德甘然見周公之德風也小人之德草也

由聖爾其戒哉爾惟風下民惟草

聖不能由聖人之德甘然君陳親見周公之德風也小人之德草也

申戒以此君子之德必偃君陳克體周公之訓則商民亦由君陳之訓矣

有厥有成人乃不依我訓厥或不蘄以長逝我其能久于茲位

蘄求也言君陳有厥有成人乃不依我訓厥或不求以長逝去我其能久于茲位乎

爾有嘉謀嘉猷則入告爾后于內爾乃順之于外曰斯謀斯猷惟我后之德嗚呼臣人咸若時惟良顯哉

嘉謀嘉猷君陳所當與人共之事也二名事共其實也

入告爾后于內言合於君也順之于外言合於民也

我后之德嘉乃丕績

我后之德君陳所當與人共之事也

我后之德嘉乃丕績

此篇言君陳之德風下民惟草能得其門而入既見聖如不能見周公之德風也小人之德草也

周公丕訓無依勢作威無倚法以削覽而有制

周公訓君陳之詳矣君陳加勉而已故但言其可以感格之勢而已非可以言傳也

從容以和

從容以和言不可急迫於一時也

殷民在辭

殷民之處君陳之朝在刑辭之衙君陳之衙生殺惟君之言審則處君陳之衙不可以不審

寧王德延

寧王德延言文王之德延及於後世

寧王遹追來孝不忘大德肆祖考成烈以長我後人

遹追也言文王之德延及於後世追來孝而不忘大德故祖考成烈以長我後人

於乎前人恪謹天命茲猶不易

於乎嘆辭前人指文王也恪謹天命茲猶不易言文王之德延及於後世追來孝而不忘大德故祖考成烈以長我後人於乎前人恪謹天命茲猶不易

有廢有興出入自爾師虞無言同則繹

師衆虞度也言發號施令無小無大莫或不致其難有所當興必出入反覆與衆虞度之衆論既同則又紬繹而反覆之而後行也蓋出入自爾師虞者所以合乎人之同德言同則繹者所以合乎人皆曰可殷然後察之無信同則繹之謂也

爾有嘉謀嘉猷則入告爾后于內爾乃順之于外曰斯謀斯猷惟我后之德嗚呼臣人咸若時惟良顯哉

言君陳有嘉謀嘉猷則入告於君以其出於己也順之于外言合於民也

我后之德嘉乃丕績

我后之德君陳所當與人共之事也

我后之德嘉乃丕績

此篇言君陳之德風下民惟草能得其門而入既見聖如不能見周公之德風也小人之德草也

周公丕訓無依勢作威無倚法以削覽而有制

周公訓君陳之詳矣君陳加勉而已故但言其可以感格之勢而已非可以言傳也

從容以和

從容以和言不可急迫於一時也

殷民在辭

殷民之處君陳之朝在刑辭之衙君陳之衙生殺惟君之言審則處君陳之衙不可以不審

寧王德延

寧王德延言文王之德延及於後世

寧王遹追來孝不忘大德肆祖考成烈以長我後人

遹追也言文王之德延及於後世追來孝而不忘大德故祖考成烈以長我後人

於乎前人恪謹天命茲猶不易

於乎嘆辭前人指文王也恪謹天命茲猶不易言文王之德延及於後世追來孝而不忘大德故祖考成烈以長我後人於乎前人恪謹天命茲猶不易

有廢有興出入自爾師虞無言同則繹

師衆虞度也言發號施令無小無大莫或不致其難有所當興必出入反覆與衆虞度之衆論既同則又紬繹而反覆之而後行也蓋出入自爾師虞者所以合乎人之同德言同則繹者所以合乎人皆曰可殷然後察之無信同則繹之謂也

爾有嘉謀嘉猷則入告爾后于內爾乃順之于外曰斯謀斯猷惟我后之德嗚呼臣人咸若時惟良顯哉

言君陳有嘉謀嘉猷則入告於君以其出於己也順之于外言合於民也

我后之德嘉乃丕績

我后之德君陳所當與人共之事也

我后之德嘉乃丕績

此篇言君陳之德風下民惟草能得其門而入既見聖如不能見周公之德風也小人之德草也

周公丕訓無依勢作威無倚法以削覽而有制

周公訓君陳之詳矣君陳加勉而已故但言其可以感格之勢而已非可以言傳也

從容以和

從容以和言不可急迫於一時也

殷民在辭

殷民之處君陳之朝在刑辭之衙君陳之衙生殺惟君之言

其輕重也有弗若于汝政弗化于汝訓辟以止辟乃辛其有不順于汝之政不化于汝之訓刑之文古文皆有。呂氏曰成王經二監之期無刑而可以止刑者乃刑之章之辟終上紐于姦宄敗常亂俗三細不宥紐習也常與亂風俗人犯此風俗也細小罪亦不宥者雖小罪亦不可宥以其所繫大也此紐于姦宄敗常亂俗三者雖小罪亦不可宥以其所繫大也此紐于姦宄敗常亂俗三細不宥也紐習也常與亂風俗人犯此風俗也細小罪亦不宥者雖小罪亦不可宥以其所繫大也此紐于姦宄敗常亂俗三細不宥也紐習也常與亂風俗人犯此風俗也細小罪亦不宥者雖小罪亦不可宥以其所繫大也此無忿疾于頑無求備于一夫忿無終上章之辭人之所未化人之所不能忍則亂大謀必有忍而後能濟大功孔子曰小不忍則亂大謀必有忍而後能濟大功此之謂也簡厥修亦簡有斁烈于時厥修亦簡有斁烈于時厥修亦簡有斁烈于時

而無暇晏逸天威天命也大誥述天命者也於天言天威於文王言大誥非有二也今天降疾殆弗興弗悟爾尚明時朕言用敬保元子釗弘濟于艱難釗康王名成王言今天降疾殆我明是我言用敬保元子釗弘濟于艱難曰元子者正其統也小大烝邦者合遠邇小大而言又以見君德所繫安危之大小大烝言又以見君德所繫安危之大小大烝言又以見君德所繫安危之大小大烝

皇五帝之書訓厥亦爲文武之訓厥亦曰大弘璧大璧也琬琰大圭也名夷常也球鳴球也河圖伏羲時龍馬負圖出於河一六位北二七位南三八位東四九位西五十居中者易大傳所謂亦在焉文武之訓厥亦曰大弘璧琬琰大圭夷常天球王也河出圖也綠圖名能國所制舞衣大具如車蓋鼓長八尺允和古之巧工垂舜時共工之訓厥亦曰大弘璧琬琰大圭夷常天球王也河出圖也綠圖名能國所制舞衣大具如車蓋鼓長八尺允和古之巧工垂舜時共工

之前次輅在右塾之前大輅也綴輅王輅也先輅木輅也次輅金輅象輅革輅也王之五輅以封同姓四衛又文之木輅以封蕃國爲最疏其行也貴者宜自近賤者宜惠也王乘王輅以祀天地大祭祀則出路大喪大賓亦如之是大喪出輅爲常禮也又按所陳實玉器物皆以西爲上者二人雀弁執戈上刃夾兩階陀一人晃執鉞立于西堂二人晃執戣立于東堂二人晃執鉞立于西階陀一人晃執鋭立于側階弁士服雀弁赤色弁也纁裳以鹿子皮爲之惠三隅矛路寢門一名畢門上刃刃外嗣也堂廉曰陀晃大也戣如戈而大刃橫出大法致大和然後可以臨祭祀服冕執鎮圭繅藉五采五就以朝日天子搢大圭而長三尺有瑞天子以冬至祀天於南郊祭地於北郊祭日於東郊祭月於西郊祭四望四嶽四瀆山川以遍天下之神祇大圭不琢之玉也長三尺杼上終葵首天子搢之以治內也鎮圭尺二寸有鎮以安四方也繅藉五采五就所以薦玉也繅雜采文也就成也

大輅在賓階面綏輅在作階面先輅在左塾之前次輅在右塾之前大輅王輅也綴輅金輅象輅革輅也王之五輅以封同姓四衛又文之木輅以封蕃國爲最疏其行也貴者宜自近賤者宜惠也王乘王輅以祀天地大祭祀則出路大喪大賓亦如之是大喪出輅爲常禮也又按所陳實玉器物皆以西爲上者二人雀弁執戈上刃夾兩階陀一人晃執鉞立于西堂二人晃執戣立于東堂二人晃執鉞立于西階陀一人晃執鋭立于側階弁士服雀弁赤色弁也纁裳以鹿子皮爲之惠三隅矛路寢門一名畢門上刃刃外嗣也堂廉曰陀晃大也戣如戈而大刃橫出大法致大和然後可以臨祭祀服冕執鎮圭繅藉五采五就以朝日天子搢大圭而長三尺有瑞天子以冬至祀天於南郊祭地於北郊祭日於東郊祭月於西郊祭四望四嶽四瀆山川以遍天下之神祇大圭不琢之玉也長三尺杼上終葵首天子搢之以治內也鎮圭尺二寸有鎮以安四方也繅藉五采五就所以薦玉也

臣所執兵從金鉦聲周書曰一人冕執鉞若東西廂之階堂也東西牆之前堂也東西廂之階北陛之階上也。呂氏曰東西廂之階執戈戚以指揮王宮皆士大夫之職無所不衛王宮皆士大夫之職無所不衛之徒有志於古者當深繹也

王麻冕黼裳由賓階隮御士

王麻冕黼裳由賓階隮御士

邦君麻冕蟻裳又即位拜

邦君麻冕蟻裳又即位拜

太保太史太宗皆麻冕彤裳太保承介圭上

太保太史太宗皆麻冕彤裳太保承介圭上

而亂四方以敬忌天威 助王拜受顧命起荅太史曰助王拜稽首如亂治也王拜稽首受顧命起荅太史曰助王拜稽首謝於受顧命而起荅太史之語故太史為王宣之也

宿三祭三咤上宗曰饗 宿進受瑁為主祭祭酒以祭曰饗勸王祭酒也

太保受同瑁王三咤故三宿三祭三咤葛氏曰受同瑁為主祭祭酒以祭曰饗勸王祭酒也

乃受同瑁王三咤上宗曰饗 王受瑁為主祭祭酒以祭曰饗勸王祭酒也

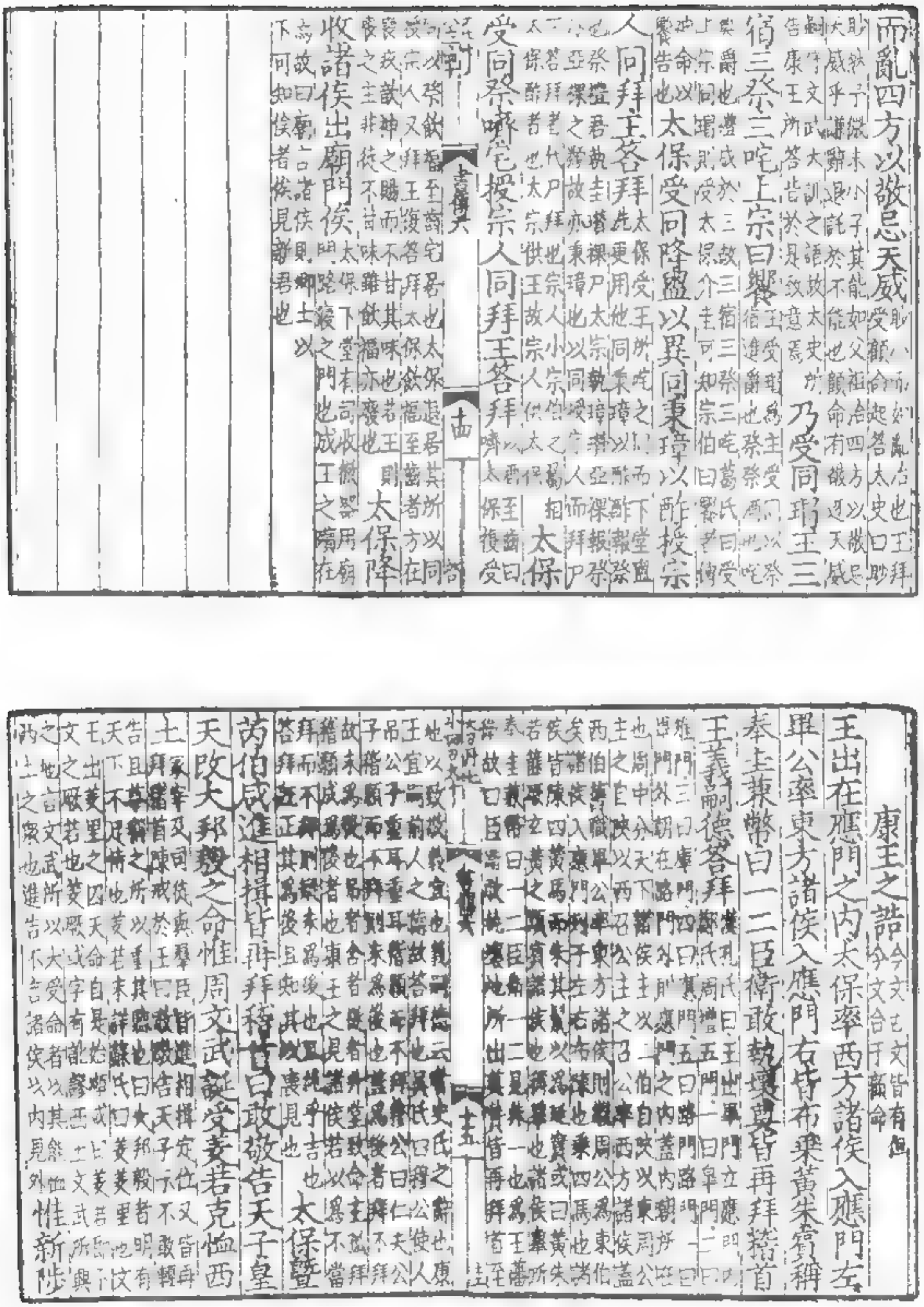
太保降盥以異同秉璋以酢授宗 太保受王既同秉璋之後下堂盥手洗爵酢報祭盥

人同拜王荅拜 太保亦拜

太保秉璋以酢授宗人同拜王荅拜 太保受王既同秉璋之後下堂盥手洗爵酢報祭盥

太保降盥以異同秉璋以酢授宗人同拜王荅拜 太保受王既同秉璋之後下堂盥手洗爵酢報祭盥

收諸侯出廟門俟 收猶聚也出廟門俟者俟見卿士以



康王之誥 今文古文皆有

王出在應門之內太保率西方諸侯入應門右 應門三門路門外朝在路門內

畢公率東方諸侯入應門左 畢公周公之子入應門左東方諸侯之位

奉圭兼幣曰一二臣衛政 一二臣衛政猶言一二臣守衛也

王義嗣德荅拜 義嗣德猶言繼體守文

太保暨芮伯咸進相揖皆再拜稽首 芮伯周畿內諸侯入為王卿士

天改大邦殷之命惟周文武誕受厥若克恤西土 厥若猶言其順也

夙夜罔或不勤 夙早也

越乃以庶邦惟正之供 越及也庶邦諸侯正之供王故也

王畢協賞罰戡定厥功用敷遺後人休今王敬
之哉張皇六師無壞我高祖寡命
武丕平富不務咎愆至齊信用昭明于天下則
王若曰燕邦侯甸男衛惟予一人釗報詰
亦有熊羆之士不二心之臣保乂王家用端命
于上帝皇天用訓厥道付畀四方
予一二伯父尚胥暨顯承
王雖爾身在外乃心罔不在王室用奉恤厥若
無遺鞫子羞

意蓋在我後之人也今我一二伯父寔相與
顧緻稱揚以恤服于我
國在外乃心當常在王室用奉上之
憂勤其順承之毋讀我雅子之耳
恐命拊趨出王釋冕反喪服

畢命 穆王命畢公作冊命之此篇今文古文皆有○唐孔氏曰案律歷志云康王卽位二十有二年太歲在申王命作冊畢分居里成周郊畢公既受命王若曰嗚呼父師惟文武大勳昭于天下用克受殷命撫民以寧侯于東土底定厥功建侯樹屏在我周家今公既老耄惟予以老耄之故不能受教之命公其往哉惟公懋德克勤小物弼亮四世正色率下罔不祗師其訓之有素公其往哉惟公勉之慎厥始終終始厥德作成周之寶俾我一人永保厥世

惟十有二年六月庚午朏越三日壬申王朝步自宗周至于豐以成周之眾命畢公保釐東郊成周郊在洛水北東都是也○朏音匪步自宗周至于豐以成周之眾命畢公保釐東郊成周郊在洛水北東都是也○朏音匪

文王武王敷大德于天下用克受殷命畢公亦文王之臣故稱文武○敷大德于天下文王受命之後化行西土武王繼之伐紂而有天下故曰用克受殷命○王若曰嗚呼父師惟

先王綏定厥家毖殷頑民遷于洛邑密邇王室式化厥訓既歷三紀世變風移四方無虞予一人以寧道有升降政由俗革未臧厥臧民罔攸勸

惟公懋德克勤小物弼亮四世正色率下罔不祗師言嘉績多于先王予小子垂拱仰成

義服美于人驕淫矜侈惟鄭呂氏既歿公義無復羞惡之端惟以服飾之
盛侈相高而不知其私欲者多矣資富能訓惟以永年惟德惟義時乃大
訓不由古訓于何其訓言穀士不可不資富而能之也資富而能訓惟
在乎全其性命之正也然非德義之理何以全其性命之正德者心之
理也德義者心之宜也德義人所同有也惟德義人所同非可以己意
言也當稽古以不違於心不逆於物也惟德義也惟德義者理之宜也
非見外立數隨物而遷於物也古以爲之說蓋善則民不從不由古以爲訓乎

王曰嗚呼父師邦之安危惟茲穀士不剛不柔厥德允修時乃
四方厥實矣蓋關係民化訓之安危惟繫於此其不苟小成若如此文
武周公之傳其深長也言哉不剛不柔厥德允修時乃不剛所以保之不
柔所以基之不剛不柔所以保基德信乎其信乎

公克成厥終三后協心同底于道道洽政治澤潤生民四夷左衽罔不咸賴于小子永膺多福
惟周公克慎厥始惟君陳克和厥中惟殊厥轍非命之成也使商民皆善然後可謂之成此所以三后協心者洛邑而已成周四方之本也是民已蔵者致治則其道也及四夷王畿之外皆生後守節則其之道也始之與中之間有事觀其用心而已時若成於一人謂之協心如此

公其惟時

成周建無窮之基亦有無窮之聞子孫訓其成式惟乂建立也厥氏曰甲公四世元老宜區區也後世名者而勳德之隆亦宜少此唐毛所以望之歟者盡知以無窮事業乃尊敬之至也

嗚呼

君牙 君牙臣名穆王命君牙爲大司徒其告命也今文無古文在
王若曰嗚呼君牙惟乃祖乃父世篤忠貞服勞
王家厥有成績紀于太常 王穆王也康王孫昭王子周禮司勳云凡有功者銘書於王之大常曰月令帥將也惟予小子嗣守
文武成康遺緒亦惟先王之臣克左右亂四方
心之憂危若蹈虎尾涉于春氷 紹統也若順也虎尾喻危春氷喻薄若以其時之寒暖知氷之堅否以況君牙當以其祖父之事知其所以爲臣之道
今命爾予翼作股肱心
膂纘乃舊服無忝祖考之攸行昭乃辟之有
弘敷五典式和民則爾身克正
罔敢弗正民心罔中惟爾之中 弘敷者大而布之也仁義禮智天所賦之性故曰之謂道修之謂教也然人皆有是性而或不能盡故曰弘敷之本具於己而無待於外故曰五典之教不可斯須去身故曰式和此司徒之職民性善而或流於惡故設教以正之使之日用而不知也
夏暑雨小民
惟曰怨咨冬祁寒小民亦惟曰怨咨厥惟艱哉
思其艱以圖其易民乃寧 大抵人之所以和氣生物者民之性也傷其生之和氣者民之怨也爲民父母者懷小民之怨咨若己受之念其難以圖其易民乃安也懷小民之艱難若己當之思其難以圖其易若己處之民安則君安矣此又告君以養民之難也
嗚呼丕
顯哉文王謨丕承哉武王烈昭我後人咸以
正罔缺爾惟敬明乃訓用奉若于先王對揚文
武之光命追配于前人

罔命經于王正厥事茲率惟古文有之臣民曰嗟嘻
執御之臣後世或不知人主朝夕與居燕私飲食
曾不知之猶曰知人之難堯舜其猶病諸由之潛淵默奪於昭昭之際
神不歆非烝民乃粒萬邦作乂堯舜之聖其猶若此知之者蓋寡
書至與大同小異
惟明后先王建中于民其克詳觀峻德以義制事以禮制心
以信接下以恕待人兢兢業業一日二日萬幾無曠庶官
無以巧言令色便辟側媚其惟吉士
善也
人也言吉士君子也言當謹擇人而惟用君子也又按此之時只為官長者皆僻自便
辟不時辭除府史胥徒而已
僕臣正厥后克
正厥后德惟臣不德惟臣自聖以
正僕臣諫厥后自聖厥后德惟臣自聖也僕臣之賢否繫君德之
明昏君德之明昏繫小人之進退古小人之敗君德如此呂氏
以為害務王德以為害務王德以為害務王德以為害務王德
此言擇友之術乃修德則成周
僕臣正厥后克
人充耳目之官迪上以非先王之典
小人充此耳目之官導其君上以非先王之典蓋務王自量
非人其吉惟作其吉若時瘝厥官惟爾無昵于慆
其吉凶之兆若此其明驗也瘝病也慆慢也言爾無親近小人慢
祇厥辟惟予弼亮于帝毗予一人欽哉永弼乃后于彝憲
其良臣敬官之大不敢不敬其君而我方大罪矣
王曰嗚呼欽哉永弼乃后于彝憲
命望其長保此道以為萬世子孫之憲也

呂刑

呂侯爲天子司馬以穆王命誥夏以詰四方史錄呂命穆王訓夏贖刑作呂刑○按之說曰此篇專記贖刑蓋本舜典金作贖刑之語今詳此書實與不然蓋舜典所載者五刑之贖也呂刑之贖乃五刑之外別有贖法與大辟亦爽其贖之之法則又未嘗及夫殺人之罪而以爲如此則刑史記作者之意云爾

惟呂命王享國百年耄荒度作刑以詰四方 惟呂

命與惟呂侯老命告也耄荒之度未詳王享國百年蓋壽考之稱以耄荒言之王亦自謂也度謀也王謀作刑以告四方蓋欲其一以貫之以爲後世法也

王曰若古有訓蚩尤惟始作亂延及于平民

王曰若古有訓蚩尤惟始作亂延及于平民

罔不寇賊鴟義姦宄奪攘矯虔

罔不寇賊鴟義姦宄奪攘矯虔

苗民弗用靈制以刑惟作五虐之刑曰法殺

苗民弗用靈制以刑惟作五虐之刑曰法殺

戮無辜爰始淫爲劓刵椓黥越茲麗刑并制罔

戮無辜爰始淫爲劓刵椓黥越茲麗刑并制罔

差有辭苗民作五虐之刑名之曰法以殺戮無罪於是始過爲劓鼻則截耳椓陰黥面之法於麗法者皆

命與惟呂侯老命告也耄荒之度未詳王享國百年蓋壽考之稱以耄荒言之王亦自謂也度謀也王謀作刑以告四方蓋欲其一以貫之以爲後世法也

王曰若古有訓蚩尤惟始作亂延及于平民

王曰若古有訓蚩尤惟始作亂延及于平民

罔不寇賊鴟義姦宄奪攘矯虔

罔不寇賊鴟義姦宄奪攘矯虔

苗民弗用靈制以刑惟作五虐之刑曰法殺

苗民弗用靈制以刑惟作五虐之刑曰法殺

戮無辜爰始淫爲劓刵椓黥越茲麗刑并制罔

戮無辜爰始淫爲劓刵椓黥越茲麗刑并制罔

差有辭苗民作五虐之刑名之曰法以殺戮無罪於是始過爲劓鼻則截耳椓陰黥面之法於麗法者皆

刑之也民興胥漸泯泯棼棼罔中于信以覆詛盟

虐威庶戮方告無辜于上上帝監民罔有馨香

德刑發聞惟腥爰始淫爲劓刵椓黥越茲麗刑并制罔差有辭苗民作五虐之刑曰法殺戮無辜于上帝監民罔有馨香

德刑發聞惟腥爰始淫爲劓刵椓黥越茲麗刑并制罔差有辭苗民作五虐之刑曰法殺戮無辜于上帝監民罔有馨香

皇帝哀矜庶戮之不辜報虐以威遏絶苗

皇帝哀矜庶戮之不辜報虐以威遏絶苗

民無世在下

民無世在下

天通罔有降格羣后之逮在下明明棐常鰥寡

天通罔有降格羣后之逮在下明明棐常鰥寡

無蓋上帝之臨

無蓋上帝之臨

乃命重黎絶地

乃命重黎絶地

伯夷降典折民惟刑禹平水土主名山川稷降
播種農殖嘉穀三后成功惟殷于民
兵禮也伯夷降天地之功致憂也
蘇氏曰失禮則入刑
正民心禹平水土以
生二后成功而致民
之越民罔懲降播種以孳民
與不義有刑官蓋儆之時
之時豈伯夷實兼之歟下文又言伯夷
播乃如此之迪不
士制百姓于刑之中以敉祇德
應如此謬誤
○百姓于刑
以祇德也
○吳氏曰皐陶之中所以敉其心而教
後世以刑官為士制
之也是後非篤人臣以
法家言曰三后成功惟殷于民
漢相張湯得
時乃功又曰傅于從
時乃功又曰傅于從
惟殷于民
之中
穆
穆在上明明在下灼于四方罔不惟德之勤故
乃明于刑之中率又于民棐
以刑為主故曆敘本末而
勢不得貴生夷禹授舜
雜稽古證之

穆穆之容也灼于四方老穆穆明明莫光發越而
明之達也君臣之德昭
為善而不能自已也
師甲于刑之中使與
過不及之差率乂于民棐
棐彝也明明者敬之精
常性所謂刑
之常性所謂
典獄非訖于威惟訖于富敬忌
罔有擇言在身惟克天德自作元命配享在下
盡也威權勢也富賄
盡也法於權勢之
人言不為威屈不為利誘也敬忌之至無有擇
言在身大公至正紳乎天德無有擇
以擇人者天德在我
下者對天之

天牧今爾何監非時伯夷播刑之迪其今爾何
懲惟時苗民匪察于獄之麗罔擇吉人觀于五
刑之中惟時庶威奪貨斷制五刑以亂無辜上
帝不蠲降咎于苗苗民無辭于罰乃絕世享
子童孫皆聽朕言庶有格命今爾罔不由慰日
勤爾罔或戒不勤天齊于民俾我一人非終惟
終在人爾尚敬逆天命以奉我一人雖畏勿畏惟
雖休勿休惟敬五刑以成三德一人有慶兆民
賴之其寧惟求
王曰嗟四方司政典獄非爾惟作

公承我罷以我一人罔敢辟爾惟克辟以爲辟爾惟克敬辟以爲敬辟之也休爾惟敬辟之也休爾惟敬辟以爲敬辟之也休爾惟敬辟之也休爾惟敬辟以爲敬辟之也休爾惟敬辟以爲敬辟之也休爾惟敬辟以爲

雙是底而孚之以不殺之仁而敬畏而不可慢然而不可凍餒諸矣此兩句總結上意

懲非死人極于病非佚折獄惟良折獄罔非在中察辭于差非從惟從哀敬折獄明啓刑書胥占咸庶中正其刑其罰其審克之獄成而孚輸而孚其刑上備有并兩刑罰以懲過疑人可以折獄然民重罔擾亦惟曰才如此之人可以折獄而無不在中矣占卜之占庶幾之者蓋民心之所同然也此言聽獄之要必於其差而察之其差而察之必從其哀敬之也若是而獄成於上而民信之獄輸於上而民

君信之其刑上備有并兩刑之書當精擇能一人而已兩事雖從重亦并兩刑而上之也此言聽獄若當慎其辭也

王曰嗚呼敬之哉官伯族姓朕言多懼朕敬于刑有德惟刑今天相民作配在下明清于單辭民之亂罔不中聽獄之兩辭無或私家于獄之兩辭獄貨非寶惟府辜功報以庶尤永畏惟罰非天不中惟天不中惟人在命天罰不極庶民罔有令政在于天下此總告之也官伯族姓也朕同族異姓也敬用之乎單辭者畏之至也有德惟刑厚于罰之至也今天以刑佑民汝尚敬用之乎單辭佑賢任責作配在下可也明清以下斷刑之事也獄辭有單證兩造具備之謂也聽之爲也難明者無一辭之證情偽無一點之污曰明曰清敬敬篤至表

文侯之命 錫王為文侯所殺晉文侯與
——陽以旺挽弓作矢東都平王以文侯為方伯
今文古文皆有

王若曰父義和丕顯文武克慎明德昭升于上
敷聞在下惟時上帝集厥命于文王亦惟先正
克左右昭事厥辟越小大謀猷罔不率從肆先
祖懷在位同姓故稱父名德義和其字不
名者尊之所成也文侯名仇義和其字不
兄謹者言其德之所成也文武之緒安此
至文武之緒安此昭事其若於小大
厥辟能左右昭事其若於小大
鳴呼閔予小子嗣造天丕愆乂我烈祖
故上帝集厥命於文王亦所成
就業也丕大愆過乂治烈業
純即我御事罔或耆壽俊在厥服予則罔克曰
耆老壽俊在厥服予則罔克曰
惟祖惟父其伊恤朕躬嗚呼有績予一人永綏
在位數而自痛傷也嗣造天丕愆老罔
位之初為天所大也絕其資用惠澤於下民本既先撫事之臣無
大也絕其資用惠澤於下民本既先撫事之臣無
俊為我國家之害甚大今我曷事安在位
俊為我國家之害甚大今我曷事安在位
老成俊為在厥官者何以濟難又言諸侯
老成俊為在厥官者何以濟難又言諸侯
無能其職而我小子又豈能其職而我祖父之列
無能其職而我小子又豈能其職而我祖父之列
人則可永安前人無致功乎一人則可永安前人無致功乎一人
有如上文先正之昭事天王得安在位也
有如上文先正之昭事天王得安在位也

父義和汝克昭乃顯祖汝肇刑文人汝多修扞我于
父義和汝克昭乃顯祖汝肇刑文人汝多修扞我于
艱若汝予嘉謂祖文人能扞我于艱昭事厥辟
艱若汝予嘉謂祖文人能扞我于艱昭事厥辟
故服別刑文武之道絕矣今刑文武自文侯在
故服別刑文武之道絕矣今刑文武自文侯在
曰肇刑文武會者合之也使不離析者繼之始
曰肇刑文武會者合之也使不離析者繼之始
而立平王之緒以申侯即申侯而立平王
而殺之緒以申侯即申侯而立平王
王平王以申侯立已為有德而忘其殺父為當平
王平王以申侯立已為有德而忘其殺父為當平
御方以復讎許賊之臭聞于天已甚矣而甚安柯
御方以復讎許賊之臭聞于天已甚矣而甚安柯
其忘義得罪於天已甚矣而甚安柯
亟而不討柔也故然則是命也孔子以其篤於
亟而不討柔也故然則是命也孔子以其篤於
古文武之澤而存之賊抑亦以示戒於天下後
古文武之澤而存之賊抑亦以示戒於天下後
世而存之
世而存之

父義和其歸視爾師寧爾邦用賚爾秬鬯一卣
形弓一形矢百盧弓一盧矢百馬四匹父往哉
柔遠能邇惠康小民無荒寧簡恤爾都用成爾
顯德 錫文侯受錫命當詰其始祖
黑也諸侯奉大功賜弓矢
云用四匹諸侯大功賜弓矢
曰乘侯白之賜文侯名仇義和其字不
也。簡閱其士並者惠之所成也文侯名仇義和其字不
也。簡閱其士並者惠之所成也文侯名仇義和其字不
也。簡閱其士並者惠之所成也

費誓 征之地名淮夷徐戎並興孔曰
文古文皆在今文或亦有○呂氏曰伯禽宅於魯今
或作翦或作揃其未更事而作之以除其患之辭
揃之者甚整暇者有序先治戎備
之人之辭
費誓魯侯之命羣臣作誓
魯侯伯禽宅於魯
商頌魯頌之類也

公曰嗟人無譁聽命徂茲淮夷徐戎並興孔曰
徐戎作亂在魯東南故以費名魯侯之師
誓敕之使無譁以聽命徂往也茲此也淮夷
徐戎並起為寇又侵魯疆故往此征之並
俱也興作也

善敹乃甲胄敿乃干無敢不弔備乃弓矢鍛乃
戈矛礪乃鋒刃無敢不善戒飾完具也甲
胄所以禦矢石干楯也弔至也鍛礪皆
所以利器械

戈矛礪乃鋒刃無敢不善

乃穽無敢傷牿之傷汝則有常刑穽大也牿
閑也攻穿大坑也所以陷敵也閑牛馬圈
檻也既出牛馬所舍之閑牧大布
於野當窒塞其擴
馬則有常刑無敢寇攘
馬一或不謹而傷閑故之牛
凡人家畜害人者
則有常刑無敢寇攘
凡人家畜害人者則有常刑無敢寇攘
此踰垣牆竊馬牛誘臣妾汝則有常刑役人賤者
男曰臣女曰妾
踰垣牆竊馬牛誘臣妾汝則有常刑
曰妾馬牛風逸臣妾逋亡不得越軍追逐之
失牛雖不得盡而人得風馬牛逃臣妾者又當
敬還之我商度多寡以賞汝如或越逐不還
不復而擅取皆有常刑故竊奪踰垣竊人

秦誓左傳我周秘子自鄭使告于秦曰鄭人
國可得也穆公以來
公辭焉遂孟明西乞白乙伐鄭滑襄公不可
帥師敗秦師于殽因其三帥穆公悔過
誓告羣臣史錄爲篇冷文古文皆有
公曰嗟我士聽無譁予誓告汝羣言之首首之爲言
第一義也凡人舉古
人之言故先發此古人有言曰民訖自若是多
悔前日安於自恕而不
自咎乎古人之諺故舉
以警今之詭
盤庚人斯無難惟受責俾如流是惟艱哉盤庚安盡
也凡人盡自若是多安於恕己其責人無難惟
受責於人猶如流水然不
能無舛錯是惟難耳
憂日月逾邁若弗云來已然之善猶可及憂歲月之
逝若無復後來日也
惟古之謀人則曰未就予忌惟今之
謀人姑將以爲親雖則云然尚猷詢茲黃髮則
古之謀人老成之士也非不知其爲老成
人以事林前牧之人主監此足徵後
閒所愆忌也疾妬也
之人非不知其進妬蠹其
忠良而已疾之前日之過
曰由一人邦之榮懷亦尚一人之慶好也言王不安
也懷安也
番番良士旅力既愆我尚有之仡勇夫射御不違我尚不
番番勇武貌仡仡勇貌截截辯給貌諞巧也皇皇
力既惓之良士所謀蓋木訥者我無
欲仡仡勇夫射則不違之勇夫前已所
幾得而有之射御不
違乘者我無
欲用之勇夫我尚不
欲則辯
給善巧言能使君子變易其辭說老我
有之故良士謂襄
公悔用杞子
先儒皆謂穆公悔用杞子逢孫楊子之言也
誓意蓋深悔用杞子逢孫楊子之言也昧昧我思之如

有一介臣斷斷猗無他技其心休休焉其如有
容人之有技若己有之人之彦聖其心好之不
啻如自其口出是能容之以保我子孫黎民亦
職有利哉昧昧而思若深潛
大淵作艸休休
學作艸休休易直
也聖通明也
之所
藏也
人之有技冒疾以惡之人之彦聖而
違之俾不達是不能容以不能保我子孫黎民
亦曰殆哉冒大學作媢忌也
違背違之也達蔽也
論此二人也前一人以
人以事林前牧之人主監此足徵後
邦之杭望
杭當也望怨也
人之慶好也言王不安
也懷安也
番番良士旅力方剛經德不回昔之人有言曰
番番勇武貌旅衆也
方剛
古國之危始繫於所任一人之是申繻
言國之危始繫於所任一人之非國之榮
繫於一人之是申繻言
之意
尚書傳卷之六

朱文公訂正門人蔡九峯書集傳

淳祐庚戌季秋金華後學呂遇龍
校正刊于上饒郡庠

書序

漢劉歆曰孔子修易序書故曰孔子纂書凡百篇而為之序言其旨意今改序文

於見存之篇無所發明其間雖頗依文立義而識見淺陋至有與經相戾不曰戰伐之篇則不明阿衡之篇則昧甚歷云得之壁中而不知所以為作者之意與訓詁略同尤為無所據執其非孔子所作明矣又遠不可復知然孔子所以為序者蓋以己之所聞考之舊書之舊傳合序為一篇以附卷末而施於下云

昔在帝堯聰明文思光宅天下將遜于位讓于虞舜作堯典聰明文思欽明文思也光被四表也格于上下堯舜以虞書也作者追言。虞舜側微堯聞之聰明將使嗣位歷試諸難作舜典側微堯微也堯聞而徵之也諸難五品百揆四門納麓之事也分別二典一代政治之終始而序止謂歷試諸難作舜典耳豈足以盡一篇之義。帝釐下土方設居方別生分類作汩作九共九篇槀飫漢孔氏曰言堯理四方諸侯各設其官居其方生姓也別其姓族分其類使相從也汩治民之功興也槀飫十一篇共只一序如此況不曉。皐陶矢厥謨禹成厥功帝舜申之作大禹皐陶謨益稷矢陳也申重也序書者以歲月為次禹以功驟而篇目有稷契皐陶以功遷而不知禹皐陶之死皆在舜時乃禹治水既畢陳其謨以告舜之序敘述如此而不知禹皐當與稷契同時豈容有先後之間哉蓋以文勢言之耳。禹別九州隨山濬川任土作貢別分也分九州隨山濬川任土地所生貢賦之法也

任土作貢土地所生貢賦之法也。啓與有甘戰于甘之野作甘誓啓夏禹之子有甘有扈國名在鄠縣西南有扈氏姓也甘扈皆氏族名啓與之戰于甘之野作甘誓。太康失邦昆弟五人須于洛汭作五子之歌太康啓之子名仍嗣王位不恤民事盤于遊畋以自娛樂其弟五人須于洛水之汭以俟其兄之命作五子之歌。羲和湎淫廢時亂日胤往征之作胤征羲和掌天地四時之官湎淫沉酒廢時亂日謂不推步以告朔胤臣名奉王命往征之。湯征諸侯葛伯不祀湯始征之也諸侯五等爵公侯伯子男葛伯國名在梁國寧陵縣北不祀無以奉宗廟鬼神。湯始居亳從先王居作帝告釐沃。湯征諸侯自葛始十一征而天下莫敢當東面而征西夷怨曰奚為後我南面而征北狄怨曰奚為先我湯既勝夏欲遷其社不可作夏社疑至臣亳程子曰聖人不容有意於其間湯始欲遷社衆皆知其不可及遷之後衆皆以為不遷而不知其不可之也蓋不可遷之意在湯不在衆也湯有意於遷而衆不知湯既勝夏欲遷其社不可作夏社疑至臣亳。伊尹相湯伐桀升自陑遂與桀戰于鳴條之野作湯誓桀夏之末主名履癸也陑在河曲之南鳴條在安邑之西升自陑言從陑而升也誓以警衆也一德伊尹既相湯伐桀升自陑遂與桀戰于鳴條之野作湯誓以伊尹為商臣稱其名者史臣追書之辭也一德篇首得之咸有一德咸皆也一德純一之德也伊尹既相湯伐桀升自陑遂與桀戰于鳴條之野作湯誓以伊尹為商臣稱其名者史臣追書之辭也一德篇首得之咸有一德咸皆也一德純一之德也。伊尹去亳適夏既醜有夏復歸于亳入自北門乃遇汝鳩汝方作汝鳩汝方漢孔氏曰言桀無道湯方一德以伐之也諸侯皆歸湯湯遂取桀代之伊尹去亳適夏既醜有夏復歸于亳入自北門乃遇汝鳩汝方作汝鳩汝方。伊尹相湯伐桀升自陑遂與桀戰于鳴條之野作湯誓程子曰聖人不容有意於其間湯始欲遷社衆皆知其不可及遷之後衆皆以為不遷而不知其不可之也蓋不可遷之意在湯不在衆也湯有意於遷而衆不知湯既勝夏欲遷其社不可作夏社疑至臣亳。夏師敗績湯遂從之遂伐三朡俘厥寶玉

誼伯仲伯作典寶三篇（序疏闕亡）○湯歸自夏至于大坰仲虺作誥（大坰地名）○湯既黜夏命復歸于亳作湯誥○咎單作明居一篇（亡）

○成湯既沒太甲元年伊尹作伊訓肆命徂后（孟子曰湯崩太丁未立外丙二年仲壬四年太甲顧覆湯之典刑史記太子大丁未立而死立太丁之弟外丙二年崩又立外丙之弟仲壬四年崩伊尹乃立太丁之子太甲序書者以經文首言奉嗣王祗見厥祖遂云成湯既沒太甲元祀不明其德故作伊訓肆命徂后孔氏云祗見厥祖謂即位明年將祭於先王之廟伊尹以冢宰奉嗣王祗見厥祖故作此篇以訓戒之肆陳也徂往也言陳此訓命往告之也）○太甲既立不明伊尹放諸桐三年復歸于亳思庸伊尹作太甲三篇（孔氏云桐湯葬地也若太甲罔念作狂不克由湯之法度故伊尹放而遷之桐宮使近先王墓處以自儆慎其德行庶幾改悔而復善也太甲既悔過自責反善思庸伊尹以冢宰復歸于亳修其職事而已）○沃丁既葬伊尹于亳咎單遂訓伊尹事作沃丁（沃丁太甲之子咎單臣名伊陟伊尹之子咎單作書以述伊尹之訓）○伊陟相太戊亳有祥桑穀共生于朝伊陟贊于巫咸作咸乂四篇○太戊賛于伊陟作伊陟原命○仲丁遷于囂作仲丁○河亶甲居相作河亶甲○祖乙圮于耿作祖乙（沃丁太甲之子祖乙河亶甲之子咎單臣名伊陟伊尹之子桑穀二木合生于朝七日而拱妖也亳咸臣名囂河亶甲祖乙所都也圮毀也耿在河北耿在河東咸鄗河水所經皆殷王畿內地名祖乙遷都相地勢而處之圮耿皆地名）

○盤庚五遷將治亳殷民咎單作盤庚三篇（以篇中有不常厥邑于今五邦之下遷然今詳于今五邦之下遷字疑衍五邦謂河北惟四邦爾序又言五邦者以經文首言盤庚之一邦也序與經文不同既已遷都又徙治亳殷民咎單作此書）○高宗夢得說使百工營求諸野得傅巖作說命三篇（以按經文乃審厥象俾以形旁求于天下遇于傅巖之野與此小異如序所云似若高宗夢得良弼形狀已具命以象貌而審求之于四方說築傅巖之野因以為姓名焉高宗夢得賢人名說使百工營求諸野得傅巖之人名說作說命三篇）○高宗既祭成湯有飛雉升鼎

耳而雊祖己訓諸王作高宗肜日高宗之訓（肜祭名雊雉鳴也祖己殷賢臣以雉鳴升鼎異物而鳴非其時也故訓王以敬事之道）○殷始咎周周人乘黎祖伊恐奔告于受作西伯戡黎（咎惡也及西伯戡黎時也祖伊殷臣名奔走也告于紂言天命將去之意）○殷既錯天命微子作誥父師少師○惟十有一年武王伐殷一月戊午師渡孟津作泰誓三篇（十一年老一年也孔氏以為十三年之誤也序本依放經文無所發明偶二年觀兵十三年而爲一年觀兵十三年伐紂武王觀兵是以臣脅君不容緩一日而命未絕則是臣脅君也程子曰此事關當日而命絕

則稱獨夫豈有觀兵二年而後始伐之哉蓋序文既有觀兵二年之誤而篇中又有觀政于商之語偽泰誓得之傳聞故上篇言伐紂之事同馬遷作周本紀因亦謂十三年伐紂訛謬相承展轉左驗後人遂增觀兵之事也且序言惟十有一年武王伐殷年觀兵以一月戊午師渡孟津即記其年其月其日之事也夫一月戊午既爲十三年之事則上文十一年之誤審矣孔氏乃離而二之於十有一年武王伐殷年觀兵之時於一月戊午師渡孟津以爲觀兵之事上文則於一月戊午無所繫之年又序言十一年伐殷是當爲十一年觀兵十三年伐殷是當爲十二年伐殷之誤也其說尤不可通蓋無逸言自殷王中宗歷年最多其次高宗祖甲又其次文王武王皆不過享國數十年而已兄曰弟若武王命康叔曰汝其敬哉乃至於此哉。武王戎車三百兩虎賁三百人與受戰于牧野作牧誓

戎車駟車也古者駟車一乘則車一乘戰車革車輜車載器械財貨衣裘者也司馬法

二十一車甲士三人步卒七十二人凡家子十人五人爲伍伍長五人爲兩兩長五人爲旅旅長五人爲卒卒長二十五人爲司馬司馬主軍法百人爲百夫長也虎賁若虎賁獸之勇士百人之長也。武王伐殷往伐歸獸識其政事作武成歸獸馬牛也武成放此識其事之大者亦多矣何獨先取於歸馬放牛哉。武王旣勝殷邦諸侯班宗彝作分器宗彝宗廟彝尊也以頒分器篇亡。○西旅獻獒太保作旅獒獻貢。○巢伯來朝芮伯作旅巢命篇亡。○武王崩三監及淮夷叛周公相成王將黜殷作大誥三監管叔蔡叔霍叔也其監殷

殷故謂之三監。○成王旣黜殷命殺武庚命微子啓代殷後作微子之命微子來爲王賓於周故謂之賓後。○唐叔得禾異畝同穎獻諸天子王命唐叔歸周公于東作歸禾唐叔成王母弟

畝壟也同穗也禾各異穗雖幼天必有獻替之言成王嘉之命唐叔歸周公于東作歸禾

。周公旣得命禾旅天子之命作嘉禾王母弟

。成王旣伐管叔蔡叔以殷餘民封康叔作康誥酒誥梓材

叔父也經文不應曰殷餘民封康叔成王康叔猶子也經文不應曰兄曰弟若武王命康叔之辭也康誥酒誥梓材皆康叔之書序勿安置又以爲序篇之時已有錯誤謬亂亦出壁中豈孔對讖書之作歟書序不

將蒲姑（史記作薄姑篇下同）○成王歸自奄在宗周誥庶邦作多方○周公作立政○成王既黜殷命滅淮夷還歸在豐作周官（成王黜殷命而此復言何耶）○成王既伐東夷肅慎來賀王俾榮伯作賄肅慎之命（賄路也義詳篇中）○周公在豐將沒欲葬成周公薨作亳姑（此言周公在豐沒而孔氏謂致政歸老乃曰周公自以成王命君陳時成王蓋已命公葬焉公薨而成王以公沒於豐不敢以公葬於成周又以公薨於豐則其致政歸老果在何時）○成王既葬于畢告周公作君陳○成王將崩命召公畢公率諸侯相康王作顧命○康王既尸天子遂誥諸侯作康王之誥（此言康尸位義和尸官皆言居其位而廢厥事之辭）○康王命作冊畢分居里成周郟作畢命（分居里者殊無意義或曰古者宅里連阡陌井疆之間也）○穆王命君牙爲周大司徒作君牙○冏命伯冏爲周太僕正作冏命○穆王訓夏贖刑作呂刑（此序亦無所發明但謂訓夏贖刑似不爲中夏耶或曰夏字自古通用）

書序終

書跋

書朱文公校昌黎集後

文公先生所集也始舊本有傷分命門人
九峰蔡先生所集莫可其意乃專屬之 九峰先生
人篆集莫可其意乃專屬之 九峰先生
出入之一家則舊姚氏至於行間句句有
公校定之意為之緣飾者未嘗錄用諸
集傳綱要指奧辭突義既皎開而
然沿之矣又復殊心澤惠鼎會其歸恩
力校舊本其極

書朱文公校昌黎集後

天下後世之公是非固有不可得而
文公校定昌黎集三十年而後始出其書故其校
文公擇預不容置喙於其間云

書朱文公校昌黎集後

文公校定諸儒之說發明二帝三王之聖賢
文公平昔論學大抵平實簡切不為
之用心前先儒之說發明二帝三王之聖賢
文公所命故名復衆者師說若周公迹後幸以
文公所命故名復衆者師說若周公迹後幸以
法治非刻削繁密罰懼人遷於善而
明居無以避
則蘇氏近之他如此類雖偏勝學者
復而及一經若亭之門藏庚辰作

以十日後學蔡元定律季敬書

歲在庚寅　先祖與　九峯
翁訂是書盤生十一年矣獨侍
在侍旁綿綿聽命讀三月九日
先祖即世是書遂絕筆翁
哀書勉續先志嘗以
[illegible]

哉後生八齡　九峯翁子執奉
簡須出舊篋檢[illegible]數四
手澤如新追想音容[illegible]
集敬書其後而歸之於冬翁
親孤孫　盤百拜謹志

伊川先生八春秋傳屬
劉質夫既成門人請觀
先生曰却須著募親作
訓傳略用
[illegible]
呼亦難矣　文公晚年
為之辯證而帝王之書
獨以付
九峯先生曰
只菁　蔡仲默來便了
文公豈輕所付哉斯傳
上經　乙覽四方人士

爭欲得而論之猶體其
借本之未善也 過龍倚
席上燒際 先生的嗣
久軒先生為部緒衣冠
嗣家學而 過龍得以承
教焉遂從政質疑析學
宮觀者能以一時師友
問答求之則知其不專於
訓詁章句也淳祐庚戌九月既
望後學金華呂過龍敬書

書傳會通十二卷書集傳或問二卷

（宋）陳大猷撰

元刻本

尙書集傳或問二卷、內府藏本。

宋陳大猷撰。自序稱既集書傳，復因同志問難，記其去取曲折，以成此編。則此編本因集傳而作。今集傳已佚存者惟此兩卷。朱彝尊經義考引張雲章之言，謂大猷東陽人，登紹定二年進士。（案紹定紹興今改正。）由從仕郎歷六部架閣，著尙書集傳。又有都昌陳大猷希古，號東齋，饒雙峰弟子，著書傳會通。仕爲黃州判官。乃陳澔之父，與東陽陳氏實爲兩人。彝尊附辨其說，則謂都陽董氏書傳纂注列引用姓氏，於陳氏書集傳特注明東齋字，未可定集傳爲東陽陳氏之書，而非都昌陳氏之書。約剏性德作是書序，則仍從雲章之說。案董鼎書傳纂注所引，其見於輯錄者有東齋書傳，復齋集義，其見於纂注者，則一稱復齋陳氏，仍連其號，一稱陳氏大猷，惟舉其名。（案是書標名例不盡一，大抵北宋以前皆稱某氏，南宋以後則入朱子學派者稱某子，不入朱子學派者雖王十朋劉一止皆稱其名。）朱所列大猷諸說，此書不載，蓋皆集傳之文。惟甘誓息棄三正一條，採用此書，亦稱陳氏大猷，則所謂陳氏大猷者，即此人而非東齋矣。又此書皆論集傳去取諸說之故，與朱子四書或問例同。董鼎書於禹貢錐州引東齋書傳一條，謂與蔡氏傳所論梁州錯法不合。然蔡亦似未的云云。於此書之例當有辨定，而書中不一及之。知其集傳中無此條矣。且此陳大猷爲理宗初人，故所引諸家僅及蔡沈而止。其稱朱子曰朱氏晦菴氏，特論頗示異同，至論堯典敬字一條，首舉心之精神謂之聖，此孔叢子之語，而楊簡標爲宗旨者，其學出慈湖，更無疑義。若都昌陳大猷乃開慶元年進士，見其子滿禮記集說序。當理宗之末年，時代既後。又大猷受業饒魯，魯受業黃幹，幹受業朱子，淵源相接。尊朱子若神明，而親楊氏若敵國，安有是語哉。彝尊偶見董鼎注東齋字，而未及核檢其書也。今參考諸說，仍定爲東陽陳大猷之書，著於錄焉。

書序

孔安國曰書序所以為作者之意昭然義見宜相附近故
傳以為書之總目揔百篇之有序也之次第者則群出甲
如出一家間有已意則以義已見之

傳注傳授

西漢儒林傳漢興言書自伏生伏生授張生及歐陽生歐陽生
授倪寬寬從是世有歐陽氏學張生傳孫子始昌始昌傳兒寬
勝由是有小大夏侯之學自孔氏古文尚書而下世傳古文尚書
未立學官○東漢儒林傳古文尚書孔安國以授都尉朝
朝授庸生庸生授貫公公授其子大毛公小毛公自謂
得圖讖以己意更之不肯教授人○案以為已出也至於
晉永嘉之亂博士王肅之注解由是古文尚書遂顯于世○
隋經籍志云孔氏古文尚書者東海人孔惠獻上之其
書比馬鄭所傳多二十八篇○吳氏曰孔氏自先聖後必
有傳書者太子受於上其家藏古文尚書時已好之矣凡先聖舊書
皆往往皆用為傳今所謂古文尚書者正是如不可讀者小字疏於下或
疏之

○進書儀傳上表録本

臣大猷言伏以參稽大訓明倫莫先於正心陳禁偽崇信貴於淵聖臣大猷竊以六藝之文皆載聖賢之道百篇之書實垂治法一人之軌範萬世以來綸言之長執備道經之蘊伏念臣懷鉛屢進之典常隨習誦管小知易九重之頒擊蒙撮要之求錫於綱條開陳之義傳以舞蹈之誠冀仰裨於乙覽伏遇

皇帝陛下聰明文思淵哲温恭數九重之舞衮冕垂裳治之始終典學念萬幾之得精一以執中惟時幾而敷命柔遠能邇誕康濟於兆民伏惟公暇日披圖書之要籍少燕飛坂之助觀瀾漸運昭代久安陳編盡陽敎養之方伏遇

聖明宣徃聿求之下臨緩予善類神之運臣所編書集傳章拾貳卷進得或問參卷謹寫成書拾伍冊貳部共參拾冊用黃羅複封內臺都乞賜留中付臺部乞降付尚書省謹隨表繳進以聞臣無任瞻天望

聖激切屏營之至臣大猷誠惶誠恐頓首謹言

嘉熙貳年叁月　日

拾叁日奉

聖旨降付尚書省欽此後省看詳

後省看詳申狀之本

中書門下後省

準　付下從事郎前差充兩浙路轉運司進備差陳大猷上表稱投進書集傳并或問共壹拾伍冊送後省看詳演至申聞者

伯等看詳大猷所編書集傳事尚博採諸家之長傳以己之見章分句解理顯詞明詳而不失之繁簡而不失之略或問之作折衷先輩有諸儒先所未發者用功不苟與廣引旁證足爲窮經者之勸

右件元表書件并書集傳并或問壹拾伍冊謹隨狀繳申

尚書省伏乞

照會交實施行伏候

指揮

嘉熙二年五月　日

開禧奏改理部為吏部

中大夫守中書舍人兼直學士院兼權兵部侍郎兼修國史兼實錄院同修撰兼侍講兼崇政殿說書兼同修國朝會要兼同修玉牒官兼同修起居注兼權直學士院兼權中書舍人兼直舍人院兼權吏部侍郎許　應龍

中奉大夫權吏部尚書兼侍讀兼修國史兼實錄院同修撰兼侍講兼崇政殿說書兼同修國朝會要兼同修玉牒官兼同修起居注兼直學士院兼權中書舍人兼直舍人院兼權兵部侍郎兼

堯典

堯唐帝名說文曰典從冊在丌上尊閣之也丌巨之反說此篇以簡冊載堯之事故名曰堯典後世以其所載之事可爲常法故又訓爲常也

虞書

虞舜氏因以爲有天下之號也書凡五篇陸氏曰虞書凡十二篇十一篇止○蔡氏曰堯典雖紀唐堯之事然本虞史所作故曰虞書其舜典以下夏史所作當曰夏書春秋傳亦多引爲夏書此云虞書或以爲孔子所定也○夏氏曰二典禹謨俱稱之虞書者則可以該舜不可以該堯惟曰虞書則見舜上承於堯下授於禹○呂氏曰二典如易之有乾坤

昔在帝堯聰明文思光宅天下將遜于位讓于虞舜作堯典

梧馬氏曰此所謂書序也○林氏曰昔在者篇首起語之辭書序自爲一篇故以昔在篇首如孔氏序云古者伏羲氏之王天下也斷木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易而通之以盡利鼓之舞之以盡神作舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬此言堯舜之前聖人作事皆追言作書之意如此也○呂氏曰堯舜之前聖人作事皆追言之堯舜之後聖人作事皆繼言之非不欲繼言之以

賢者兼人者○孔氏曰能明俊德之士任用之○葉氏曰以用也○唐孔氏曰上自高祖下至元孫凡九葉同出高皇帝之既盡也○王氏曰親親之也毛詩箋云親親謂平成而著之○謂章貴賤分等也程氏曰親親尊尊各遂其分者平也程氏曰事功崇以爵位殊以車服者章也○孔氏曰百姓百官也○夏氏曰百官治事貴賤自有職業修著皆昭明也○孔氏曰百執自所主言則曰百姓愛民言則曰百姓○愚曰協合也○愚曰協而後能和○唐孔氏曰邦國黎庶也○愚曰於如詩於穆之於○歎美之辭也於變

書神化之妙不可形容與者直言變者氣象不同矣○孔氏曰時是也○王氏曰雍者和之至也○愚曰於變即所謂各正性命保合大和之謂也○林氏曰究終之斯來之斯和猶影響形聲隱顯感而應故以親九族則九族盡睦以之平章百姓則百姓昭明以之協和萬邦則黎民變時雍○呂氏曰此章言堯之治天下之政一時之事○唐孔氏曰上稽天文下察民於變而在內如平秩之政行於四方之類皆是也○愚曰稽考也○蔡氏曰羲和世掌天地四時之官○孔氏曰重黎之後羲氏和氏世掌天地四時之官○程氏曰羲和之職掌於春夏秋冬而君之則稱昊天○王氏曰日出為暘故爲東方之官○孔氏曰宅居也○蘇氏曰居其官治其事

言曰殺中也○愚曰其日則晝夜停中其星則高星轉以推季孟則可知

羽少而疎輦易也

分命和仲宅西曰昧谷寅餞納日平秩西成宵中星虛以

殷仲秋厥民夷鳥獸毛毨

徐廣曰西今天水西縣○孔氏曰昧冥也日入於谷而天下冥故曰昧谷○愚曰昧谷寅餞也則日入谷而天下已暮矣星見於南方之時也此居治西方之官掌秋天之政歲送也日入谷而天下已暮矣星見於南方之時也此居治西方之官掌秋天之政歲實夜也宵中秋分日也晝夜平也○孔氏曰毨整理美悅之狀

申命和叔宅朔方曰幽都朔易日在朔易之正○鳥獸毨毛如更毛

釋曰朔北方也○孔氏曰北極之下地氣所至其處極寒○愚曰幽都邑之都北乃陰極之方陰幽而陽顯故北方曰幽都○孔氏曰在者存而有察意

冬歲成今歲之終又肇來歲之始故謂之朔旦人事萬物至此皆更易也○呂氏曰始而終終而始天地生生不窮之道石聖人體之以發化育也○孔氏曰日短冬至之日陰室中民室處之以避寒○唐孔氏曰麋毛脆肉細毛也鳥獸皆生細毛以自温

帝曰咨汝羲暨和朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲

孔氏曰成皆也○愚曰與庶績咸熙之謂同

愚曰咨一訓嗟猶言嗟嗟庶工嗟予有衆之謂歟之綸

一訓謀聞此先言曰後言咨則咨之為嗟歎之辭明矣

帝曰疇咨若時登庸放

孔氏曰疇誰也○愚曰與上文同

吁咸曰伯禹作司空

愚曰都共工方鳩僝功

程氏曰已下不稱帝蓋史之闕文

帝曰吁靜言庸違象滔天

愚曰靜言庸違象滔天之謂

歲曆以告明授事故能信治百工庶功皆熙○呂氏曰此二句乃史記堯之治非堯之言

帝曰疇咨若時登庸放

吁光下同

吁咸曰鯀哉

愚曰都共工方鳩僝功帝曰吁靜言庸違象滔天

程氏曰已下不稱帝蓋史之闕文

帝曰疇咨若予采

疇誰也○采事也

驩兜曰都共工方鳩僝功

愚曰都共工方鳩僝功帝曰吁靜言庸違象滔天

驩兜曰吁共工

愚曰靜言庸違象滔天之謂

方鳩僝功

愚曰方鳩僝功之謂

社之時咨如周公咨詢之咨

帝曰疇咨若予采

吁光下同

吁咸曰鯀哉

愚曰都共工方鳩僝功帝曰吁靜言庸違象滔天

驩兜曰都共工方鳩僝功

愚曰方鳩僝功之謂

帝曰吁咨四岳朕在位七十有載

愚曰載年也

汝能庸命巽朕位

愚曰巽讓也

岳

帝曰咨四岳湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩滔天
下民其咨有能俾乂僉曰於鯀哉帝曰吁咈哉方命圮
族岳曰异哉試可乃已帝曰往欽哉九載
績用弗成

愚官曰唐虞稽古亦有百揆四岳分掌四岳之諸侯
四岳分掌四岳之諸侯

四岳二治水冀位也舜典言咨四
者大事詢于衆庶帝以此四者
下衆庶之情故以訪之

未知小人尤難也後世號知人者難得之矣君子不能
不失於小人

朱註鯀蓋世
及德泰之
帝注

於萬世
自線
在位七十載
馬氏曰朕我也
子時年八十六
辱也
知舜姑遵四岳
本朋擇一人
岳自揆不足
知人四岳果可以
酬則是不情此當以孔子
臨開事有蓋開本可仕而開白以
岳之遵亦猶開之用心

曰明明揚側陋師錫帝曰有鰥
在下曰虞舜帝曰俞予聞

包裹上也○唐孔氏曰陽立陵大
之陵甲則裹而上之○孔氏曰浩
旬九年之水
浩盛大漫天
帝曰咨四岳朕
及德泰之
帝注

馬氏曰朕我也
子時年八十六
辱也
知舜姑遵四岳
本朋擇一人
岳自揆不足
知人四岳果可以
酬則是不情此當以孔子
臨開事有蓋開本可仕而開白以
岳之遵亦猶開之用心

曰明明揚側陋師錫帝曰有鰥
在下曰虞舜帝曰俞予聞

○何益曰瞽古子父頑母嚚象傲古語所以考烝又不格姦

呂氏曰四岳既薦堯使之舉人自代君臣間一言相信非若後世之矯飾也○陳氏曰使明試其在高明者舉揚其側陋者昭然公共不擇貴賤但可當此任者皆舉之○孔氏曰師錫也衆也○新安王氏曰衆能理下帝之二女於所居嬀水之北曲也○蘇氏曰嬀水名嬀汭其內也○愚曰舜為匹夫能理天下之至誠而能化有畔克至此○呂氏曰堯舜之致文使舜舍敬也○新安王氏曰沈行婦道於虞氏非

曰若稽古帝舜曰重華協于帝濬哲文明溫恭允塞
曰若稽古帝舜曰說見堯典○新安王氏曰重加草木之異
華○愚曰協德發越於外光輝洋溢若是之謂協○新安王
氏曰深而通之謂濬○唐孔氏曰哲知大智也○陳氏曰文文
章也○呂氏曰明者見也○愚曰溫潤和
恭恭敬允信當塞充實
之合也○呂氏曰堯之合與賢
此章主舜之德

玄德升聞乃命以位徵庸五典克從納于百揆百揆時敘
賓于四門四門穆穆納于大麓烈風雷雨弗迷
愚曰玄者緇色之間色之微昧者也○新安王氏曰
玄為天色故深遠而不可見若謂之玄德言之
於行事人莫能測故以玄德言之
升○呂氏曰乃字見堯公乎命
事○孔氏曰慎謹微美也
孟子曰父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信
○新安王氏曰入處其位故曰納○王氏
曰百官之事皆論道以授之故曰百揆與法守者異矣○孔
氏曰四門四方之門四方諸侯來朝安客迎之○愚曰賓錄
和敬之容○呂氏曰謹徽五典與建教則五典與建教
事之敘○新安王氏曰此乃及以明受天下者也○呂氏曰言
序所及以明受天下之任則百揆之事於是皆徵
事緩來動和見舜與施而不可
曰約于大麓爲之於天也愚曰
帝王之事○陳氏曰溫潤和
之是民受之也使之主祭而百神享之是天受之也享之
故何以見之乎烈風雷雨弗迷是也○愚曰此章主舜發
歷試之事
帝曰格汝舜詢事考言乃言底可績三載汝陟帝位舜讓于德
弗嗣
孔氏曰格來詢治也乃汝底致陟升也○愚曰堯謂來汝
舜我詢次所爲之事
之言致行於事皆可成功績明已有成績也于今三年矣
○孔氏曰三
載考績故命使升帝位將禪之
于德不嗣之人也○新安王氏曰
舜遜以其德不足當帝位
自下而上曰
升○呂氏曰乃字見堯公乎命
事○孔氏曰慎謹微美也
孟子曰父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信
○新安王氏曰入處其位故曰納○王氏
曰百官之事皆論道以授之故曰百揆與法守者異矣○孔
氏曰四門四方之門四方諸侯來朝安客迎之○愚曰賓錄
和敬之容○呂氏曰謹徽五典與建教則五典與建教
事之敘○新安王氏曰此乃及以明受天下者也○呂氏曰言
序所及以明受天下之任則百揆之事於是皆徵
正月上日受終于文祖正音
唐孔氏曰正則長正月長於諸月
旦此乃及以明受天下者也○呂氏曰言
云舜祖堯文德之祖廟下
事於堯文德之祖廟下

○新安王氏曰記曰凡賛諸侯者必修明之五玉
琮琥璜注云摽所以尊也尊后用琮飾有五玉其所執之玉
就命與爵不同者上摽四方下摽一國之君○孔氏曰三帛
諸侯世子執繢公之孤執玄附庸
二生鴈執羔大夫執鴈一死士執雉一死一生
器即五玉也以物言則曰器○呂孔氏曰如
若來終復還也言諸侯賛之
命生死則不遂也○愚曰周禮大宗伯以
賛以見之○鄭氏曰賛之言至所執以自致也
小者○愚曰周禮太宗伯以玉作六器璧琮圭璋琥璜則五
器即五玉也以物言則曰器○呂孔氏曰如
若來終復還也言諸侯賛之
命生死則不遂也○愚曰數奏以言明試以功車服以庸

陳氏曰時月日者正朝所自出律度量衡者制度所自始五
禮者名分上下所由正器用者備用之宜也
文此所以正天一統於天下而明
未之事也○愚曰天下
非一人所能獨治於是有封建諸侯不能保其常治於是有
巡守巡守所以維持封建也夫歲月易流人心易懈法度易
弛上下易慢八天子親自時巡考察撫而作新之天下之
治豈能久而無弊哉
五月南巡守至于南岳如仲
有一月祝巡守至于北岳如西嶽八月西巡守至于西岳如初十
孔氏曰南岳衡山在潯陽北北岳恒山在
○文中子曰舜一歲而巡四岳四岳國王其
少而往來喜也○呂氏曰舜巡守而歸苟民
物有一之不得其所非惟本親心其見聲祇亦有媿於而
日間矣既祭歸格之時此心無所繫
其上學者當知其心而求之
五載一巡守在位四載數奏以言明試以功車服以庸
鄭氏曰巡守之年諸侯各朝于方岳其間四年則四方諸侯
來朝于京師○愚曰數奏進也○愚曰數奏則情
無不達明試則賞罰無不當車服以庸報其功也
試以功然其事也車服以庸報其

制度爲之一新見聖人操總大權治天下妙用處○呂氏曰五年閒如此疑其書筆過使人情
書曰賦納以言
肇十有二州封十有二山濬川
孔氏曰肇始也○釋文曰州名始置十二州也○愚曰惟
之後分冀州爲幽并州爲十二州
有爲之義惟刑之恤濟河惟兗州
惟杞惟其人之類是也有發語之辭惟元祀惟十有一年之
類是也○愚曰案上文載謀謀載惟之類是也○孔氏曰恤憂恤
也○程氏曰思惟之義時載謀惟之類是也○孔氏曰舜用刑
哉欽哉惟刑之恤哉言敬謹哀矜之至○愚曰舜用刑欽
流共工于幽州放驩兜于崇山竄三苗于三危殛鯀于羽山四
罪而天下咸服

孔氏曰幽州北裔○唐孔氏曰羣分
州焉○三苗國名○唐孔氏曰三苗
帝西裔羽山東裔在海中
也○孫氏曰放棄也○唐孔氏曰羣者投棄之名殛者誅責
之稱俱是流徙也○永嘉鄭氏曰四凶其惡濟於一堯知之久矣彼在堯時恐懼不敢肆惡
而才爲世用則假息於堯之世宜也至舜興畎畝而臨羣臣
天下之所安而小人之慝權貴者所不忮也意其所包畜者
泄矣雖欲不誅可乎四凶之罪見於用輕典之世而以流宥之也
可以並生然止於流放蓋在於用輕典之故有鞭宮之法以
爲治官之用固得條貫之義以待之夫曰敢不關鞭三百是也其
學校之間不勤學業者則朴之以爲教導之刑記曰夏
二物收其威也見也○唐孔氏曰金銅也古者贖罪皆用銅
及鞭朴之法之審言四罪見宅無犯者也

我宋璽祖謚書黃曰堯舜之世四凶之罪止投竄何近世法網之密也與與按林氏曰漢謚法十二卷今不傳
二十有八載帝乃殂落百姓如喪考妣三載四海遏
密八音
孔氏曰殂落死也○林氏曰百姓指民也○曲禮生曰父母死曰喪百姓如喪考妣
遏抑而止之讓窮閉而靜也○孔氏曰八音金石絲竹匏土革木○呂氏曰舜攝位二十八年之久之於堯其臣
忘今堯死百姓如喪父母三載之間四海之內不忍作樂而
此二十一
書傳卷一
二十二
天下之心以堯之心為心堯之心以百姓之心為心百姓之心以子之心為心堯之心以天下

禹曰伯禹作司空帝曰俞咨禹汝平水土惟時懋哉
呂氏曰衆皆曰伯禹為司空可以當百揆之任矣
○唐孔氏曰俞然其所舉得人也乃咨嗟助成文本
平水土實有成功惟若是百揆而懋哉呂氏曰
孔氏曰指百官至地臣事君之禮
禹拜稽首讓契后稷暨臯陶帝曰俞汝往哉
禹拜稽首讓于稷契暨臯陶帝曰俞汝往哉
呂氏曰居稷官者棄也契臯陶二臣名帝然其所推
之賢不許其讓勿使往宅百揆。呂氏曰此所謂九官濟濟
相遜和之至也禹灼知稷契臯陶可宅百揆禹不廢辭不
虛授夫殺其父而用其子舜無自疑之心禹亦安受其位可
見舜禹有天下而不與焉

帝曰棄黎民阻飢汝后稷播時百穀
帝曰棄黎民阻飢汝后稷播時百穀
新安王氏曰阻艱阨也。唐孔氏曰后君也稷是五穀之長
故主穀之官以稷名之播布也
○禹曰穀品數多故言百穀帝乎棄黎民
艱阨於飢汝后稷布種是百穀品數多故言百穀帝乎棄黎民

所服之刑又有二就之別五流固各有宅於所宅之流又有
三居之異蓋罪一也而情各三焉一而三之變布為詳所以
求盡夫情之所止也如得其情則無獄乎禹謂克允則輕重適當
然隄防之其聖人不敢廢故以命臯陶
帝曰臯陶惟時亦惟帝汝作士惇哉汝共工垂拜稽首讓
于夔龍
孔氏曰時善也帝曰俞往哉汝作士善哉汝共法信其度因聖人創作
順于百工之事垂主名共謂供其職
○宋氏曰夔龍二臣名
帝曰疇若予工
○蘇氏曰謂誰且也
帝曰疇若予上下草木鳥獸
帝曰疇若予上下草木鳥獸
○孔氏曰問誰能順治益汝作朕虞

經057-170

大禹謨

皐陶矢厥謨禹成厥功帝舜申之作大禹皐陶謨

東陽馬氏曰矢直陳之也○新安王氏曰謨成謀也○愚曰舜生三十徵庸三十在位五十載陟方乃死不及其申舒也謂發達之使伸而不屈○孔氏曰舜以不得禹皐陶為己之憂故每事必咨禹皐陶亦以舜無所用其力申布行之使各盡其職而天下治矣

帝舜申禹曰汝亦昌言禹拜昌言曰予何言予思日孜孜

愚曰二典載其君臣一時之治然史所編次猶未盡出於一時之言故上篇終於舜而此篇又復始於禹

皐陶曰吁如何禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊

愚曰此上疑有缺文○蘇氏曰此禹之言也○唐孔氏曰君臣能事難其為君之事已能重難其為臣之職能乃可以為君臣之義

予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬

東陽馬氏曰人皆以舜修德而治無所事禹治水而已知君臣未嘗不協心而以為禹治水則仁覆而功溥禹治水而以為舜修德則仁覆而功溥

化之原本禹謨之綱領也故夫子以爲再稱其德不易一言可以興邦此之謂也

帝曰俞允若茲嘉言罔攸伏野無遺賢萬邦咸寧稷契皐陶相與賛美堯舜蓋堯克艱厥后之時君臣交儆故其言如此○孔氏曰言皆可用行之○愚謂此賢者已從人不虛無告不發固能爲堯帝時克

王氏曰嘉者美之至也○孔氏曰罔無所也○愚謂上賢者才德多於人之稱下賢者美之至也故羣賢之言皆歎美而不敢當之辭

堯之時嘉言無所伏在野羣賢無遺賢萬邦咸寧可謂天命有德天位有歸矣然吉凶本無常惟道則吉從大治王氏曰堯舜之治政治之得失有善見捨己而從人病也而堯猶若此況後人乎如此也○愚謂舜之言故舉禹之言故舉稷契之言故舉皐陶之言故舉伯夷龍夔之言故舉禹稷契皐陶伯夷龍夔孰非賢者而舜皆能致之於一堂之上其能使賢者盡其才如此克艱之效可見矣

禹曰吁戒哉儆戒無虞罔失法度罔游于逸罔淫于樂惟任賢勿貳勿疑羣枉勿用勿聽百姓以從已之欲無咈百姓以從己之欲無咈百姓之欲而天下歸之呂氏曰此乃克艱厥后之事○孔氏曰虞度謀也○愚謂戒儆一意但戒儆而又儆之重其事○孔氏曰虞度謀也

益曰吁戒哉儆戒無虞罔失法度罔游于逸罔淫于樂惟任賢勿貳勿疑朋謀勿成百志惟熙罔違道以干百姓之譽罔咈百姓以從己之欲無稽之言勿聽弗詢之謀勿庸呂氏曰此乃惟賢賢之事○愚謂無稽謂事之無考者弗詢謂人之不可謀者庸用也

林氏曰都美辭也○愚謂此美堯舜也○橫渠張氏曰此美堯舜也法度一失則紀綱隨之其可失哉○愚謂廣博大也運流轉不自息也積運廣而運大而化之之謂聖聖而不可知之謂神武武德也文文德也聖神自其妙於無迹者言之武文自其顯於可見者言之四言乃非一端可名也○蔡氏曰盡為也

盡曰都帝德廣運乃聖乃神乃武乃文皇天眷命奄有四海為天下君

林氏曰都美辭也○橫渠張氏曰此美堯舜也○愚謂廣博大也運流轉不自息也積運廣而運大而化之之謂聖聖而不可知之謂神武武德也文文德也聖神自其妙於無迹者言之武文自其顯於可見者言之四言乃非一端可名也○蔡氏曰盡為也

書集傳卷之一

賞罰以盛德之理使之盛而不衰成而不敗也
帝曰俞地平天成六府三事允治萬世永賴時乃功
林氏曰天地生萬物以生天雖施之而無
新安王氏曰謂之府則天地之在人所有事者也○孔氏曰府者藏財
自功成今地既平則天之
之處六府即水火金木土穀也三事即正德利厚生也○
及其充溢不已滔然下及於民而民懷之懷若曾其於心而不
忘也○無垢張氏曰皐陶刑位
於刑而見其為德耶○愚曰
德也輕刑當重亦德也惟故五刑以成三
林氏曰禹謂我之心念其可受帝禪者惟在皐陶而
求賢人亦無及皐陶者則可
以為在皐陶允出於心此所
皐陶曰予思日孜孜
帝曰皐陶惟茲臣庶罔或干予正汝作士明于五刑以弼五教
期于予治刑期于無刑民協于中時乃功懋哉
或干犯正道○新安王氏曰皐陶雖以明刑為
輔弼五教期或至之治予治予治猶言予正也皐陶雖以明刑為
職常以措刑為心刑必期於無刑民皆感化協于中道夫
明于五刑者智也法外意也以刑
期于無刑者仁也法外意也以刑遜位禹則不論功而論德○呂

而勸敎民猶有所畏而為善無刑而協中則無所畏而自善矣協于中則不犯正不待論也孔子曰中庸之為德其至矣乎民鮮久矣今民協中所以為難免而茂之謂也（呂氏曰）此若是容（呂氏曰）

（呂氏曰）

（呂氏曰）

凡其存於吾身散於事物之間者莫不見之而行之為而信有以體其中矣（朱氏曰舜之大聖也以天下相傳之大事而其存於吾身散於事物之間者莫不見之而行之為而信有以體其中矣）

攝太史定詢謀龜同鬼神其協卜筮曰毋惟汝諐（攝代也○愚曰言言語也諐謀也舜代堯攝天子所謂郊祭祖宗之大而善者也攝太史定詢謀龜同鬼神其協卜筮曰毋惟汝諐）

王氏曰本之身為枚稽於古謂之無稽不合於義謂之諐人人卜之而從其吉（孔氏曰稽考也枚數也物曰枚數事曰條枚卜人人卜之而從其吉）

敢簡帝曰毋惟汝諐（孔氏曰帝堯之大而善者也○愚曰言言語也諐謀也舜代堯攝天子所謂郊祭祖宗之大而善者也敢簡帝曰毋惟汝諐）

王氏曰本之身為枚稽於古謂之無稽不合於義謂之諐人人卜之而從其吉（孔氏曰帝堯之大而善者也○愚曰言言語也諐謀也舜代堯攝天子所謂郊祭祖宗之大而善者也）

敢簡帝曰毋惟汝諐（孔氏曰帝堯之大而善者也○愚曰言言語也諐謀也舜代堯攝天子所謂郊祭祖宗之大而善者也）

後成勿聽用也（孔氏曰官占之法先斷於己而後決於龜也○愚曰詢謀僉同也謀及卿士謀及庶人謀及卜筮也○孔氏曰官占之法先斷於己而後決於龜也○愚曰詢謀僉同）

可愛非君可畏非民毗非元后何戴后非衆罔與守邦欽哉（志先已定矣詢謀於衆又皆同○夏氏曰鬼神依人而行人謀既同鬼神自然依其所謀而卜筮無不合從如此蓍龜雖先有定數物曰枚數事曰條枚卜筮雖先有定數）

光其烈乃心淵塞炳文溫恭允塞玄德升聞乃命以位（光其烈又乃心謀及卿士謀及庶人然後謀及卜筮也聖人之德天人一致故其心淵塞而文溫恭其德玄而聞乃命以位）

重華協于帝濬哲文明溫恭允塞玄德升聞乃命以位（重華協于帝濬哲文明溫恭允塞玄德升聞乃命以位）

賜用弼亮采惠疇（賜用弼亮采惠疇）

曰若稽古帝舜曰重華協于帝濬哲文明溫恭允塞玄德升聞乃命以位（曰若稽古帝舜曰

民稅之吾竟聞一後不從克之子而從舜也

愚曰堯之慎明有苗昧率從征

孫氏曰有苗指三苗之君○孔氏曰不率大命征往也○孫氏曰征者上伐下而正其罪也

禹乃會群后誓于師曰嗟予有衆聖有謨訓明徵定保

禹乃會諸侯誓于師曰嗟其有衆聖有謨訓明徵定保

和整之貌　唐孔氏曰群臣動不違也○孔氏曰不明謂之昏不恰謂之迷言故迷以不迷故不昧○愚曰通

路也謂理之當行者也○呂氏曰無不順理而動故為明順乎上理故反違則為昏不順乎上理故反違則為迷

善故為君子則棄之在野小人則用之在位小人得位則民不安故為民所棄而不保之○王氏曰天明畏自我民明威自我民彝不保則天降之災咎禹之用師致天討而已天降之災故以爾衆士奉予一人行天之罰○新安王氏曰奉承帝舜誓群臣之命故曰奉辭○孔氏曰奉順其義也○愚曰其承敕勝負萬端必一心一力

禹拜昌言曰俞汝亦昌言

禹拜昌言曰俞汝亦以昌言

王氏曰班分也如班瑞班宗彝之班而散之○孔氏曰班師振旅

師整兵以歸二千五百人為旅旅言則兵眾也

三旬苗民逆命

旬說見典謨○新安王氏曰苗民三苗之民也

○呂氏曰禹自會此理了益又贊之禹不領心受如是子之
惟夫子相宇於言意之表使班師以還略而不論帝氏
猶也
帝乃誕敷文德舞干兩階七旬有苗格
孔氏曰誕大也○鄭玄舞執干羽也武舞執干文舞
執羽○無逸曰民間之樂以舞為節此即其文德之
懷兩階賓階作階之下○禹曰舞干羽于兩階此即敷文德
蓋甲兵武事也舞文事也舞干羽以見無事於用武矣即
文德也
皐陶曰都慎厥身修思永惇敘九族九族既睦平章
呂氏曰敷奏而言不敢易其辭也○蘇氏曰謹其身之所修
百姓百姓昭明協和萬邦黎民於變時雍
不戒○禹曰格汝舜慎乃有位敬修其可願
用兵之意遠近無有不夷故不越七旬有苗乃格此即舜
不戒而屈人兵之事
皐陶曰予未有知思曰贊贊襄哉

曰若稽古皐陶曰允迪厥德謨明弼諧
曰若稽古說見堯典○程氏曰稽古者考之古也而堯舜之
○孔氏曰迪蹈也○呂氏曰允迪實踐之人非它人指之之辭
迪厥德則天下之理無不達故又謀其實踐之事
以弼政則諧呂氏曰皐陶以為因故事先之言則明正己而物正故
禹曰俞如何
禹曰俞如此工當有關文
皐陶曰都慎厥身修思永惇敘九族九族既睦平章
呂氏曰歎美而言不敢易其辭也○蘇氏曰謹其身之所修
百姓百姓昭明協和萬邦黎民於變時雍
皆思其永久之所至皆謹言必慮其所終行必繫其所敬
不戒○禹曰格汝舜慎乃有位敬修其可願
用兵之意遠近無有不夷故不越七旬有苗乃格此即舜
不戒而屈人兵之事
皐陶曰予未有知思曰贊贊襄哉

○九族說見堯典○程氏曰皐其德而天下信之故其謀
也○修身然後可以齊家故謹以厚敘九族睦家而
後治可敘繼以協和萬邦治成而後平天下故繼以遍可遠
在茲
禹拜昌言曰俞
說見大禹謨○愚曰禹之盡理融徹於皐陶所陳言傳而
理會故拜之而不自知
皐陶曰都在知人在安民禹曰吁咸若時惟帝其難之知人則
哲能官人安民則惠黎民懷之能哲而惠何憂乎
有苗何畏乎巧言令色孔壬
愚曰皐陶之戒美而言謂人君固當修身齊家治國平天下

而其要則在於知人安民蓋修己治人皆願皆輔於施之
天下則不外於安民故知道在此兩端而已知人然後能安
民又其序也吁難事之辭（新安王氏曰若如時建也○横
渠張氏曰帝謂舜也○呂氏曰孔氏曰每大者也○新安王氏曰
禹數治道在知人安民誠意慥慥知舉圜所言然人則難知民則
難安帝堯雖聖當以二者為難而不可忽也○王氏曰慥慥知人則明哲
無疑而能官使人才安民惠愛洽而懷威之深氏
論註注曰巧好令善也好其言善其色致飾於外以取人○
孔氏曰孔甚主使也○林氏曰既far且惠則何用復慕堯舜
況何遽乎有苗何畏乎巧言令色孔壬故益舜謀四凶之後
惟恐有如此之人復出故禹言能知人安民則不復憂如
此之人矣○愚曰禹言此蓋欲舜以知人安民勉重也

皐陶曰都亦行下並有九德咸事俊乂在官
愚曰此下言知人之事○呂氏曰皐陶以此為難乃歎美而言亦有下手處人雖難知然人
之行亦有九德之可觀
愚曰亦可即此九德之辭而論其人所有之德○孔氏曰
其人有德必言其行其事以為驗王氏曰知人之德安民之
強而義中也有常庸也中庸德之至
則吉
愚曰何晏陸氏莧而柔高而立愿而恭亂而敬擾而毅直而
溫簡而廉剛而塞彊而義彰有常言哉

孔氏曰言布風早也○愚曰言治而深之之詞明明之也○
孔氏曰卿大夫稱家羅謹也○孫氏曰祇者敬之目敬典○
孔氏曰二德六德九德之中有其二有其六也言人能日日
布行二德早夜發明可以為鄉大夫使有家也能日日嚴祇
敬六德以治政事可以為諸侯使有國也
受之數衆德而施之○東陽馬氏曰彰厥有常乃吉日蓋日合所謂有常
者也孔氏曰翕合也○愚曰說見堯典○王氏曰材可以治
之謂又○百僚百工說見堯典百姓注○王氏曰合衆德而

王氏曰翕而受之故九德皆有所事數而施之故俊敏能治
若行效所長各居其官用故百僚之間道同德合更相師法而百工之事皆得其
苟有小人剛克柔克之類○孔氏曰五官失其職事失其叙矣
反五行之時○愚曰惟自事始
時故能順乎五辰而衆功皆成○孔氏曰五辰日月星辰
事雖我從我

愚曰此下言安民之事○孔氏曰叙次也○蘇氏曰典出
於民性之自然就叙此者非天乎○愚曰勅
儆而正之之謂○五典說見堯典○愚曰勅
皆厚之所謂厚人倫也○蘇氏曰秩亦叙也○蔡傳之發明啎
無敎逸欲有邦兢兢業業一日二日萬幾無曠庶官天工人其
代之

成治之極也

之非交際之幣孰揮之怒牝牡之辱此五禮之所從出也
仁說親之所由發之妙服刑政事也所以盡勸懲之方皆
出於天乎○王氏曰德者所用之謂也
敬爲此秩者非天乎○新安王氏曰德者所用之謂
也秩敘也善也善存於中故可敘而見於外
○愚曰五服如周禮司服所掌是也
禮刑政事也所以盡勸懲之方皆
出於天乎○王氏曰德者所用之謂
也秩敘也善也善存於中故可敘而見於外
○愚曰五服如周禮司服所掌是也
希顯曰見元見也
下新安陳氏曰天聰明天明畏自我民聰明天明威自我民明
而下五曰哲謀也
火五曰哲謀也
當承天意爲五等之服彝其尊卑而
有隆殺之別其重輕而用之
有隆殺當承天意爲五等之服彝其尊卑而
有隆殺當承天意爲五等之刑別其重輕而用之
禮雖出於天之待人君輔相裁成之故曰勅我
愚曰勅言專以底行禹曰予乘四載隨山刊木
孔氏曰勅正也○蘇氏曰此二者政事也
性命於天典禮具於性與即性之至善形於人倫者也未嘗
不厚禮即節文於人倫之間而是典所以立者也未嘗不行
然民具是理而不能盡是理人君代天子民必勅正我五典
以厚其典自我用五禮使之常用其禮謂躬率而維持之也
然非君臣誠敬則莫能致恐則其或怠忽以和斯人之衷皇天降衷于民乃性善之理與禮之所自
出也典禮不失則是衷和而不乖人受天地之中以生能若
衷之以福不能者敗之以厄故天以福德之公制五服以章其
天之所付也故天討之人君必體
德其矣是乘即爲罪是尖天之所付也故天討之人君必體

帝曰都俞予何言予思日孜孜
新安王氏曰孜孜勤勉不已也○呂氏曰舉前陳謨既畢帝
見禹在側故呼禹來使其自言○陳昌言
無逸張氏曰禹見舜好善之心不已拜而歎曰美哉此心然
皐陶昌言至此極矣我復何言故○愚曰我
之所思者惟日孜孜而已蓋以力行謹舜也下
皐陶曰吁如何
呂氏曰吁亦怡然之辭皐陶用工到禹地位故復問其如何
禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘
新安王氏曰義隆下民昏墊
四載隨山刊木奏庶艱食鮮食予決九川距四海濬畎澮
新安王氏曰會計大功
距川暨益奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃

安
新安王氏曰禹之治水本為民而已故其言如此
萬邦作乂皐陶曰俞師汝昌言
新安王氏曰皐陶深知所之○孔氏曰
治天懷襄說見典○愚曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊
墊溺也四載謂水來舟陸山乘橇○愚曰橇
如箕形擬如今山人泥行木
壘涂也四載謂水來舟陸車泥乘輴山乘橇
輴如今轝狀擬如今山人木行
壘木也○愚曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊
言水勢之大也○王氏曰隨山相水
所出入治之刊除木也刊木以達陸也○唐孔氏
曰與益奏進救鮮食於民新救口鮮謂刊木所食鳥獸也陸
曰水土未治生未養陸則民以飢曰距則民以飢也○王氏曰
濬治而深之謂川或不必濬於其壅塞也決之而已○考
工記匠人為溝洫
新安王氏曰溝洫
廣深之制大率為畎澮而居中匠營為之脫脫耳
帝曰臣作朕股肱耳目
王氏曰股髀也○東陽馬氏曰帝開禹之命輔臣
之意猶未盡蓋君猶心也無為而居中臣實為之股肱耳
目世主以聰明自任一切欲自為若觀此可以思矣蓋君無
為而用天下臣有為而為天下用○王氏曰下文汝翼汝為
作股肱也汝明汝聽作耳目也

上表疏云○愚曰書而為之故門依會○三代以
宗廟尊卑事業之盛之當各所以異也○王氏曰
也以其清潔而可薦實火以其明足以照
曰物來自來也○孫炎曰顧如答形列白○樂記
字相背青謂綠繡○王氏曰米取養人謂成也○
○鄭氏曰綸讀為關○王氏曰米取養人謂成也○

又以出納仁義禮知信五德之言施於民以成化
薛氏曰前民政而後禮樂天下治而後禮樂興也○愚曰
夫豈致飾以華其前偶數以正
服者必全其德一德不備不足
二皆為左右前後之臣日侍君
之勇以默察君之德其全
唱法發揮其志歌不動容
致君於寡過進德之地乎舜所
以下堂不問必推德之歸則
子欲聞六律五聲八音在治忽以出納其義一也
六律五聲八音皆在我見於典○孫氏曰忽猶
而不治也○孔氏曰子欲明七律
五聲八音察天下治忽之言施於民以成化
政和乳世之音怨以怒其政乖亂國之音哀以思
聲音之道與政通矣故志微噍殺之音作而
而民思憂組厲猛起之音作而
民畅敦順成和動之音作而
治而後禮樂興也○愚曰

以臣載命禹見君臣之忘私繼以作股肱耳目命禹先君臣之忘形君臣猶一身也君猶心臣猶體臣作股肱耳目君心臣猶體臣作股肱耳目君之所欲汝翼汝為汝明汝聽臣以君為心也之所欲汝翼汝為汝明汝聽臣以君為心也

觀德行矣古者天子以射選諸侯卿大夫士射者男子之事也因而飾之以禮樂也故事之者莫若射故聖王務焉諸侯卿大夫士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節奏比於樂而中多者得與於祭數與於祭而君有慶賞有益祿也故曰為人父者以為子鵠為人君者以為射侯為人臣者以為己鵠射者各射己之鵠故射者正己而後發發而不中則反求諸己而已矣○王氏曰此以禮樂也

左右有民后能司徒之職也宅揆百揆也與所不統列之並生哉工以納言時而颺之格則承之庸之否則威之

呂氏曰此下論教育人才○孔氏曰雁我也無所張氏曰心不則德義謂之弘以傷弘不在於是而為非若用射侯之設以明之揖讓升降之禮以記之言之議之猶欲不在於射而得其人之實也○孔氏曰雁若

之以盡歡懽之實也○呂氏曰發得須後不知其不及以盡君師之誠者

不敢所致疑讓敬難則自無有頑讒而侯撫書記不敢咸否之決狥不必用矣○孫氏曰數曰猶曾曰○陳氏曰帝前不如是則天下無不日進於無功之地何獨頑讒之一人哉○東陽馬氏曰帝之一說也此又一說充為可用故言會哉也○愚曰舜之所言政數之綱維特此禹之所述洪德之目也○東陽馬氏曰舜以氣類集於下故言明功畢歸器使如陽和均布萬類咸春彼頑讒者烏能自外於天地造化之內哉禹之意蓋欲舜益勉於頑德也○左傳作賦幼以

言

無若丹朱傲 五經旁注 惟慢遊是好 舊音 傲虐是作閻書良反顧音五到反閻水行舟朋淫于家用殄厥世 舊音 朋步登反閻音同唐孔氏曰漢志言堯遜位使子朱處州洵禹著侯朱是名丹是國也○愚曰傲以惡言之本也傲則無所敬畏而肆已慢物故所好者惟慢遊是作傲虐是興○東陽馬氏曰前哉若時堲讒說殄行震驚朕堲讒說殄行震驚朕 舊音 堲讒說殄行震驚朕 舊音 堲讒說殄行震驚朕 舊音

禹曰我勤勞若此而尚不即工則敎之工夫其已可乎帝
念哉不徒空念而之事盡難于當念而不忽也
帝曰迪朕德時乃功惟叙皐陶方祗厥叙方施象刑惟明
方設見典○夏氏曰洪水未平九功失叙人敎死不勝痛
敬迪德舜謂今天下所以迪行我德而各迪有功者實是汝
之九功惟叙故也皐陶方敬汝功之有叙又慮迪德者或
怠方施象刑明乎人以敬之則已迪德者必益知所勉而
未迪德者亦當懼而自勉矣此正知大禹謨九功惟叙之後
而重之用威刑勿壞也
夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以間下管鼗鼓合止柷敔笙
仕擊后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌

簫韶九成鳳凰來儀夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹
允諧
唐孔氏曰功成道洽禮樂和興述變作於後○愚曰夔
亦擊也意其有輕重之異○孔氏曰球玉磬○愚曰球聲能
鳴故稱鳴球○新安王氏曰搏猶擊也拊輕手取聲也琴七
弦瑟二十四絃○東萊呂氏曰詠聲歌也○愚曰鳴球琴瑟
其聲清越和平可與人聲相比故憂擊搏拊之而詠此堂上
之樂也○孔氏曰鼗如今宋也○愚曰祖考
孔氏曰雖合作猶有先後○愚曰風雅頌各
咸樂之和而來格則神無不和矣
冊朱熹曰擊之使作與助祭群石同此德通
則人無不和矣○葉氏曰石之為物重濁而難化故擊之而
石也所謂堂上之樂以歌為主故謂之下管
之非歌堂下之樂以管為主故謂之下管

格之妙古今盡及○愚曰聖人之德至盛也

帝庸作歌蕭曰勑天之命惟時惟幾乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉

愚曰史既載樂因復紀其聲歌乃樂之本也○林氏曰言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故詠歌之舜君臣相賡者凡七言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故詠歌之則手之舞之足之蹈之不足故嗟嘆若至此作歌則問曰都曰俞曰吁曰於皆言之不足故嗟嘆之不足而見於詠歌也○王氏曰治大成矣上下宜相戒儆之時故帝以此作歌○林氏曰勑天之命惟時惟幾此一句乃導其意於詠歌之先與皐陶之飈言同其下之歌也○夏氏曰天命不可以治安而忽必當勑天之命所謂勑者惟時惟幾也惟時惟幾所謂勑其明良而已

載采采蕭曰念哉率作興事慎乃憲欽哉屢省乃成欽哉乃成欽哉乃賡載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉

林氏曰首至手曰拜手至地曰稽首拜手稽首敬之至也○孔氏曰大聲而疾曰歌○蘇氏曰舜之聖凡也○孔氏曰叢脞細碎無大略也○愚曰良者謂其善之至也○孔氏曰叢脞細碎無大略也○愚曰良者謂其善之至也○孔氏曰叢脞細碎無大略也○愚曰良者謂其善之至也

書經卷之二

夏書

禹貢

愚曰此書紀禹治水土之功而獨以貢名者其所成言也陳氏大猷曰禹貢多句自為文有關於一字之所係即其成而言之謂貢也○愚曰禹之治水土也隨山刊木奠高山大川即先定九州之疆界然後隨九州之山脊九州之川使之入海水去而地利興即作土地之宜以作貢賦之法曰三

禹敷土隨山刊木奠高山大川

呂氏曰禹先分布九州之土地某處用此治某處用彼治規畫既定然後隨處各用其工此禹治水之大規模○朱氏曰隨山之勢斬木通道相其便宜以治之

禹貢凡二千八百

若川之大者為之綱紀餘後理其畧且小者禹治水之
要領故首述之
冀州
新安王氏曰九州之名其意不可詳考晉地有梁秦地有雍
則冀雍以地名州也蜀有梁山疑有荊山則梁荊以山名州
也流水省文作兗則兗以水名州也其不知者當缺之○孔
氏曰冀州堯所都○呂氏祖謙曰帝都不言
疆界觀餘州所至可知又以示天子無外之意
東也○朱氏曰九州次序自帝都而左旋乃古史
官之法非必以治水為先後
既載壺口治梁及岐
既載壺口治梁及岐
既載壺口治梁及岐

入河○朱氏曰種石山貢海道來出碣
石之右於後入河而達帝都也冀州三面距河其建都實取
於轉漕之利朝貢之便故九州之經皆言達河以紀其入帝
都之道○王氏曰入河者為北境
都也冀州之境東北盡河北西南亦盡河惟兗州之境東南
然冀言入凡以海道不可至也
濟河說見下文○孔氏曰東南據濟西北距河是冀州境
北此○朱氏曰自漳而南東南據濟西北距河是兗州境
地理家成憲者以其以地命州也故濟水之間則知其為兗
水之間則知其為荊山之南不以州命地也故濟水河
不泯而州境或隨之雖後世更改為才泯矣
恒衛既從大陸既作
恒衛既從○朱氏曰自冀而兗以
大陸既作○孔氏曰大陸之地已可耕作
九河既道雷夏既澤灉沮會同
孔氏曰河水分為九在此州界平原以北是○爾雅九河一
曰徒駭二曰太史三曰馬頰四曰覆鬴五曰胡蘇六曰簡七
曰絜八曰鉤盤九曰鬲津○朱氏曰道者做此孔氏曰雷夏澤名縣
在濟陰東北○朱氏曰水鍾曰澤
○呂氏曰治水有明歸川流畎澮則轉相入以達于海所
以使之有所歸也或不可以達海則為澤所以使之有所容也
相合謂之會合而為一謂之同
○王氏曰兩

厥土既發其降丘宅土
孔氏曰地高曰丘○朱氏曰宜桑之土高平曰陸
故謂水之民下高
丘而居平土
林氏曰墳土膏脉起也
厥草惟繇厥木惟條
馬氏曰繇抽也○呂氏曰條始長也兗州水土既發草木皆
是始抽始長與包喬木同聖人與天地萬物為一體一草一
木亦欲得其性○愚曰此見禹之功及草木也它州倣此
厥田惟中下厥賦貞作十有三載乃同
孔氏曰田中下第六○愚曰厥貞當缺疑○朱氏曰
兗州水患最深作治十三年乃有賦法與它州同教禹治水
八年言之則此州水平其後
它州五年數
厥貢漆絲厥篚織文
朱氏曰貢者諸侯貢天子故織以土地最宜者先之也它州同○
○孫氏曰篚以竹器墟垤為也織文織而成文綾羅之屬有貢
篚者貢有常物則盛以篚所謂
服食器用之物所謂惟正之供
曰織貢絲帛采貝之屬○呂氏曰九州之貢皆
曰制貢絲帛采貝之屬也四口貢同周禮貢人掌
曰制貢絲帛采貝之屬也五口貢同周禮貢人掌

浮于濟漯達于河
孔氏曰濟漯二水名達于河
於水之溝浮白水通水之溝達
海岱及淮惟徐州
孔氏曰東北據海西南距岱山是名為青州
淮海惟揚州
孔氏曰濱海二水
愚曰其者預期之辭此皆據始作書時言之後倣此○林氏
曰此州雖近海而不受江河淮濟之下流灘涸則其功再
失
厥土白墳海濱廣斥厥田惟上下厥賦中上
林氏曰平土則白而墳海濱土可耕之地鹽鹵之所生也○孔氏曰第三賦第四
方明之斥西方謂之鹵
厥貢鹽絺海物惟錯岱畎絲枲鉛松怪石
孔氏曰絺細葛海物非一種錯雜也岱山之谷唐
曰絲帛水之間也○唐孔氏曰桑麻也○新安王氏曰黑錫曰鉛出谷出此五物
○孔氏曰怪異好石似玉者岱谷出之地者以一州所出皆可
萊夷作牧厥篚檿絲
朱氏曰萊山之夷也○林氏曰凡貢不言所出
○愚曰作謂耕作牧謂

鳥牧夷人以畜牧爲業見禹之功及表獸也○朱氏曰夷夷及揚之善夷間於青徐之間也善時貢土物以見來王之意

厥○唐孔氏曰厥其也桑土桑也○朱氏曰桑土桑絲之地

浮于汶達于濟

林氏曰汶水名出泰山萊蕪縣原山東流經大汶口入海○朱氏曰不言達河者因

於菟北揚州做此

海岱及維惟徐州

孔氏曰東至海北至岱山南及淮是惟徐州

淮沂其乂蒙羽其藝

大野既豬東原底平

孔氏曰淮沂二水○唐孔氏曰東原東平郡地○朱氏曰

氏曰蒙羽二山名在東海○曾氏曰水盡而復流曰豬大野雖地故不言竭

大野澤名

厥土赤埴墳草木漸包厥田惟上中厥賦中中

孔氏曰土黏○埴音植○墳起○孔氏曰漸進長也○呂氏曰包裹也○孔

氏曰田第二賦第五

厥貢惟土五色羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濱浮磬淮

夷蠙珠暨魚厥篚玄纖縞

夏氏曰土五色謂青黃赤白黑五種之土○孔氏曰王者封

五色土爲社各依方色王之以白茅取其潔

割其方色土與之歸國立社稷以白茅裹以爲信茅取其潔清之義也○羽畎羽山之谷夏翟雉名

黃取王者養四方

羽山已見前○嶧陽嶧山之南孤桐特生之桐中琴瑟

三江既入

朱氏曰類師古漢志注三江謂中江南江北江也下文有中

有北則有南可知既入入海也○愚曰諸家各指近處

澤諸江爲三江蘇氏則指秣陵京口一江

之江言之經於道漢言南入于江東匯澤爲彭蠡東爲北江

入于海於導江言東逆北會于匯東為中江入于海左禹時
彭蠡之下有此二江分流入海明矣既有中江北江又有南
江但不經見不可憑定且古有九河後世合為一古有衆澤
後世堙為地安知彭蠡之下古有三江而後世或合為一乎
鄱道元謂東南地卑萬水所播觸地成川故川瀆難以為
憑然則禹迹之不可考於後世者多矣學者惟以經說經燕
之通塞地名之同異以為說著以之論後世之地理則可以
不失大禹之舊見捨聖經明文而指後世流派之分合水道
之論禹迹之指則未可據也它當以是例之

震澤底定

孔氏曰震澤吳太湖名○曾氏曰其水
汎溢震盪難定故謂之震澤至是始致定也

震澤既定

唐孔氏曰震澤既已致定故其水可以導之使東北入海
長曰天禹高也現曰言天竹○曾氏曰數布而生○孔氏曰少
長曰夭喬高也現曰言天竹○曾氏曰數布而生○孔氏曰少
長曰夭喬高也現曰言天竹○曾氏曰數布而生○孔氏曰少
長曰夭喬高也現曰言天竹○曾氏曰數布而生○孔氏曰少

篠簜既敷

既敷厥草惟夭厥木惟喬

厥土惟塗泥厥田惟下下厥賦下上上錯

林氏曰塗泥泥濕而軟也○孔氏曰第九賦第七○朱氏
曰上錯者錯在下上之上言間出第六也

厥貢惟金三品瑤琨篠簜羽毛惟木

孔氏曰金三品金銀銅也○朱氏曰詩曰惟玉及瑤是瑤者
玉之次也現又次瑤說文云現石之美者似玉○愚曰齒革
齒革獸皮去毛者羽毛可以為器用及飾惟木凡
木之可用者也

岱畎絲枲鉛松怪石

孔氏曰岱東方山○林氏曰絲枲麻也○鉛與松怪石皆
岱山之所有

萊夷作牧

孔氏曰萊山名在東北夷萊人也○林氏曰萊夷之地宜
桑麻故其民可使為牧

厥篚檿絲

孔氏曰檿山桑蠶絲中琴瑟弦○林氏曰檿絲山蠶之絲
其絲堅韌中琴瑟弦

浮于汶達于濟

愚曰循行水涯之謂汶水之發於萊蕪源多分岐而
陳氏曰達濟泗或由江或由海也

浮于淮泗達于河

荊及衡陽惟荊州

林氏曰北距荊山南及衡山之南是為荊州○漢
氏曰荊山在今襄陽南漳縣衡山在今長沙湘南縣○漢
志曰南郡臨沮縣荊山在東○衡山郡湘南縣衡山在南

江漢朝宗于海

唐孔氏曰諸侯春見天子曰朝夏見曰宗○朱氏曰江漢
源深水大合流迅疾以趨海有似於
朝宗故以為喻○孔氏曰第九賦第八○林氏曰揚州之
水自江出為沱自漢出為潛皆有此名其在荊者荊之沱潛
也其在梁州者梁之沱潛也其在揚州者揚之沱潛
也○道源見於

雲土夢作乂

林氏曰雲夢數有高卑雲之澤上見夢之澤則作乂○愚曰
作謂工作之治乂治定也

孔氏曰田第八賦第三

厥貢羽毛齒革惟金三品杶幹栝柏礪砥砮丹惟箘簵楛三邦底貢厥名包匭菁茅

孔氏曰羽毛鳥羽毛可以為旌齒象牙革犀皮金銀銅也杶木似樗桑幹可為弓弩○孔氏曰箘簵竹名楛木中矢幹○鄭玄曰礪砥細密可以為砻石也砮石可以為矢鏃○朱氏曰丹砂類○蘇氏曰三邦底貢致其名品○孔氏曰菁茅之有刺者也○新安王氏曰菁茅三邦所產狀貌不同故貢其名品○孔氏曰菁茅之有刺者謂之菁茅也○新安王氏曰菁茅供祭祀縮酒

玄纁璣組九江納錫大龜

孔氏曰纁赤色璣似珠而小組綬類大龜出九江水中○新安王氏曰玄纁璣組皆織成綬帶之類○孔氏曰大龜神物國之所守其得不可以為常又不可錫命使貢惟使有之則錫於上納錫而不言錫納重其事也○新安王氏曰此言錫貢之錯

浮于江沱潛漢逾于洛達于河

林氏曰浮于江沱潛漢四水不通必陸行逆洛以至河新安王氏曰揚越也四水不通必陸行逆洛以至河

滎陽縣在河東北水流滎澤名皇甫謐曰滎陽縣東南有滎澤○孔氏曰滎澤在滎陽縣東南

被孤桐

孔氏曰桐可為琴瑟

浮于洛達于河

滎陽黑水惟梁州

林氏曰東北至華山之陽西距黑水是惟梁州曾氏曰雖以水名州而梁州之境○柳氏曰

伊洛瀍澗既入于河

孔氏曰四水皆入于河○新安王氏曰此四水大小相配本連於河已言四水不復洛通之陸行逆洛以至河河

荊河惟豫州

孔氏曰西南至荊山東南至桐柏北距河是為豫州

黑水西河惟雍州弱水既西入于流沙遷于
崐崘亦中書省所藏舊志皆缺書既道
愚曰岷山江源也嶓冢漢源也二山已種藝汪漢之治可知
蔡蒙旅平
孔氏曰蔡蒙二山
蔡山曰蔡○
郭璞曰今蔡山在蒙山西
蒙山曰蒙○
愚曰古人樂動必有祭見禹平
水土其所以生大役所鴻休蒼景既者必不敢緩而旅祭禱
於梁雍言之蓋九州終於梁梁雍以見前此諸州名山皆有祭
也旅獨於蔡蒙荊岐言之蓋紀梁州之山終於蔡蒙紀雍州
之山始於荊岐以見州內諸山皆有祭也故下文復以九山
刊旅總之旅山則川可知祭山則川大於山川名可知然特

言於諸州之後其先民力役神功之意歟

和夷厎績
鄭氏曰和夷和上之夷人也
厎致績功
厎致下上厥賦下中三錯
朱氏曰黎黑青黎沃壤也
田第七賦第八間
出第六第九通為三
厥貢璆鐵銀鏤砮磬
璆渠幽反 鐵銀鏤皆金名 砮音奴 磬苦定反
孔氏曰璆玉名鏤剛鐵者○新安王氏曰熊
似豕黑似能而黃狐類大而長豪狸則狐之小者或用四歐
之毛織以為裘
裘渠幽反○東陽馬氏曰貢其皮故曰織皮
西傾因桓是來浮于潛逾于沔入于渭亂于河
傾因桓是來浮于潛逾于沔入于渭亂于河
孔氏曰西傾山名在羌州桓水名出西傾漢上
蓋並行不相悖而曰至曰逾○鄭氏曰雍州西傾有事於京

滎播既之水深得禹治水之序然禹八年於外三過
壓山川豈止一次既導懷襄之水則因山以治水沿
山之石澗谷者導而納之川山旁之有小水者則於所沿之
皆其講之亦必然也要之經意無所不包合衆說而觀之則
之意見矣

西傾朱圉鳥鼠至于太華 西傾朱圉鳥鼠太華皆山名在今
熊耳外方桐柏至于陪尾
南在豫州界 熊耳外方桐柏陪尾皆山名
孔氏曰西傾朱圉鳥鼠三山雍之南山 馬融曰大華即華山
此條之二其山來自雍州之南相首尾而東為大華之山
自華而東南為豫州諸山實大河以南之境 朱氏曰熊耳
外方桐柏陪尾四山相連東南為豫州之南境

導嶓冢至于荊山內方至于大別
朱氏曰嶓冢在梁州西境漾水東南流為漢
孔氏曰泉始出山為漾水東南流為沔
水匯迴也 朱氏曰漢水本大別右為滄浪之水過三澨至于大別南至于江東匯
澤為彭蠡東北入于海
故敘中國之水以河為先 朱氏曰沔漢又東為滄浪之水過三澨至于大
別南至于江東匯澤為彭蠡東北入于海
孔氏曰泉始出山為漾水東南流為沔
水匯迴也 朱氏曰漢水本大別右為滄浪之水過三澨至于大別南至于江東匯
澤為彭蠡東北入于海
朱氏曰嶓冢在梁州境內漾水東南流為漢
而為之非先有是澤也漢發源於西在大江之北故次於河
岷山導江東別為沱又東至于澧至于
岷山導江東別為沱又東至于澧至于
北會于滙東為中江入于海
朱氏曰分流為別 林氏曰此梁州之沱也 孔氏曰灃水
名 東陵地名 唐孔氏曰逆邪行也
朱氏曰岷山在梁州 江源發於西在大江之北故次於河
岷山在荊州 江源發於西在大江之北故次於河
揚州縣 志云在縣南大別山北 朱氏曰此南條之二其山來自梁州
東南為荊 山連延過九江至于敷淺原
岷山之陽至于衡山過九江至于敷淺原
孔氏曰岷山在梁州 衡山在荊州 江源發於西在

在豫州○孔氏曰泉源高
汶在青州○孔氏曰泉源高
流出泰山萊蕪縣東南入河並流十數里而南截河又
並流數里益而為梁澤自梁東出歷奇澤而東北與汶水合
又北折而東入海○朱氏曰梁東出歷奇澤而東北與汶水合
又北折而東入海○朱氏曰
導淮自桐柏東會于泗沂東入于海
朱氏曰桐柏在徐州○唐孔氏曰淮出胎簪山
東北過桐柏○愚按淮自桐柏以上流小無所用導故導之
自桐柏始導之言自亦然○朱氏曰淮在濟南故次於濟
導渭自鳥鼠同穴東會于澧又東會于伊又東北入于河
水經曰渭水出隴西首陽縣鳥鼠山○朱氏曰渭水所經止於雍州於一州為大於九州為小故後及之
導洛自熊耳東會于澗瀍又東會于伊又東北入于河
孔氏曰洛與澗瀍會于河南與伊會于洛陽至鞏多東入河
○朱氏曰洛水所經止於豫州自渭而言又在南故居末
九州攸同四隩既宅九山刊旅九川滌源九澤既陂
四海會同六府孔修庶土交正底慎財賦咸則三壤成賦
中邦
孔氏曰攸所也○愚按九州所同於治也下文所敘是也
○吳氏曰許謹云隩水涯隈也四隩四海之隈○呂氏曰九

州之山刊除曹壇墠祭以告成○唐孔氏曰九州之川浚
濬泉源無壅塞九州之澤既已陂障無決溢稽諸天見天
子時見曰會殷見曰同時弊則再朝諸侯皆會于京師○六府說見禹謨○孔氏
曰孔修基修治也○王氏曰即土中十田也庶則其田以定中國
○孔氏曰則猶準也三壤上中下田也庶土交和正底慎致謹其事也
之賦法○孔氏曰上賦第一等賦出第一等之田下賦第九等賦出第九等之田○愚按禹貢書法簡
○孔氏曰錯言其必雜出第一等第九等之田○愚曰禹貢書法簡
錯上經每州惟舉一隅以反全之止總結之以見九州之所同
如宅土惟言於荊雍故此以四隅總宅殊山惟言於梁
雍故此以九山刊旅總之上經所載川澤雖多矣九州之川
澤不止是也故以九川九澤之陂總之上經雖各載達河
之道而四方之達帝者才止是也故以四海會同總之六
府孔修則非特水土之治也庶土交正則山林川澤百隆墳

衍原隰之土地無不辨正非特境壤之別也財賦者民命所
係一或輕取則民無以生聖人所深謹也故尤提其綱
言之觸類而推禹功之全可見矣
錫土姓祖台錫德先不距朕行
王氏曰言封建諸侯錫之土以立國錫之姓以立宗氏曰
孔氏曰洛與澗瀍會于河南與伊會于洛陽至鞏多東入河
○朱氏曰洛水所經止於豫州自渭而言又在南故居末
○孔氏曰台我也距違也○王
氏曰祖台德先者祖上之德生之也○陳氏曰台朕甘史氏載其治天下天子又祇已德以先
土已平天子於是封建諸侯其治天下天子又祇已德以先
之而天下無敢不從此皆禹功所致也
五百里甸服百里賦納總二百里納銍二百里納銍

反 八服四百里粟五百里米皆公田之稅○唐孔氏曰其餘百里納總入別○
遇曰五服之制所以疆理內外以爲京師諸侯之別○
張氏曰服者服其事也內而甸侯衛外而要荒莫不各服其
事於天子故皆謂之服○朱氏曰里者乃道途遠近之數非
方井之里也甸治田也繳納天子之田其民主爲天子治田
事故謂之甸服○夏氏曰五百里甸服者規方千里爲王畿
其中爲王城王城之外四面各五百里是爲甸服百里賦納
總二百里賦納銍三百里賦納秸四百里賦納粟五百里賦
納米○朱氏曰侯服者侯圻之內四面各五百里是爲侯服
百里爲公卿大夫采地二百里爲諸侯之邦○蔡氏曰百里
者夫王城之二百里二百里者夫甸服之二百里皆然未盡全
圻之制也劉氏曰侯服者侯圻之內也○呂氏曰要束也
結服者服結束也○朱氏曰要束之物有限故服結束之
有殺曰要無殺曰荒○朱氏曰自然

至米皆公田之稅○唐孔氏曰其餘百里納總入別○
簉耳○朱氏曰近甸而遠侯衛外而要荒莫不各服其
事言田賦者總內不言諸侯故田賦入天子然五服之名不
同亦舉凡例互相見○愚曰禹之畫制名必曰甸服所以示務本之義
法達於天下事簡而意該特以甸名文物之所萃四方百貨之
所聚其民易以棄本逐末制賦必以穀納所以責務本之實義務重穀
本也

五百里侯服百里采二百里男邦三百里諸侯
夏氏曰甸服外之五百里爲侯服采地百里者○孔氏曰
侯斥候也○王氏曰以知有諸侯故謂之侯
服○夏氏曰內之第一百里爲采地二百里爲大夫食邑之地也

王畿千里之外以爲京師諸侯之別○
爲大夫之采地小都邑也○
朱氏曰第二之百里爲男爵之國王者事之
但建男邦者欲王畿不爲大國所迫而小國易獲京師之助
也○朱氏曰三百里者自三至五爲百里者三隨文生例不
可拘也○王氏曰於此乃建諸侯之邦○案至曰大國遠則
重足以有鎮而蕃屏王室建侯之
則自此以外皆諸侯也○呂氏曰要束也
所不○朱氏曰侯服惟言邑國者舉外主爲封侯亦互相見

五百里綏服三百里揆文數二百里奮武衛
三山王氏曰先王疆理天下九
建侯國以爲王室之輔而其外既
爲綏服以爲內外之別○愚曰綏安也內安中國外安蠻
度也文教以文德教化也內之三百里接於中國故以文

教爲之○唐孔氏曰奮振起也文德以安之
以振起奮揚武衛也○愚曰外之二百里接
事簡而意該
於要荒故設
結服以爲內
外之限

五百里要服三百里荒二百里蠻
王氏曰於此不可用中國之政事之
教訓迪之
荒之內言外之要約而已
放逐人於此
此以地名
五百里荒服三百里蠻二百里流

王氏引蔡氏不治也又非若要也曰要服不入貢○愚謂王氏之說是矣○蔡氏曰流謂界大若漢於此滿於此○愚謂流言漫則其勢東矣○

向慕故貢東廣謂天下所共

要荒之名可見其遠者不問五政七服所不及不治法度以治之也為之法而彼不從則吾之制之也然不治之法觀要服荒服之文可見其法度之意

以見其德化之淺深故不若略其法觀至於五千里

○周官職方氏九服方千里曰王畿其外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎮服又其外方五百里曰藩服（鄭氏曰此周之制畿方千里其地五千里公侯伯地方五百里其地百里子男地方五百里其地七十里）

東漸于海西被于流沙朔南暨聲教訖于四海

愚曰漸如水之漸木被如衣之被覆（孔氏曰聲教遠暨被化也）言天下被禹之教而皆服從之也（林氏曰言徐於東海故東漸于海疾於西流沙故西被于流沙朔南暨聲教訖于四海而已）

禹錫玄圭告厥成功

玄圭水入流而色玄故以為瑞（蔡氏曰言禹治水之功至此而成）

錫土姓言啟成功
朱氏曰錫猶賜帝曰之錫下錫上也元士甘誓啟其臣○王氏曰禹納元圭於舜以告成功舜以其德受之而禹不敢有其功故啟之誓不同舜禹相承渾然無間至啟繼
甘誓　夏書
呂氏曰記事當知世變不同舜禹則異大
啓與有扈氏戰于甘之野作甘誓
孔氏曰啓禹子嗣禹爲天子○馬氏曰甘有扈氏名與夏同姓○史記
啓立有扈氏不服故伐之○馬氏曰甘有扈郊地○甘誓
禹頁（愚曰王者有征無戰今言啓與有扈氏戰蓋有敵國矣湯武變
之辭也春秋君臣之分定矣實以變故一時此一時也

甘誓凡四章
大戰于甘乃召六卿
愚曰此史述作誓之由（孔氏曰天子六軍其帥皆命卿王
六卿非其帥皆命卿分掌六軍者也○馬氏曰天子六軍大國三軍
○林氏曰古者四方有變事責之伯方伯不能
討然後天子親征今啓六軍造其城下大戰有危之強
惡可知○愚曰非啓賢公
王曰嗟六事之人予誓告汝有扈氏威侮五行怠棄三正天用
勦絕其命今予其共行天之罰

愚曰嗟發語辭數之辭（孔氏曰六事即
六卿國之大事在祀與我故變文卿梅事之也○蔡氏曰威暴殄之也海輕忽之也○五
行說見洪範○愚曰太極判而爲陰陽散而爲五行人
稟五行之秀以生而爲仁義禮智信之德所謂天命之謂性
率性之謂道也五行分行於四時各有其德春盛德在木夏
盛德在火秋盛德在金冬盛德在水土分旺於四季王所取
法以爲治所謂相于五辰也天地所以成造化人物所以生
王者所以爲治無一不本於五行而有威侮五行之凡背五常
之道棄生民之宜以害民暴物行威侮五行也○孔氏
曰合情棄發天地人之正道言亂常也此
人之正理民合自然天地之正道人道之
故人之正理民合自然天地之正道人道之
天而不可違也（愚曰理即天也理之所當然即天命之也予惟其
右不攻于右汝不恭命右不攻于右汝不恭命御非其馬之正
汝不恭命
林氏曰古以車戰每車甲士三人步卒七十二人其中士一
左一右而御者執轡居中○孔氏曰右車在左方主射攻治
也右其職右車右方主戰攻守○愚曰恭
者敬而奉之之謂○無垢張氏曰我既奉行天罰汝等亦當
恭天之命左攻左右攻右御以正此恭天命也（孔氏曰我既
我既驅此御之正也爲之不正遇此御其
○呂氏曰理在天爲命在人爲法在師爲律師而非律則不

可以爲師矣起兵而奔敵轉自其後擊之先奔
無功以其天律故也○愚曰逆孫從子必然
自都邑出次于洛汭而後可以立德心一流於逆孫則頹荒亡戒喜元
用命賞于祖不用命戮于社予則孥戮汝
無怙張氏曰用命謂其命不用命謂不奉命社謂見太甲
上○孔氏曰天子親征必載遷廟之祖主與社主行有功則
賞於祖主前示不敢專殺於社主前示不敢赦也○蘇氏曰從
爲陽也孔氏大功大事因社而誓故言社予則孥戮汝
王氏曰出郎載廟社主行示民以用命也上用命則民用命
此所謂以明命之也○孔氏曰孥子也非但止汝身而已
戮言孥累也○旨說見太甲
太康失邦昆弟五人須于洛汭作五子之歌
張氏曰書之功大矣啓方即位有扈不服至用大兵太康雖
啓出游敖便至失國是知天下之難保點大禹之功不足
蓋也爲人君者其可少佚乎
孔氏曰太康啓子○翟氏曰昆兄也○孔氏曰五人皆啓子
五子之歌凡六章
太康尸位以逸豫滅厥德黎民咸貳乃盤遊無度
洛之表十旬弗反
唐孔氏曰此下史序作歌之由○新安王氏曰尸主也而有
不爲之意張氏曰祭祀之有尸不言爲某位而已設可見然
而只欠之一若無意義之時其事必此然而只欠之一若有爲謂之尸

○呂氏曰此歌當以詩觀之○愚曰此歌當以書觀之○呂氏曰不富以書觀之則見治之不古也

不怒其畏業業而不敢怠荒也

林氏曰皇祖而大之之辭

其一曰皇祖有訓民可近不可下民惟邦本本固邦寧

此之謂戒懼而導之之謂訓○蘇氏曰皇祖禹也○愚曰徹而不可踰也不可下言可貴而不可賤也○愚曰民所以可近而不可近者反違之當戒者反溺之其應果不可不敬也本固則國安民和之象在言外見和訓之當道

予臨兆民懍乎若朽索之馭六馬

予相天下愚夫愚婦一能勝予一人三失外貌若明不見其闇

其三曰惟彼陶唐有此冀方今失厥道亂其紀綱乃底滅亡

愚曰此承上章未或不亡之意而言陶唐氏都平陽蘇都蒲阪禹都一方也猶言孫子之在於此今太康荒其邑其邑皆在冀州○愚曰此章方指言太康綱紐紀綱以喻法制之相維相聯若君天下之制自堯以來即有此冀方非一日也今太康荒其邑其邑皆在冀州之內致於滅亡傷其不能維厥祖之業而亡其國也○左傳惟彼陶唐一句所道作其行乃致滅亡作乃滅而亡

其四曰明明我祖高邦之君有典有則貽厥子孫關石和鈞王府則有

愚曰此承上章失道紀綱而言明君之至也○唐孔氏曰我祖禹也所以貽厥子孫者君德之大本明明皆法也典若萬世之常經若周官之六典是也則者一時之成式若周官之八則是也典者其大則者其凡也○孔氏曰貽遺開通和平也○林氏曰關石和鈞百二十斤為石鈞三十斤為鈞度之制始於權權物鈞而生銖銖積生規規圓生矩矩方

生絕直生準準正則平衡而勻權是稱考法度之所自出也
擧鈞石則五權可知擧權則衆法皆可見石言蘭約言
和互文耳○愚曰王府士國府庫也○愚曰王府士國府
庫也石鈞之器王府乘有
至明具緒絲端平
以法言石鈞以器言本末備具其緒可以垂高世而太康
荒亂廢墜之以覆其宗絕其嗣祀傷其不能繼乃相之業
而亡其家也
其五曰嗚呼曷歸歸于予懷萬姓仇予將疇依離于
予心顚厥有恇怯女六恇怯女
愚曰嗚呼悲歎之辭○唐孔氏曰曷何也既已離滅何所歸
守仇怨疇誰也讐隙積聚之意言厚愧形於色如面皮
厚然○有說見典

者惟羿若萬姓中有悔我者猶可休之以生今萬姓皆仇怨
我我將誰依乎故我不能自已原其始則
由弗能謹德盤于遊田逐至于此今雖欲悔安可追哉○
○王氏曰先王以
敬民爲本惟不敬民故縱欲而喪志喪志則失道而失政此
萬姓所以仇予也其言之序若出於一○唐孔氏曰有章一
章之內事有次第
命往征○愚曰此章申前義而致悲傷之情也
太康之失國病根在於不敬謹故五子之歌以是始終焉乃

一篇之綱領也故

胤征

夏書

義和湎淫廢時亂日胤往征之作胤征
王氏曰義和至夏之令官一官之長曰胤侯

之言○愚曰天戒如三光雨雹寒暑之變是天所以示戒人君克謹謂恐懼修省也受人人臣也當盡其職未嘗亂紀今孤星入月食常在望○孔氏曰日食常在朔月食常在望○愚曰日月之行有常度也君臣不失其常度也法此而不守而不失也如理百度舉職其官所以有常度也君臣不失其常度也法此而不修助其美之謂輔弼也天工人其代之天工人代言天命受命者代天理物也○林氏曰天工人代言天命受命者代天理物也○愚曰

曰以用也（愚曰義
氏曰古人行師皆是奉
詔而承之（補曰行之謂○呂
誥曰已擢具人君安敢輕用兵人臣安敢專命士卒安敢紀
命乎
火炎崑岡玉石俱焚天吏逸德烈于猛火猛（改）厲（改）虐（改）
殲（改）殄（改）滅（改）熄（改）
孔氏曰崑山出玉山苗曰岡○孔氏曰天吏天王之吏
殲滅渠大殲即也○唐孔氏曰上既就泉土勠力殺討又恐
兵威濫及故云火炎崑岡玉石俱焚猛火炎炎喻天吏逸德烈又到於火今但滅其首惡其被
天吏行師或有過差之德烈又到於火今但滅其首惡其被
脅而從者皆無所治舊染于穢之俗皆與之為新一無所
問（補曰此言湯之伐桀）
嗚呼威克厥愛允濟愛克厥威允罔功其罰克厥罰
愚曰上既戒以寬又戒以猛乃威乃愛之謂也（林氏
曰此威乃暴虐之威乃慈愛之愛乃姑
息之愛也○濟氏曰記曰祭祀主敬軍旅主威
故戰殺之威勝其仁愛之威（補曰見大誥）（馬曰記曰祭祀主敬軍旅主威
信無成功（見大誥）（馬曰記曰祭祀主敬軍旅主威
兄戰殺之威勝其仁愛之威（補曰見大誥）（馬曰記曰祭祀主敬軍旅主威
當愛而愛乃所以為仁不
當威而威乃所以為仁不
然則奮威而不祖戒則敗事而不輕用兵之要無越此二
者蓋總結上文及前一章之意（補曰此言湯征葛伯
伊尹去亳適夏既醜有夏復歸于亳入自北門乃遇汝鳩汝方
作汝鳩汝方
愚曰伊氏尹名○孔氏曰湯誅桀於祭○孟子云湯五就

葉者伊尹也何事非民治亦進伊尹也○
孔氏曰醜衆夏政故退還鳴條○鄭氏曰湯
還作汝鳩汝方二書皆亡○愚曰湯
果進尹於桀釐其用賢以為治初無伐桀之心尹往來併細
幸其一日之改圖不幸而不可事則去之又不可事而再去
之三不可事而又再去之至于四至于五豈輕於捨桀哉惟
其察之詳熟之久知夏之必不可改然後不得已而伐桀以
救天下豈成湯伊尹之本心耶○呂氏曰伊尹放桀于南巢
伊尹天下不以為非湯武放桀之心伊尹知之大甲元年伊尹
聖人也伊尹造大難而能安民不疑不懼○愚曰伊尹

湯誓

商書

易曰湯武革命順乎天而應乎人○三山陳氏曰有天地則
有君臣君臣之分猶天地之不可易也故見路馬必式齊路
馬必誅其褻如此不如是則亂臣賊子觀覦伺隙論九
法數而生人不立矣故春秋以尊君為本而聲罪於天此處
君臣之常也然天生民而立之君正為司牧吾民也若恃富
貴之權謂天下莫吾敢肆惡民上使民怨於深讐而無所訴
則生人之不立抑又甚矣豈上天為民立君之意哉故湯
武有吊伐之師此處君臣之變也常變雖異旨合於道義其
實一也○愚曰堯舜之禪禹啓之繼湯
伊尹相太甲湯伐桀升自陑太甲元年○孟子伊尹曰天
春秋傳曰晉趙鞅納衛世子蒯聵于戚○孟子伊尹曰天
之生此民也使先知覺後覺也予天民之先
覺者也予將以斯道覺斯民也非予覺之而誰也思天下之
民匹夫匹婦有不被堯舜之澤者若己推而納之溝中其自

任以天下之重如此故就湯而說之以伐夏救民○東萊呂氏
曰湯武之事伊尹之志堯舜禹之心一也堯舜禹之禪湯武
之征伐其合於義一也○愚曰堯舜之禪禹啓之繼湯
伊尹相太甲湯伐桀升自陑太甲元年○孟子伊尹曰天
春秋傳曰晉趙鞅納衛世子蒯聵于戚○孟子伊尹曰天
之生此民也使先知覺後覺也予天民之先
覺者也予將以斯道覺斯民也非予覺之而誰也思天下之
民匹夫匹婦有不被堯舜之澤者若己推而納之溝中其自

以為時君不勝其任而己代之以安天下之民此伊尹之
所以自任也○林氏曰湯武革命順天應人而其心則
出於救民之仁故其言如此○愚曰湯武之事
伊尹相太甲湯伐桀升自陑太甲元年○孟子伊尹曰天
春秋傳曰晉趙鞅納衛世子蒯聵于戚○孟子伊尹曰天
之生此民也使先知覺後覺也予天民之先
覺者也予將以斯道覺斯民也非予覺之而誰也思天下之
民匹夫匹婦有不被堯舜之澤者若己推而納之溝中其自

也

今汝其曰夏罪其如台夏王率遏衆力率割夏邑有牉夏
協曰時日曷喪予及汝皆亡夏德若茲今朕必
愚曰其曰謂其言如此○呂氏曰衆知夏之虐故曰夏王率遏衆力○呂氏曰夏王之
之事以告之○馬氏曰桀盡力於虐民○呂氏曰衆也之民
馬氏曰非盡也桀盡力於虐民○愚曰所有臣民之衆桀皆謂其體非
協謂皆離心○呂氏曰此言桀自言五有天
民孟子註曰時是也日指桀身而言○呂氏曰謂伯仲之
下如天有日日亡吾乃亡故其民怨之皆曰此日何時亦也
君亡則我寧與汝俱亡蓋以其亡之甚也○唐孔氏曰夏之
惡德如此今我必往伐之

前章商民以一己爲心聖人則以天命爲心所謂順天也此
章商民以一國爲心聖人則以天下爲心所謂應人也
彌尚翻予一人致天之罰予其大賚爾
言彌不從誓言予則孥戮女罔有攸赦
愚曰致推而至之於彼也○孔氏曰賚予也○新安王氏曰
食言如日食之食謂自有而無棄前言也
孔氏曰大罰施重仲虺作誥
仲虺之誥
成湯放桀于南巢惟有慙德曰予恐來世以台
為口實仲虺乃作誥

愚曰湯功業成故稱成湯○放說見湯誓
名愚曰今無為事實而有名號也○呂氏曰湯
○愚曰有慙德謂有歉於德○湯言也曰質謂語口也○三

其慨心既釋驕心或生故終復釐之大臣正君心而引之當
道者如此
湯歸自夏至于大坰放桀仲虺作誥
呂氏曰大坰地名○呂氏曰湯伐桀歸至大坰之
氏即作誥蓋湯既勝桀猶心頻發若不急釋之則將自沮
不化必有害於初政故不待至亳即作誥也愚曰言歸自夏
仲虺之誥
成湯放桀于南巢惟有慙德曰予恐來世以台
為口實仲
虺乃作誥

愚曰湯功業成故稱成湯○放說見湯誓
名愚曰今無為事實而有名號也○呂氏曰湯
○愚曰有慙德謂有歉於德○湯言也曰質謂語口也○三
山陳氏曰湯豈不知應天順人之無可疑者然不得如堯舜

揖遜之盛和遜與君之不幸長心甚安而觀其斷然見
湯之本心 陳氏曰以天下為私者能之乎 呂氏曰湯之事後世
之議已發亂臣賊子之口也 呂氏曰湯之事後世
下臣有其君之國而竊其號者皆可以借口 陳氏曰湯武之事後世
篡弑之臣皆可以借口 程子曰湯武之事後世
篡弑之臣皆可以借口 張氏曰湯武之事後世
篡弑之臣皆可以借口 呂氏曰湯武之事後世
篡弑之臣皆可以借口 ○愚曰仲氏特釋湯之事亦所以深明名實昭示天下後世
苟惡不若桀德不若湯非天命人心之所迫則固不可為湯
之事使萬世之下亂臣賊子不得藉口以為欺也
曰嗚呼惟天生民有欲無主乃亂惟天生聰明時乂有欲治安
民靈厥哀敢天乃錫王勇智表正萬邦纘禹舊服茲率
奉若天命

聰明說見前○愚曰人有生則有欲欲食欲衣欲安欲利
皆生之所不能無若無主則各肆其欲而爭爭則必亂惟天
生聰明之主是治民亂 其論○袁氏曰天生聰明以治民亂 論語集說 其論○袁氏曰天生聰明以治民亂 論語集說 其論○袁氏曰天生聰明以治民亂 論語集說

之有善貝用之若已 林注已猶止也 不吝吝惜也仁者天地生生之理無止息無彼此無窮際而人稟之以生故得是以為心之德仁乃一元之粹生生之本也君德莫大於仁制實莫貴於仁非力能奪其仁非勢能劫其仁實能盡其仁信信之者也 曷惡如此 自然其信於兆民者乃萬化仇讎 宋儒云 初征自葛東征西夷怨南征北狄怨曰奚獨後予 俊咀之民望王師之至猶大旱之望雲霓也 孔氏曰湯以聖德興師所往民皆悅樂之 書傳曰 湯始征自葛載十一 安往而民不悅 載事也 葛伯不祀湯始征之 書傳曰 葛伯仇餉 宋忠

愚曰此承上章志自滿而言○陳氏曰此書人格言仲氏述
以告湯自得師者不因乎人如自強自明之意其與傲棄道
受教好學出於中心之自然非有所爲而然也○愚曰能自
得師則天下之善皆歸於己故可以王謂人莫己若則驕矜
侮慢善日消惡日長亡之道也好問則衆善集故優裕自用
則能有限故狹小○林氏曰有
嗚呼慎厥終惟其始萬有禮義福善禍淫此天
愚曰謹其終惟其始萬有禮義福善禍淫此天
道之常敬重天道則永保天命否則天命鉗蔣未可保也此
章疑有缺文衍文

湯誥

商書

湯既黜夏命復歸于亳作湯誥○新安陳氏曰湯既黜夏
林氏曰黜桀夏命不使復承天統○永嘉葉氏曰湯既黜夏

不敢居其宮殿其位退就侯國聽天下自爲王來及諸侯率
從歸亳而不釋然後作誥

湯誥凡八章

王歸自克夏至于亳誕告工商及
孔氏曰誕大也○唐孔氏曰萬方猶萬國
也湯勝桀合諸萬國諸侯皆來朝聽命
湯於是大告諸侯與之正始之事○新安王氏曰愚按湯
王曰嗟爾萬方有衆明聽予一人誥惟
有恒性克綏厥猷惟后
三山陳氏曰嗟爾萬方衆人語惟皇天降衷于下民若
有恒性克綏厥猷惟后○愚曰前天命之明威也
○將說見嗣征○愚曰前天命之明威也○夏民
曰元牡黑牲也牲用牡不用牝其事以告昭明其事以告神后天帝也其道至神故
言上天神后○呂氏曰請猶乞也請罪者
請加罪有夏也請命請百姓之命也○新安王氏曰承遂也
元訓善聖訓通猶詩言聖善者○愚曰勤力併力也○三山陳氏
曰萬邦之屬民命皆在死所故與衆請命使得更生○孔氏曰若

○呂氏曰罪人黜伏謂衆賢伏南巢
天命弗僭僭不貞民兆民死殖
孔氏曰僭差也○夏氏曰天命福善禍淫有德則興無德則亡如
草木然民所殖則生民所不殖則死信忠於民之所殖而已
蓋湯者民之所殖而桀者民之所不殖也
俾予一人輯寧爾邦家茲朕未知獲戾于上下慄慄危懼若
將墜于淵
新安王氏曰輯和協也○吳氏曰爾邦家謂天下乃天下之
天下也○呂氏曰湯初以天命人心不得不伐桀初非欲有
天下今天乃使我輯寧爾邦家慚然不敢當○孔氏曰戾罪
也慄慄危懼貌也○愚曰天下至大爲君至難桀既獲
罪矣朕於此又未知獲罪於天人與不湯不敢自謂無過故
慄慄危懼如將墜于淵蓋親監夏之亡雖得天下常以獲
戾爲憂不敢以位爲樂也
予小子履敢用玄牡敢昭告于皇皇后帝有罪不敢赦
帝臣不蔽簡在帝心朕躬有罪無以萬方萬方有罪罪在
朕躬
新安王氏曰履湯名玄黑也牡陰物也夏尚黑殷尚白湯
伐桀而告天地用玄牡者從其類也皇皇后帝指天而言
簡閱在察於上帝之心求契於天而已○林氏曰所謂罪
在朕躬一節閱在察於上帝之一節之細○愚曰此蓋
湯自責己以率人之意然亦見其有罪則是自作非干汝萬方○愚曰
論語予小子履敢用玄牡敢昭告于皇皇后帝有罪不敢赦
帝臣不蔽簡在帝心朕躬有罪無以萬方萬方有罪罪在朕躬
嗚呼尚克時忱乃亦有終
孔氏曰忱誠也○愚曰庶幾能書其誠乃亦可以有終曰尚

冀不敢必之辭蓋兢兢不忽之意也

伊訓
孔氏曰總百官言伊尹訓于王故名伊訓
肆嗣王丕承厥德
孔氏曰太甲未立而卒及湯沒而太甲立嗣○胡氏寅私傳曰即位之一年必稱元年者蓋大哉乾元萬物資始人君則與天地參者也
故體元者君之職謂元者善之長也仁人心也故治國先正其心以正朝廷與百官而遠近莫不一於正矣
人所自有故言簡與天休未嘗不與於人自無以承之耳
守典則咈厥無愧心逸日休茲乃不敢荒寧
葉氏曰伊尹於太甲即位之初即作訓不皇它務先正其君

惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王肆命于
[illegible]
以訓于王
祀[illegible]見[illegible]典九載注[illegible]
即踰年改元也[illegible]
[illegible]年[illegible]十二月即元祀之首月也商人以建丑[illegible]正故用十
二月爲不言正月蓋夏時[illegible]得四時之正故孔子曰行夏之
時商周雖用[illegible]于丑爲正亦用[illegible]
蓋商之祖先如商頌言玄王之類也[illegible]喪三年不祭不以凶服入
[illegible]祭[illegible]祭于[illegible]祭于[illegible]祭于

陳氏曰孩提之童莫不愛其親及長兄敬之心人所同然但能立之者鮮○愚謂立愛惟親之故推長惟恐不敢慢於人不敢慢於人如火然泉達自近及遠安安敬加於四海矣○愚曰此章論治道之要為人君所當慎

嗚呼先王躬行仁義修人紀從諫弗咈先民詩書居一克明為下克忠與人不求備檢身若不及以至于有萬邦之敬蓋其效也

林氏曰上既言立愛立敬故繼以先王之雅人紀孔氏曰倫也○愚曰人紀即人倫五典也○紀說見五子之歌○愚曰人紀道之紀即人倫之至也治道在於正人倫人倫正而天理自明矣○穿古今長存泊經綸宏大惟湯始建而修之惟聖遵之謂敬之修○愚曰聖人所以為聖以其為人倫之至也治道在於正人倫

正而天下化矣嗚呼導也民猶古人也拯者救出之也律制之意人之有諫從而弗咈先民之善順而不違君道為下克忠則為臣盡臣道王氏曰為君盡君道者順言其君道為臣盡臣道者順言其臣道○愚曰此章論治道之要為人君當修人紀從諫為臣當盡忠輔君之道

周監殷人紀之實也○愚曰此章論人紀之實也張氏曰湯始建人紀終全于有萬邦君有一千身誠必王臣下不敢其所以為湯故曰惟湯建中于民

敷求哲人俾輔于爾後嗣制官刑以儆于有位

愚曰數求哲人俾輔于爾後嗣者明君之人所以遺後世也制官刑以儆于有位者明君之人所以遺後世也又慮在位不能敬其職業成政事二風十愆敗風俗傷政事故制官刑以此為儆○愚曰此所謂不忠之刑簡而嚴切而當

正正其君不正其君服愚謂君正則臣正君不正則臣不正正其君服愚謂君正則臣服君不正則臣不服○張氏曰家邦君卿士而不及子者此又言其一且必喪亡況天子有之其大父虞求賢才所以遺後世也又慮在位不能敬已正君復制官刑以儆之聖人之心無不盡其心而保王業則無不盡其心

其不二天下平可謂啟而發矣
昌以日就月將之功終其身
之德以免其書此章末湯
之德以免其書此章末湯
嗚呼聖王不作殿身忘我聖書以洋洋嘉言孔彰
愚曰謀之已定者易謀現在謀王洋洋廣大貌孔彰甚
顯也聖王謀事之慮已周一所以述堯也洋洋廣大貌孔彰甚
聖謨嘉言如此其多而不忘敬德之功身乃治太甲下手用工
處一備之綱領也

惟上帝不常作善降百祥作不善降百殃爾惟德罔小萬
邦惟慶爾惟不德罔大墜厥宗
愚曰祥休祥殃咎皆言多也慶福慶也墜失也
極其大然後萬邦惟慶作不善固積禍發愈不可待大抵積
其宗此章總結上文自上帝不常已下三節之意自爾惟德已下繳周公之意

太甲上　商書

孔氏曰戒太甲故以名篇
孔氏曰惡順也蘇氏曰阿衡伊尹之號○王氏曰阿大陵
之有曲者保其君如阿之保其國如衡
太甲既立不明伊尹放諸桐三年復歸于亳
太甲二篇
永嘉鄭氏曰太甲不惠不明高宗所以動其改故既立而不明
使其不明在未立之前湯未必練之
故置也○孔氏曰桐湯墓所在
朱氏孟子記曰放置也○孔氏曰桐湯

天神地祇社稷宗廟無不祇肅
[illegible]
[illegible]
[illegible]

而不悟

王祖桐宮后嘉參兄終允德

新安王氏曰兄終弟及尚矣此也

太甲中

惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸于亳

孔氏曰冕冠也

祭于先王

愚曰冕服祭祀之服也

有服

孔氏曰冕服祭祀之服也

太甲既悔過又適

作書曰民非后罔克胥匡以生后非民罔以辟四方后矣

春秋有商俾嗣王克終允德之休

蘇氏曰胥相也

生君非民則亡無以君天下

孔氏曰太甲不可無臣以君天下

太甲

其德自桐歸亳

愚曰桐近於無民今天賦予有商使嗣王克終

復有民實萬世無疆之休

慰太甲而堅其善也

曰君子能改則吉之天下

孔氏曰太甲改悔其善則吉

伊尹拜手稽首曰修厥身允德協于下惟明后先王子惠困窮

民服厥命罔有不悅並其有邦厥

家奉嗣政至冕服可歸故尹以冕服

懋乃德視乃厥祖無時豫怠

蘇氏曰允德信有德也愚曰協于下謂允德所孚協合無

間也太甲歸亳雖有克終允德之意然羣下罔未能盡孚太

甲言前日不明于德則今日悔過開自謂已明故尹迎其端

而充廣之勿隳其身使允德協于羣下然後爲明后耳遂舉

湯允德協下之事以證焉曰嗚呼之民人所易忽乃惠之如子

故斯民服其命令無有不悅而歸之子曰中心悅而誠服夫悅而

不服則玩服而不悅則離服而悅斯爲王者之政所謂長而

愛之也吾國之民如此則鄰國仰之凡與湯並有邦國而

爲其臣者皆願爲之臣我后來則免罹刑罰

之苦此皆湯允德協下之實吾王不徒勉於德視汝祖無

一時隳怠謹終如始敬之基哉若有疑

奉先思孝接下思承祖德時時刻刻無敢逸豫
愚曰先祖先也中庸曰春秋修其祖廟陳其宗器
下臣下也 蘇氏曰親不及遠非明德不揚德非敷政也
愚曰孝哉聰明叡智君臨億兆之自人君修德須是祭祀
太甲前日罪惡昭著由不能奉先也既立不
明君棄師訓由視湯於訢武益事未必同而道同也
狠愚而德成伊尹不克堪辟后为堯舜君臣千古之体裏
成則尹之善事無非我君之德或於邪也今既益此四者見
太甲下
愚曰伊訓作於大甲未有過之先伊尹欲預防其繼故其辭
嚴太甲上篇作於太甲有過之時尹不欲激之以致變
故其辭婉次篇作於悔過之初尹深自慰喜故其辭深以
作於悔過之後尹意其或不克終故其辭深以為戒
漢儒序如此
伊尹申告于王曰嗚呼皇天無親克敬惟親民間常於有
仁鬼神無常享享于克誠天位艱哉
夏氏曰重也數而後言重其事也 敬況見兢畏註仁
愚曰皇天已申重之數而後言重其事也 敬況見兢畏註仁
蘇氏曰鬼神者二氣之良能也 橫渠張氏曰鬼神者二氣之良能也
程氏之語 橫渠張氏曰鬼神者二氣之良能也
朱氏中庸註曰誠者真實無妄
漢儒序如此
伊尹申告于王曰嗚呼皇天無親克敬惟親民間常於有
仁鬼神無常享享于克誠天位艱哉
愚曰皇天已申重之數而後言重其事也 敬況見兢畏註仁
蘇氏曰鬼神者二氣之良能也 橫渠張氏曰鬼神者二氣之良能也
程氏之語 橫渠張氏曰鬼神者二氣之良能也
朱氏中庸註曰誠者真實無妄
妄之辭 愚曰王之與天子也
呂氏曰天本無親能敬者親之 天理存天自然親
民本無常惟有仁者則懷之蓋仁者民之心 鬼
神本無常惟誠則享之德 凡事有鬼神之德 凡事有誠則享之德
日嗟終當勝如初時 呂氏曰人君必上得天心
下得民心然後得鬼神之心然方可以終治之位此天位所以艱
也 愚曰大甲既承王之休命又能奉先思孝接下思恭德慎罰
德惟治否德亂與治否同道同不思與亂同事同不亡終始慎厥
與惟明明后
愚曰稽古之訓 德也自其得於己者謂之德自其理之
通行者謂之道 此天位艱哉以言 呂氏曰
治內時御百度徵逆益事未必同而道同也亂不過聲色
貨利暴虐事事同道無不同也
蘇氏曰惟敬而已敬即天之理也
愚曰惟敬而已敬即天之理也
邇尚厥愆終其永圖
蘇氏曰欲太甲與湯同道也
若升高必自下若陟遐必自邇
蘇氏曰下若陟遐之始 愚曰必若斷不忽之
無軼民彝惟無安厥位惟危厥終之始
愚曰無軼民事 之事 之始 愚曰必若斷不忽之
呂氏曰天本無親能敬者親之 天理存天自然親
民本無常惟有仁者則懷之蓋仁者民之心 鬼
神本無常惟誠則享之德 凡事有鬼神之德 凡事有誠則享之德
日嗟終當勝如初時 呂氏曰人君必上得天心

言逆于汝心必求諸道有言逆于汝志必求諸非道
愚曰志其言 逆于汝志必求諸非道 言逆于汝心必求諸道 道者合道則逆者乃所以
爲逆非道則逆者乃所以爲順 一作順也 高本 善本 足利本 古本 古本 古

災祥惟在於德也○愚曰言非特天命發與雖微而動作
吉凶皆本於德
今嗣王新服厥命惟新厥德終始惟一時乃日新
無若張氏曰太甲即位已久此自復位時言既新服受天命
其德亦當日日新○愚曰新則不敝而愈進終始惟一
乃能日新而不已
德當一也
任官惟賢材左右惟其人臣事惟其能惟和惟
林氏曰任官自大臣至百執事皆是也○愚曰本前之
意而言
爲材故以材言賢材者益以臣職力於致
君澤民爲上則能成君德爲下則能治民事非賢材難
之不可以易其謹之不可以忽○愚曰待之惟協和而無睽乖
心任之惟專一而無疑二此言用人當一也此二節應
前君臣咸有一德而言
德無常師主善爲師善無常主協于克
愚曰有專一之一終始惟一是也有純一之一協于克一是
也無一善之或遺無一息之或間然後盡一德之全體尹既
言惟一之旨復明協一之實稽之所在初無常師凡主於善
若皆所當師開懷而取之也善有萬端亦無常主必合乎能
一謂一以貫之也
以貫之
嗚呼七世之廟可以觀德萬夫之長可以觀政后非民罔
使民非后罔事無自廣以狹人匹夫匹婦不獲自盡民主罔與
成厥功
王制曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七廟一也○呂氏
曰萬夫之長謂諸侯○蘇氏曰非德無以通後世非政無以
凡物之散者非政無以斂衆○新安王氏曰后非民罔使則
人君不可以無與也民非后罔事則天下亦皆效其情
也○張氏曰人君不可自廣而以己爲有餘狹人而以人爲
不足○孔氏曰上有狹人之心則下無所自盡民主人君也
衆民曰人主欲成功須與民共之匹夫匹婦不得自盡則
誰與成其功乎○三山陳氏曰一德者純誠之謂苟有自足
之意則不足爲一德矣於七世之廟又求於萬夫之長
下至匹夫匹婦之微亦各使自盡其情此純亦不已也○愚
曰此言一德已盡尤不可自足
沃丁既葬伊尹作沃丁
孔氏曰沃丁太甲子外丙仲壬者天子欲有問焉
想朝廷有大務必就問之古禮所謂九十者天子欲有問焉
則就其室也伊尹既死而葬故作此篇
丁使之遵守故作沃丁之書
伊陟臣扈
伊陟相太戊見有祥桑穀工木
賚于亳咸作伊陟又四篇大戊賢

孔氏曰伊陟臣扈之子大戊沃丁弟之子 史記殷本紀曰伊陟贊巫咸祖乙時有雊雉登鼎耳而雊祖乙修德桑穀死其朝一暮大拱祖乙以訓巫咸作訓于王家也○唐孔氏曰穀楮也二木共生于朝野生木之處是爲不吉之祥○三山陳氏曰君臣共懼變故伊陟告巫咸作咸乂四篇之書咸乂者以巫咸乂王家也 太戊告伊陟又以命巫咸作伊陟原命一書既告伊陟又以命巫咸作咸乂四篇故能銷天變而勤脩德興

其君臣更相告戒脩德銷天變故能興

仲丁遷于囂 史記殷本紀仲丁作中丁囂作隞

乙卜反 甲居相地名 作河亶甲

乙祖乙 于敢作祖乙

孔氏曰仲丁太戊子嘗地名在河亦都名在河北 禹曰祇于敬于河亶甲仲丁遷都邑謂之 ○禹曰祇于敬于河亶甲仲丁遷宅于嘗地名在河北 ○禹曰祇于敬于河亶甲仲丁遷宅于囂地名在河亦都名在河北 ○禹曰祇于敬于河亶甲仲丁遷宅于囂地

孔氏曰我王指耿遷都之事○新安王氏曰耿乃正也○新安王氏曰我王自相而來既若於此取地盡以相近河患恐民終受墊溺也○呂氏曰古之聖賢所以為民慮患者如此今耿乃亦為水所迫上下才能相正以保其生故不可不遷上以稽之而下又能順我所謀○唐孔氏曰先王成湯以來之王○夏氏曰先王凡有事敬謹天命○山陰陸氏曰天命不可易而人謀可盡紀綱之命況能遵承先王之功烈乎○孔氏曰顧小也○由古文尚書考異○新安王氏曰襲前也○蔡氏曰顧不暫取旦夕之安而後生也天其永求我周家之命於殷以繼復先王之大業而致安四方乎○呂氏曰殷民○新安王氏曰承天命復遷之本意故更總述于篇首

盤庚敷于民由乃在位以常服正法度曰無或敢小人之攸箴

孔氏曰敷敷也○三山林氏曰耿地鬲濕而饒不惕於水能力子一人言若親小民故民皆浮言以鼓惑小民而利於巨室豪強之人貪圖安逸不樂遷而利害之人實關矣其故事教民必自在位始今常其故事之常其法度也○新安王氏曰此乃羣臣承受前人之言也○愚曰小人小民也○新安王氏曰我不敢非我自老疑此德○王氏曰凡言若林氏曰此乃羣臣傳我之言也○愚曰後世羣臣為浮言以惑我不於始明之時徹其勢今乃至無所忌憚使羣臣皆然不遷有居是我於汝譬如火雷不於始焚時

或敢伏小民之攸箴所以達下情安民隱而遷故事則人情不敢違徼則人情不樂此三節乃遷都大綱目故史特先發之

王命衆悉至于庭王若曰格汝衆予告汝訓汝猷黜乃心無傲從康

孔氏曰衆謂羣臣以下○愚曰庭王庭也○王氏曰凡言若曰者或史官述其大意而典謨非其自言或史據其大意而述之猷道也汝當以道理黜去汝之私心無傲從康以安百姓而不專也從康百姓安而不憂

時之勞又遠之利則是德及於民
[illegible]
婚姻係交小枝此實德矣豈非為民慮也至此我乃敢大言汝有積德先王明商祖父率
民以愛今汝又率民溺
臣以使民不愛為有德在民也○愚曰在位之
以利下二章分告以害

乃不畏戒言于遠適情
有恭愿汝不和吉言于吉姓惟汝自生蠢乃敗禍敗
于殷身乃既先惡于民乃
愚曰此章以先王
身已無及矣○此章戒其從康之害

相慎時檢
長之命汝曷弗告戚而眷勸以
于有政其
愚曰相視攸宜利小民以言曰相
[illegible]
過況我為天子寧敢在
非利何不直以
[illegible]
[illegible]
[illegible]

殿君勉出乃力聽予一人之作猷
新安王氏曰我告汝以遷非以為易而輕舉也如射之有志
定而後發發而期於必中嘗試其有成哉○張氏曰老成
人老而成德者也○唐孔氏曰悔弼見其年老謂其無所後
能弱謂見其幼弱謂其未有所識○蘇氏曰有又通孤有幼
猶言孤與幼也○愚曰藐猶微也言汝微微惟世家之子而
不改遷故告以無悔老成人無弱孤有幼各長于

罰殺之 呂氏曰三書又皆反覆於此者以其
盤庚作惟涉河以民遷乃話
有衆咸造勿欲在王庭盤庚乃登進厥民
愚曰作起也盤庚起行渡河以民遷亳殷民
咨胥怨其勞苦之言也○孔氏曰胥相也○愚曰此時民已在河
之北故言渡河以民遷亳耳○孔氏曰
言誠信也大告之以享信其
弗率肆上帝將復我高后丕乃崇降罪疾
弗率肆故也上帝將復我高后大為降罪疾
曰其如台
曰其如我何

庚用誠以審其緩而臣民誠心油然以生故厥至王庭皆無
疲懈○呂氏曰此王庭乃路中行宮如周禮掌次是也朝廷
班列公卿在前大夫士在後民又在後觀其急於告民故升
進其民而告之○此章史錄
之序者也○孔氏曰試用也○王氏曰以遷為安從厥利知不遷
曰明聽朕言無荒失厥命
愚曰荒謂廢而不治失謂亡而不守○張氏曰明聽朕言欲
其知上之意也無荒失厥命欲其勤上之事也王言惟作命
故在君則謂之命在民則謂之承保后胥戚鮮以不浮于天
嗚呼古我前后罔不惟民之承保后胥戚鮮以不浮于天
時殷降大虐先王不懷厥攸作視民利用遷
愚曰承奉順也保愛護也胥相慶憂鮮少也鮮以言無也○
王氏曰浮于天時謂與時流行無所窒礙也

但奇安而不肯遷是爾自弱自苦爾○唐孔氏曰莫是衆之
別名易云其臭如蘭謂香氣遠聞也○呂氏曰先王二章措
辭作問不惟民是承故民保我先王與之同憂同樂我心
疾痛為臭也○呂氏曰此時已在路民猶閑遷疑不肯遷之
意故謂今日之遷如乘舟在中流苟疑不濟大患則將臭
敗其所載之物○愚曰當時民為盤庚告語所
感漸以誠心佑上故涉河以遷今爾之恍心不相聚扇又以
疑心間之則惟相咨以沉溺不止如舟之不濟而臭敗載也
疹疾差也○三山陳氏曰汝不肯遷自苦雖自怒何所瘳乎猶
不謀計久長思汝必被水災顧相勸以不遷是汝自大勤入
於憂患也○呂氏曰有今言有今日也罔後言
無後日也○王氏曰死則澤覩降而在下
故曰汝何生在上○此章言不遷之害
曰予若籲懷茲新邑亦惟汝故以不能胥匡以生卜
我亦惟汝之故將以大從爾志禴○呂氏曰此王庭乃路中行宮如周禮掌次是也朝廷
班列公卿在前大夫士在後民又在後觀其急於告民故升
進其民而告之○此章史錄
之序者也○孔氏曰試用也○王氏曰以遷為安從厥利知不遷
之必危必亂也○此章言欲遷本意
汝不要戚心之攸困乃咸大不宣乃心欽念以恍動予一人爾
惟自鞠自苦○自吉東升汝誕

之憂皆旨大不宣布其心不欽敬其念以至誠感動我一人
但奇安而不肯遷是爾自弱自苦爾○唐孔氏曰莫是衆之
別名易云其臭如蘭謂香氣遠聞也○呂氏曰先王二章措
辭作問不惟民是承故民保我先王與之同憂同樂我心
疾痛為臭也○呂氏曰此時已在路民猶閑遷疑不肯遷之
意故謂今日之遷如乘舟在中流苟疑不濟大患則將臭
敗其所載之物○愚曰當時民為盤庚告語所
感漸以誠心佑上故涉河以遷今爾之恍心不相聚扇又以
疑心間之則惟相咨以沉溺不止如舟之不濟而臭敗載也
疹疾差也○三山陳氏曰汝不肯遷自苦雖自怒何所瘳乎猶
不謀計久長思汝必被水災顧相勸以不遷是汝自大勤入
於憂患也○呂氏曰有今言有今日也罔後言
無後日也○王氏曰死則澤覩降而在下
故曰汝何生在上○此章言不遷之害

今予命汝一無起戮以自異恐人倚法以乃身迂乃心
予迓續乃命于天予豈汝威用奉畜汝衆
張氏曰物倚則不正迂則不直及先迎之之謂迂○愚曰民
已涉河復不肯遷是二而不一也今予命汝一意往不可
疑二起讒惡以自窶殷罰其及汝衆戮而
言使速濟也予恐人鼓惑汝之身使不正迂而汝之
心使不直身心顛倒利害
環天罰斷命今我因大惠未其而遽迎接續汝之命矣
天也予豈以遷徙之事威嚇汝乎用以奉承汝爲敬汝
○此章言當遷之理
予念我先神后之勞于民
政陳于茲高后丕乃崇降罪疾曰曷虐朕民
○林氏曰此皆之指遷者之言也○孔氏曰崇重
斷陳久也○馬曰予念我先神后撫勞爾祖
先故予大猷爾衆爾所懷安爾所生
若敖遷○新安王氏曰當遷而不遷我曰何故不遷是謂失于政陳于此舊
都高后將重降罪疾以責我曰何故不遷而使荒棄都以虐
害吾民乎
汝萬民乃不生生暨予一人猷同心先后不降與汝罪疾曰曷
不暨朕幼孫有比
愚曰作爲蓄養戕害也汝不肯遷是有戕害之意在心綏安
斷絶也
茲予有亂政同位具乃貝玉乃祖先父丕乃告我高后曰作丕
刑于朕孫曰高后丕乃崇降弗祥
孔氏曰亂治也○孫曾曰治政同在位之臣○蘇氏曰具者
多取而兼有之謂○唐孔氏曰具俱也
以鈞器物○王氏曰古者以具爲貧少王爲貴後言貨寶五
相備也
○愚曰此章所不遷民不遷民
父皆所不赦罪疫不刑弗祥皆言絶之之辭
嗚呼今予告汝不易
易氏音亦字
相從各設中于乃心
愚曰既要渡河今我告汝不變易爲
同與協遠而後可激其敬父其設
王氏曰胥相也不可相隔絶而不通也○孔氏曰豎及
也敖同心謀同心從也○唐孔氏曰繇比胥相
親比以從○孔氏曰乘德明設也
謀所念以爲遠計也故使之分其
心中則不至偏倚已私而相違矣
罔能迪固弗克遷大罰其及爾身猷黜
古我先后既勞乃祖乃父汝共作我高后
丕乃告我高后曰作
愚曰作爲蓄養戕害也汝不肯遷是有戕害之意在心綏安
斷絶也
茲予有亂政同位具乃貝玉乃祖先父丕乃告我高后曰作丕
刑于朕孫曰高后丕乃崇降弗祥
孔氏曰亂治也○孫曾曰治政同在位之臣○蘇氏曰具者
多取而兼有之謂○唐孔氏曰具俱也
以鈞器物○王氏曰古者以具爲貧少王爲貴後言貨寶五
相備也
○愚曰此章所不遷民不遷民
父皆所不赦罪疫不刑弗祥皆言絶之之辭
嗚呼今予告汝不易
易氏音亦字
相從各設中于乃心
愚曰既要渡河今我告汝不變易爲
同與協遠而後可激其敬父其設
王氏曰胥相也不可相隔絶而不通也○孔氏曰豎及
也敖同心謀同心從也○唐孔氏曰繇比胥相
親比以從○孔氏曰乘德明設也
謀所念以爲遠計也故使之分其
心中則不至偏倚已私而相違矣

新安王氏曰既遷至基定於下之所居謂君有常處臣有
邑宅民有廛里也位朝見群臣之位也○愚曰羣於也乃正
其朝儀之位會其百民撫綏於所有之衆而告之曰云云此
史臣之辭○新安王氏曰人君以德民民若也都
邑不安而民受其害其謂凶德遷于山所以降其凶德低品

亳之地依山附險適于山指亳而言也○愚曰商人遷都皆在河之南北近水而多水患獨
亳近山故以山言之○新安王氏曰人君以德民若也都
邑不安而民受其害其謂凶德遷于山所以降其凶德低品

曰盤庚敷心腹腎腸誥中懷無
愚曰敷心腹腎腸誥中懷無一不布露也腎腸盡在心合也比
乃有不吉不迪顛越不恭暫遇姦宄我乃劓殄滅之無遺育無
俾易種于茲新邑
愚曰乃有不善不道之人顛倒踰越不恭順者乃暫時相遇
遇於道途而為姦宄者則殄滅之無遺育無使移其種
於此新邑
愚曰古我先王既勞于前功適于山用降我以德嘉績于朕邦
古我先王既勞于前功適于山用降我以德嘉績于朕邦
新安王氏曰自此至用安安其居謂盤庚言所以遷之意以諭
臣民也自邦伯師長至庶姓別族
愚曰今予將用汝以遷永久建立汝家所謂一勞永逸者
也
盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位綏爰有衆
盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位綏爰有衆
愚曰既遷之後言其攸為之意以
諭臣庶也此盤庚之史也
盤庚下 九五章
盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位綏爰有衆
新安王氏曰既遷至基定於下之所居謂君有常處臣有
邑宅民有廛里也位朝見群臣之位也○愚曰羣於也乃正
其朝儀之位會其百民撫綏於所有之衆而告之曰云云此
史臣之辭○新安王氏曰人君以德民民若也都
邑不安而民受其害其謂凶德遷于山所以降其凶德低品

曰盤庚敷心腹腎腸誥中懷無一不布露也腎腸盡在心合也比
乃有不吉不迪顛越不恭暫遇姦宄我乃劓殄滅之無遺育無
俾易種于茲新邑
愚曰乃有不善不道之人顛倒踰越不恭順者乃暫時相遇
遇於道途而為姦宄者則殄滅之無遺育無使移其種
於此新邑
愚曰古我先王既勞于前功適于山用降我以德嘉績于朕邦
古我先王既勞于前功適于山用降我以德嘉績于朕邦
新安王氏曰自此至用安安其居謂盤庚言所以遷之意以諭
臣民也自邦伯師長至庶姓別族
愚曰今予將用汝以遷永久建立汝家所謂一勞永逸者
也
盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位綏爰有衆
盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位綏爰有衆
愚曰既遷之後言其攸為之意以
諭臣庶也此盤庚之史也
盤庚下 九五章
盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位綏爰有衆
新安王氏曰既遷至基定於下之所居謂君有常處臣有
邑宅民有廛里也位朝見群臣之位也○愚曰羣於也乃正
其朝儀之位會其百民撫綏於所有之衆而告之曰云云此
史臣之辭○新安王氏曰人君以德民民若也都
邑不安而民受其害其謂凶德遷于山所以降其凶德低品

亳之地依山附險適于山指亳而言也○愚曰商人遷都皆在河之南北近水而多水患獨
亳近山故以山言之○新安王氏曰人君以德民民若也都
邑不安而民受其害其謂凶德遷于山所以降其凶德低品

曰盤庚敷心腹腎腸誥中懷無一不布露也腎腸盡在心合也比
乃有不吉不迪顛越不恭暫遇姦宄我乃劓殄滅之無遺育無
俾易種于茲新邑
愚曰乃有不善不道之人顛倒踰越不恭順者乃暫時相遇
遇於道途而為姦宄者則殄滅之無遺育無使移其種
於此新邑
愚曰古我先王既勞于前功適于山用降我以德嘉績于朕邦
古我先王既勞于前功適于山用降我以德嘉績于朕邦
新安王氏曰自此至用安安其居謂盤庚言所以遷之意以諭
臣民也自邦伯師長至庶姓別族
愚曰今予將用汝以遷永久建立汝家所謂一勞永逸者
也
盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位綏爰有衆
盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位綏爰有衆
愚曰既遷之後言其攸為之意以
諭臣庶也此盤庚之史也
盤庚下 九五章
盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位綏爰有衆
新安王氏曰既遷至基定於下之所居謂君有常處臣有
邑宅民有廛里也位朝見群臣之位也○愚曰羣於也乃正
其朝儀之位會其百民撫綏於所有之衆而告之曰云云此
史臣之辭○新安王氏曰人君以德民民若也都
邑不安而民受其害其謂凶德遷于山所以降其凶德低品

亳之地依山附險適于山指亳而言也○愚曰商人遷都皆在河之南北近水而多水患獨
亳近山故以山言之○新安王氏曰人君以德民民若也都
邑不安而民受其害其謂凶德遷于山所以降其凶德低品

曰盤庚敷心腹腎腸誥中懷無一不布露也腎腸盡在心合也比
乃有不吉不迪顛越不恭暫遇姦宄我乃劓殄滅之無遺育無
俾易種于茲新邑
愚曰乃有不善不道之人顛倒踰越不恭順者乃暫時相遇
遇於道途而為姦宄者則殄滅之無遺育無使移其種
於此新邑
愚曰古我先王既勞于前功適于山用降我以德嘉績于朕邦
古我先王既勞于前功適于山用降我以德嘉績于朕邦
新安王氏曰自此至用安安其居謂盤庚言所以遷之意以諭
臣民也自邦伯師長至庶姓別族
愚曰今予將用汝以遷永久建立汝家所謂一勞永逸者
也
盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位綏爰有衆
盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位綏爰有衆
愚曰既遷之後言其攸為之意以
諭臣庶也此盤庚之史也

民命以求君子新邑之地（甲）永肥（甲）命于天曰（甲）卜（甲）○呂氏曰盤庚之遷乃違衆之大者前云不從厥志此云恭承民命志者民之良心命者民之正理民之良心正理不過欲求安寧當時民咸於壞土重遷之私反以爲不安然雖非從其情乃是從其心雖非順其事乃是順其理○新安王氏曰盤庚不可盡謂之沖沖人言志氣未充也○孔氏曰予由用靈善也○呂氏曰予我與其發政之臣也○新安王氏曰予盤庚自稱張之意吉以悅宏此大業而已○愚曰我非廢汝等之謀也予於用善從天意之吉以悅宏此大業而已

鳴呼邦伯師長百執事之人尚皆隱哉予其悉簡相爾念敬我衆聯不肩好生貨敬我生生輸人謀人之保居叙欽

愚曰上文總告臣民此下專告群臣○夏氏曰邦伯師長百執事之長公卿也百執事百官也○前略曰盡告諸侯也師長衆官之長公卿也百執事百官也○前略曰

隱痛也○愚曰懃勤也如懃宮懃篤也如迪簡在王庭之簡相勑也如相協厥居之相○孔氏曰有仕也○愚曰敬勞生生輸人謀人之保居叙欽

曰敬勞卑也恭猶恭命之恭○鄭氏曰勞猶養也○新安王氏

王肅作書以誥曰以台下高正于四方台恐德弗類故要言恭默思道夢帝賚良弼其代予言

呂氏大臨高宗擇不言而作書以導其不言意台我也○弗類說見太甲○張氏九成恭默所以致其誠默所以致其靜○愚曰予聞虞傅不貳以正四方故不敢言其默思道致一而深思也精誠上通于天故夢帝賚我以良佐其將代我言也

乃審厥象俾以形旁求于天下說築傅巖之野惟肖

新安王氏曰肖似也羣臣聞高宗之言不復異議乃審其夢中所見之像俾刻繪其形旁求於天下說築於傅巖之野其形肖似○孟子傳說舉於版築之間

爰立作相王置諸其左右

東陽馬氏曰爰猶言於是也○新安王氏曰相輔佐也諸語助也○孫曾曰作相導之至也置諸左右親之至也愚謂相

在王所者、皆非酔后所以王誰與為善若能以一己正若而
自尊不知同心王若、則一齊傳之衆難休之深君德之成難
矣故必及文侯躬無不同心以正汝君以安北民
自之時成湯之王以安北民
嗚呼欽乎時命其誰有終
愚曰是命則王大所命高宗傳說相遇之始可謂盛事能
故承受命則望王方克有終
說復於王乃於末後縷則正后俾承
疇敢不祇若王之休命
三山陳氏曰復荅也（新安王氏曰高宗惟恐不諫於以
為求諫而不能聽聽而不能從從而不能繹繹而不能
無有不正德不良會以貴則無有不聖○愚按此聖
聖知之聖聰也從諫則無不通矣后克聖而不命其臣人
說命中ノ卷
惟說命總百官乃進于王曰嗚呼明王奉若天道建邦設都樹
后王君公承以大夫師長不惟逸豫惟以亂民
傳孔氏曰傳說受王命總統百官○新安王氏曰建立設置
也邦即天子諸侯之國都即京師所都樹立也○愚曰以人
而無外謂之皇以主宰謂之帝以天下歸往謂之王以繼天
謂之后以法式所出謂之辟以尊尊謂之君以君主群衆謂之
謂之一人以君主群衆謂之辟
新安王氏曰此君公指諸
侯也大夫以下官名有長故名師○愚曰王當承天之時干戈所以討叛當自己無欲然後動以德當仁不讓於師豈
其所當用乃無不休美而無斁起戎等患矣或曰克明
君道故下樹大夫師長之官使之明
免豫亂說見前○陳氏曰天生民而不能自治故分職資諸侯纂臣以治之凡所
以承順天道立君長若非欲以安樂之也欲以治民而已
王民曰天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德
大抵立君長名目雖多皆是以治民
法度下同○呂氏曰上篇說初見故上言大略此篇既總百
官故詳及為君立政之道
惟天聰明惟聖時憲惟臣欽若惟民從乂
愚曰上是體天道之君臣以治民治也
天德清明實理昭徹以貫無所不照無所不見故以聰明奇
之人稟天命之性皆具是聰明是為心之精神其體明本與
天一惟為人欲所蔽故與天不相似聖人盡天之聰明以全
其聰明使人欲淨盡天理洞然自然人臣敬而不慢若而不
讎下民從而不違乂而不亂此為君臨臣治民之本也說始
告以從諫則聖終其善此告以惟聖憲天欲其合天
之德可謂至言不譬而能責難於君也
惟口起羞惟甲胄起戎惟衣裳在笥惟干戈省厥躬王惟戒茲
允茲克明乃罔不休
新安王氏曰此下所戒皆恐其聰明蔽於私欲不與天相似
也甲胄古以畫為之後世以鐵為之故甲胄謂之鎧馬代胄謂
之兜干盾所以捍身戎兵所以伐人省察也○三山陳氏
曰口所以出命也不善則政騷擾人遠而起羞甲胄所以自衛
也不謹則招納外侮而起戎衣裳所以分貴賤定尊卑干戈
之時干戈所以討叛當自己無欲然後動以德當仁不讓於師豈
其所當用乃無不休美而無斁起戎等患矣或曰克明
君道故下樹大夫師長之官使之明
免豫亂說見前○陳氏曰天生民而不能自治故分職資諸侯纂臣以治之凡所

惟治劇有庶官曰不及私昵惟其
無垢張氏曰治劇不在天下而在庶官庶官所以濟亂也
○新安王氏曰昵親狎也○愚曰官以職言君公卿大夫士是也○南軒張氏曰昵謂才
官易也爵以位言君公卿大夫士是也○南軒張氏曰昵謂才
用賢德行○蔡氏曰官以治事故曰惟能爵以命德故曰
惟賢能所以治也私昵所以亂也

廳善以動動惟厥所
愚曰合只於理之謂善當其可之謂時安王氏曰善時義相須之
有其善受厥善否其能受厥功
愚曰人之功吉才萌有心貝前止兩刀則有心貝前止兩刀則
而益謙人道與盈而好謙時措所
功

惟事事乃其有備有備無患
孫氏曰事事者事其事也事事則事治乃所以有備有備故
無患不事事則反是

無啓寵納侮無恥過作非
愚曰寵納侮作也恥過作非來其侮也君子
不以有過為恥而以改過為貴非能改過則非
其非也

惟歷俟居政事惟酌
愚曰居者止也大小之為政不有當止之理惟其所
止則得其止矣故政事皆善天政事非一苟不求其止則得
此失彼欲其酌可於上文既條舉其詳此復總其要

顚于祭祀時謂弗欽禮神則亂事神則難
新安王氏曰祭必有飲不可疏亦不可數疏則怠慢於禮
不及數則黷慢則於神太過其非敬一也黷之為非故者益
禮失之煩民亂而不誠神不享故事神則難也愚曰故猶

也愚曰已上言慶大聰明之事事事物物皆有天然不當之
理惟聰明者能盡之苟加一毫損益即是私意非天之聰明

王曰旨哉說乃言惟服乃不良于言予罔閒于行
新安王氏曰旨者味之美也服者被服於身○愚曰旨哉贊
美之也說者重明其言也說言可以保服終始不善於言則

我無所聞而行
說拜稽首曰非知之艱行之惟艱說不言有所說
成德說則伊訓○愚曰高宗既知說之言可行故說嘗以不知
之難也行之惟難勉之

孫氏曰事事者事其事也事事則事治乃所以有備有備故
無患不事事則反是

在說說今已言若君不能行之以誠則其過在君說之言難
至矣

說命下 九十章

王曰來汝說台小子舊學于甘盤說乃遯于荒野入宅于河首

河伯是昭哀然判頭
林氏曰甘盤賢臣也於其歿周公留召公毗輔比
而已往武丁時則有若甘盤是甘盤在武丁初亦如保衡之
受遺輔太甲必欲則高宗之諒陰甘盤實左右高宗百官總己
以聽及高宗喪畢則甘盤歸政焉遜夫○呂氏曰至野而即
已入于河至河而問已在于亳而遵之終不復顧而示既
失士權故其歿思而得說以相之特學之半
王嘉曰配甘酒非嬖不成善非盤梅不和
猶君能有美質必賢臣輔導乃能成德
爾惟訓于朕志若作酒醴爾惟麴蘖若作和羹爾惟鹽梅
爾父丕克羞乃子爾子丕能遵乃父
舊曰甘盤既往爾當訓我之志以成其終子亦能遵乃父之志
以成其始非麴蘖不成善非鹽梅不和
王嘉曰配甘酒也○孔氏曰交非一也○愚謂高宗之不能言
二山陳氏曰中材之間惟高宗之不能言
北面而學則高宗謂惠沃之不肖言亦不慮我之不能言
說曰王人求多聞時惟建事學于古訓乃有獲事不師古以克
永世匪說攸聞
王肅曰王人猶君人也○愚謂說之人也
人君之求多聞非為觀美是惟以立事也○王氏曰觀多聞
而不學于古訓則是非無所考正惟考正於古以建事乃有
得○孔氏曰非說所聞言無所
處理
不師古則已知其適矣○二山陳氏
曰知其適矣而不師古以克永世則亦不知其適矣
惟說不言臣下罔攸稟令惟王式克欽承旁招俊乂列于庶
位
王肅曰說以道事君德無所稟令惟王用能敬承其君謂將
旁招俊乂說見前○愚謂君德無所稟令惟王用能敬承其君謂將
順其美匡救其惡求賢才而用之以輔達君德於天下蓋人君莫大
於設官而相莫急於用賢
王曰嗚呼說乃心沃朕心股肱惟人良臣惟聖
王曰嗚呼說乃心沃朕心股肱惟人良臣惟聖
惟學遜志務時敏厥修乃來允懋厥學半
念終始典于學厥德脩罔覺監于先王成憲其永無愆
惟學遜志務時敏厥修乃來允懋厥學半
遜志務時敏厥修乃來允懋厥學半
遜志務時敏厥修乃來允懋厥學半

非輔吾德於既聖祠以慰四海之望壽故喻之曰手足具乃
成人有良臣乃成聖
昔先正保衡作我先王曰予弗克俾厥后惟堯其心媿恥若
撻於市一夫不獲則曰時予之辜佑我烈祖格于皇天嗣而明
保予罔俾阿衡專美有商
孔氏曰正長也先王先世長官之臣○保衡阿衡說見伊訓○愚曰高宗既以傅說
烈祖說見伊訓○愚曰高宗既以傅說為喻又以古昔為證○三
廟祭祀之失實矣○徐氏孚遠子注曰格者物之所取正也○
山陳氏曰惟先格王心之非而正其祭祀之事則異日消
三
乃訓于王曰惟天監下民典厥義降年有永有不永非天夭民
民中絕命民有不若德不聽罪天既孚命正厥德乃曰其如台
尹在畎畝即欲使君為堯舜之君使民為堯舜之民其自任
之重如此故能佑助我烈祖至於皇天與天為一說解成湯
嗚呼王可敬民罔非天胤典祀無豐于昵
我無使尹專美於商
孔氏曰典常吉凶聽服予信言其主乳嗣也○愚曰主乳嗣也○林氏曰聽服予信言
惟后非賢不乂惟賢非后不食故天工人其代之
也○林氏曰天監在下民禍福無常惟德是與一或不德
民所行合義則天之降年有永不合義則天之降年有永其
不永者非天固夭絕其民蓋民之不義自中絕其命於天也
○蘇氏曰民有不順其德以行義不服其眾以改其不義天
未即誅絕而以疑祥為符信以正其德人乃不悔禍日益蔓
祥其如我何則天必誅絕之矣
高宗既以伊尹期說又以成湯自期故說益禮而承之曰敢
不對揚天子之休命
蔡氏曰克者勝其任也○天監厥德其命多佑不善固天監之所不與然天監之所與
亦豈偶然哉亦惟其德而已○愚按上文言天監厥德此言天監厥德蓋德之所感
豈偶然哉亦惟其德而已○愚按上文言天監厥德此言天監厥德蓋德之所感
嗚呼其監于兹
蔡氏曰監者臨其事而察其理也○林氏曰高宗意者天之理常以義而已諸王作高宗肜
有祈年請命之事
高宗肜日
高宗肜日越有雊雉祖己曰惟先格王正厥事
高宗肜日越有雊雉祖己曰惟先格王正厥事
乃訓于王曰惟天監下民典厥義降年有永有不永非天夭民
民中絕命民有不若德不聽罪天既孚命正厥德乃曰其如台
嗚呼王可敬民罔非天胤典祀無豐于昵
孔氏曰典常吉凶聽服予信言其主乳嗣也○愚曰主乳嗣也○林氏曰聽服予信言
也○林氏曰天監在下民禍福無常惟德是與一或不德
民所行合義則天之降年有永不合義則天之降年有永其
不永者非天固夭絕其民蓋民之不義自中絕其命於天也
○蘇氏曰民有不順其德以行義不服其眾以改其不義天
未即誅絕而以疑祥為符信以正其德人乃不悔禍日益蔓
祥其如我何則天必誅絕之矣
高宗既以伊尹期說又以成湯自期故說益禮而承之曰敢
不對揚天子之休命
蔡氏曰克者勝其任也○天監厥德其命多佑不善固天監之所不與然天監之所與
亦豈偶然哉亦惟其德而已○愚按上文言天監厥德此言天監厥德蓋德之所感
豈偶然哉亦惟其德而已○愚按上文言天監厥德此言天監厥德蓋德之所感
嗚呼其監于兹
蔡氏曰監者臨其事而察其理也○林氏曰高宗意者天之理常以義而已諸王作高宗肜
有祈年請命之事
高宗肜日
高宗肜日越有雊雉祖己曰惟先格王正厥事
乃訓于王曰惟天監下民典厥義降年有永有不永非天夭民
民中絕命民有不若德不聽罪天既孚命正厥德乃曰其如台
嗚呼王可敬民罔非天胤典祀無豐于昵
孔氏曰典常吉凶聽服予信言其主乳嗣也○愚曰主乳嗣也○林氏曰聽服予信言
也○林氏曰天監在下民禍福無常惟德是與一或不德
民所行合義則天之降年有永不合義則天之降年有永其
不永者非天固夭絕其民蓋民之不義自中絕其命於天也
○蘇氏曰民有不順其德以行義不服其眾以改其不義天
未即誅絕而以疑祥為符信以正其德人乃不悔禍日益蔓
祥其如我何則天必誅絕之矣
高宗既以伊尹期說又以成湯自期故說益禮而承之曰敢
不對揚天子之休命
蔡氏曰克者勝其任也○天監厥德其命多佑不善固天監之所不與然天監之所與
亦豈偶然哉亦惟其德而已○愚按上文言天監厥德此言天監厥德蓋德之所感
豈偶然哉亦惟其德而已○愚按上文言天監厥德此言天監厥德蓋德之所感
嗚呼其監于兹
蔡氏曰監者臨其事而察其理也○林氏曰高宗意者天之理常以義而已諸王作高宗肜
有祈年請命之事
高宗肜日
高宗肜日越有雊雉祖己曰惟先格王正厥事
乃訓于王曰惟天監下民典厥義降年有永有不永非天夭民
民中絕命民有不若德不聽罪天既孚命正厥德乃曰其如台
嗚呼王可敬民罔非天胤典祀無豐于昵
孔氏曰典常吉凶聽服予信言其主乳嗣也○愚曰主乳嗣也○林氏曰聽服予信言
也○林氏曰天監在下民禍福無常惟德是與一或不德
民所行合義則天之降年有永不合義則天之降年有永其
不永者非天固夭絕其民蓋民之不義自中絕其命於天也
○蘇氏曰民有不順其德以行義不服其眾以改其不義天
未即誅絕而以疑祥為符信以正其德人乃不悔禍日益蔓
祥其如我何則天必誅絕之矣
高宗既以伊尹期說又以成湯自期故說益禮而承之曰敢
不對揚天子之休命
蔡氏曰克者勝其任也○天監厥德其命多佑不善固天監之所不與然天監之所與
亦豈偶然哉亦惟其德而已○愚按上文言天監厥德此言天監厥德蓋德之所感
豈偶然哉亦惟其德而已○愚按上文言天監厥德此言天監厥德蓋德之所感
嗚呼其監于兹
蔡氏曰監者臨其事而察其理也○林氏曰高宗意者天之理常以義而已諸王作高宗肜
有祈年請命之事
高宗肜日
高宗肜日越有雊雉祖己曰惟先格王正厥事
乃訓于王曰惟天監下民典厥義降年有永有不永非天夭民
民中絕命民有不若德不聽罪天既孚命正厥德乃曰其如台
嗚呼王可敬民罔非天胤典祀無豐于昵
孔氏曰典常吉凶聽服予信言其主乳嗣也○愚曰主乳嗣也○林氏曰聽服予信言
也○林氏曰天監在下民禍福無常惟德是與一或不德
民所行合義則天之降年有永不合義則天之降年有永其
不永者非天固夭絕其民蓋民之不義自中絕其命於天也
○蘇氏曰民有不順其德以行義不服其眾以改其不義天
未即誅絕而以疑祥為符信以正其德人乃不悔禍日益蔓
祥其如我何則天必誅絕之矣
高宗既以伊尹期說又以成湯自期故說益禮而承之曰敢
不對揚天子之休命
蔡氏曰克者勝其任也○天監厥德其命多佑不善固天監之所不與然天監之所與
亦豈偶然哉亦惟其德而已○愚按上文言天監厥德此言天監厥德蓋德之所感
豈偶然哉亦惟其德而已○愚按上文言天監厥德此言天監厥德蓋德之所感
嗚呼其監于兹
蔡氏曰監者臨其事而察其理也○林氏曰高宗意者天之理常以義而已諸王作高宗肜
有祈年請命之事

書傳卷之六　陳大猷集傳

商伯嚳黎　商書

殷武奮發周用人乘黎祖伊恐奔告于受作西伯戡黎

周武奮發之也安民曰天命之謂性率性之謂道修道之謂教

民曰祖伊恐奔告于受作西伯戡黎

故周代其命以戡之義作京人稱上大概

曰祖伊恐奔告于受

祖伊七般人各周之不伐殷也事

云王者中外天下為一大公撫治之謂之一伯

也。孔氏曰聲至也今我民用不安徐王之亡亡在旦夕何不
威謀之有大命在王者何以不李
。或曰今王其當如我之
王氏曰嗚呼我生不有命在天
能責命于天殷之即喪指乃功不
蔡氏曰紂數其罪民雖欲
孔氏曰祖伊反報紂言
汝沒乃能責命于天乎
何惟我
言
我罔為臣僕
愚曰上下罔恕無一正人故胥病之多無有詔諫之者商今
其有災我只得起而正之討愛其福敗言欲以死諫紂商其
亡亡可待故功事
逾喪我罔為他人臣僕言不忍去

詔王子出迪我舊云刻子王子弗出我乃顛隮
吕氏曰我既不出商家又不可絕祀寧微子若出亡却令於
道。蘇氏曰刻害也箕子在帝乙時以微子長且賢欲立之
紂忌此二人故箕子曰子之出固其道也我得所云害子子
若不出則我與子皆死矣
時
曰
不
及
周將終守臣節皆死
不
是知商之存亡在紂之能改不能改而已周之興亡又安能
以推殷之亡天殷。所以興不能改而已周之興亡則不在是也祖伊可謂知本矣
自靖人自獻于先王我不顧行遯
孔氏曰靖謀也
安以自貢于先王而已我不西視
吕氏曰天下有道君子相與
無道君子相與於朝共盡致君之道天下

食謂取而食之無有災害言縱民為惡
共敬德而祭物乃容民權藉
王氏曰此荅微子章竊及罪由
降監下殷民用又斷敢
愚曰監如監臨之監下監荅殷民若
謂虐民如斷敢謂取民
其有災我只得起而正之討愛其
逾喪我罔為他人臣僕言不忍去
罪合于一多
我罔為臣僕

奏譜上

周書

易大傳易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂

之事耶論語孔子曰三分天下有其二以服事殷周之德

可謂至德也已春秋傳曰晉趙武與魯叔孫穆子語穆子

謂武書其矣未盡善也又書善也

人也曰古之賢人也曰怨乎曰求仁而得仁又何怨乎曰伯

夷叔齊餓于首陽之下民到于今稱之乎曰不降其志不辱

其身伯夷叔齊欺乎曰孟子武王伐紂

臣弑其君可乎曰賊仁者謂之賊賊義者謂之殘殘賊之人

謂之一夫聞誅一夫紂矣未聞弑君也

惟十有一年武王伐殷一月戊午師渡孟津作泰誓三篇

新安王氏曰經言十有三年春大會于孟津

已舉師故序不言武王十有一年伐殷而言十有一年武王

伐殷所以藉武王之心也呂氏曰春秋惟定公與正書昭

公之喪天歸定公未立故不書正今紂之正

朔未頒故上書一月見君臣之分毫髮必計所以正天地之正

大義也孟津沈氏曰見禹貢

曰先漫河作第一誓已渡而次作第二誓故

總六師遂渡孟津作第三誓三篇故

惟十有三年春大會于孟津

呂氏曰大會所謂不期而至者八百國也

王曰咨我友邦冢君越我御事庶士明聽

王曰訊見沸譽○案訊見伊訓○愚曰言交邦親之也○孔氏曰越於鄉治
也治事之臣及衆士
惟天地萬物父母惟人萬物之靈○聰明作元后元后作
民父母
易曰大哉乾元萬物資生○新安王氏
曰萬物尊無有父母故曰天地萬物父母○廣韻曰
靈神也善也妙也○孝經曰天地之性人爲貴○呂氏曰一
元之氣初無厚薄得其全者則爲人得其偏者則爲物○愚
曰人心備萬物之理才備萬物之能指物而不御於物是爲
萬物之靈而又聰明者生知之聖也○孔氏曰言誠
也○聰明作元后元后作民父母○新安王氏曰誠聰明者生知之聖也
物之父母而不能自全其愛人雖萬物之靈而不能自保其
靈亶聰明之聖人則又人之靈者也故得之作元后以父母
斯民裁成輔相使民物各得以盡其性然後天地之愛始全
而三才之道始備此言天地立君之本意也○呂氏曰此雖
詩師之辭乃六經之統體百王之標準
今商王受弗敬上天降災下民沉湎冒色敢行暴虐罪人以族
官人以世惟宮室臺榭陂池侈服以殘害萬姓○東陽馬氏曰侈服謂非服用
忠良剔孕婦○新安王氏曰剔去肉也孕婦懷子者
愚曰敬者萬善之本人雖至惡孰不知敬
天今朕大上不敬況於他乎其不知體天愛民而爲與百
深也○沉湎見酒誥○冒亂女色○愚曰以無所敬
愛之心又昏於酒荒於色○孔氏曰冒亂也○人欲無窮凶惡
肆政行暴棄於罪慝也○新安王氏曰罪人以族則濫及無
辜官人以世則不擇賢才宮室臺榭陂池侈服以殘害萬姓
忠良剔孕婦皆萬古之本不敬者萬惡之本人雖至惡孰不知敬
天今朕大上不敬況於他乎其不知體天愛民而爲與百
深也○沉湎見酒誥○冒亂女色○愚曰以無所敬
愛之心又昏於酒荒於色○孔氏曰冒亂也○人欲無窮凶惡
肆政行暴棄於罪慝也○新安王氏曰罪人以族則濫及無
辜官人以世則不擇賢才宮室臺榭陂池侈服以殘害萬姓
忠良剔孕婦○新安王氏曰剔去肉也孕婦懷子者
愚曰敬者萬善

性所謂既于湓也○愚曰既于湓而討不顧方曰吾有甘有命恃其民命不懲止其侮慢○蔡所謂相民徒見天下林之喪耳不知民心已離所謂不命徒見身居人上耳不知天命已絕○林氏曰雖至惡苟知畏天猶或有所不為討至此則自絕于天地者矣故武王遂伐之亦猶湯之伐葛也

天佑下民作之君作之師惟其克相上帝寵綏四方有罪無罪予曷敢有越厥志

三山陳氏曰此武王自任之辭天佑下民必立之君師以治之教之○為君師者當相上帝以寵綏四方討既不能當君師之任則任君師者獨不在我乎○愚曰有罪者所當伐無罪者所當救其志若予克托上帝寵綏四方而已予何敢踰越也○孟子其助上帝寵之四方有罪無罪惟我在天下曷敢有越厥志

同力度德○德同德度義受有臣億萬惟億萬心予有臣三千惟一心商罪貫盈天命誅之予弗順天厥罪惟均予小子夙夜祇懼受命文考類于上帝宜于冢土以爾有衆致天之罰

林氏曰既言討罪當討又言討之必克勝負之理力同則有義者勝○新安王氏曰度德校善惡也度義校曲直也○釋文十萬曰億十億曰兆○林氏曰約為天下通逃主至有臣億萬然皆懷離心我有臣三千雖少於約然皆合為一心○三山陳氏曰心一耳安得德萬心予一心乎天下之理公則一致私則萬殊約不能令人心於一以其私耳○愚曰惟億萬心則其力不敵矣商罪貫盈則其德不敵矣商孔氏曰天命誅之則其義不敵矣商孔氏曰天命我誅約我若不誅是逆天之命惡

經057-240

時敬明王乃大巡六師明警振士
孔氏曰戊午之明日。禹乃大巡謂周徧也。林氏曰天子六軍武王尚爲諸侯但有大國二軍史指諸侯所會之師拠
泰誓下九五章

述其多敗曰六師

王曰嗚呼我西土君子天有顯道厥惟彰今爾泰誓曰紂
弗敬天弗敬民淫戲用自絕于天結怨于
朝于涉之脛
孔氏曰戊午之明日。禹乃大巡謂周徧也。林氏曰天子六軍武王尚爲諸侯但有大國二軍史指諸侯所會之師拠
泰誓下九五章

述其多敗曰六師

王曰嗚呼我西土君子天有顯道厥惟彰今爾泰誓曰紂弗敬天弗敬民淫戲用自絕于天結怨于民斬朝涉之脛

剖賢人之心作威殺戮毒痡四海罔不崩厥
典刑因敗正士郊社不修宗廟不享作奇技淫巧以悅婦人上
帝弗順祝降時喪朕其救救奉予一人恭行天罰

君子說見道詰。無垢張氏曰天有顯然之道其福各以
其類而彰善福之類相召天豈自取福哉福之類相召天豈自取禍哉
禍以類相召天豈自取禍哉

○三山陳氏曰五常仁義禮智信也此人道之常不可須臾
離者也。紂悔說見旅獒。○蔡氏曰天民非衆庶之謂乃人之理也紂既喪其五常故上則自絕于天下則結怨于民
孔氏曰戊午之明日。禹乃大巡謂周徧也。林氏曰天子六軍武王尚爲諸侯但有大國二軍史指諸侯所會之師拠
泰誓下九五章

述其多敗曰六師

王曰嗚呼我西土君子天有顯道厥惟彰今爾泰誓曰紂弗敬天弗敬民淫戲用自絕于天結怨于民斬朝涉之脛

○三山陳氏曰五常仁義禮智信也此人道之常不可須臾
離者也。紂悔說見旅獒。○蔡氏曰天民非衆庶之謂乃人之理也紂既喪其五常故上則自絕于天下則結怨于民
孔氏曰戊午之明日。禹乃大巡謂周徧也。林氏曰天子六軍武王尚爲諸侯但有大國二軍史指諸侯所會之師拠
泰誓下九五章

述其多敗曰六師

王曰嗚呼我西土君子天有顯道厥惟彰今爾泰誓曰紂弗敬天弗敬民淫戲用自絕于天結怨于民斬朝涉之脛

○三山陳氏曰五常仁義禮智信也此人道之常不可須臾
離者也。紂悔說見旅獒。○蔡氏曰天民非衆庶之謂乃人之理也紂既喪其五常故上則自絕于天下則結怨于民
孔氏曰戊午之明日。禹乃大巡謂周徧也。林氏曰天子六軍武王尚爲諸侯但有大國二軍史指諸侯所會之師拠
泰誓下九五章

述其多敗曰六師

王曰嗚呼我西土君子天有顯道厥惟彰今爾泰誓曰紂弗敬天弗敬民淫戲用自絕于天結怨于民斬朝涉之脛

○三山陳氏曰五常仁義禮智信也此人道之常不可須臾
離者也。紂悔說見旅獒。○蔡氏曰天民非衆庶之謂乃人之理也紂既喪其五常故上則自絕于天下則結怨于民
孔氏曰戊午之明日。禹乃大巡謂周徧也。林氏曰天子六軍武王尚爲諸侯但有大國二軍史指諸侯所會之師拠
泰誓下九五章

述其多敗曰六師

王曰嗚呼我西土君子天有顯道厥惟彰今爾泰誓曰紂弗敬天弗敬民淫戲用自絕于天結怨于民斬朝涉之脛

果敢而決也毅強而雅也○孔氏曰經成也○
林氏曰我能大興汝去其健則是撫汝而可以爲君矣汝衆
士庶進其果毅以成汝之君業
功多有厚賞不迪有顯戮
新安王氏曰不迪謂不迪果毅也
嗚呼惟我文考若日月之照臨光于四方顯于西土惟我有周
誕受多方予克受非予武惟朕文考無罪受予非朕文考有
罪惟予小子無良
孔氏曰稱父以威衆也○三山陳氏曰顯亦光也比光爲猶
文王在西土故言顯大受多方四
方歸則受之三分天下有其二也○唐孔氏曰勝殷已功敗
非父罪崇孝責己以求殷心○愚曰武王以至仁伐不仁有

不戰戰必勝而復加受克之誠心此見武王統業業之誠心
方歸則受之三分天下有其二也○唐孔氏曰勝殷已功敗
非父罪崇孝責己以求殷心○愚曰武王以至仁伐不仁有

牧誓

武王戎車三百兩虎賁三百人與受戰于牧野作牧誓

孔氏曰戎車兵車也○風俗通曰車有兩輪故一車稱之一
兩○愚曰車數以車爲主車驟則徒趨車行則徒
進車止則徒衛車作則徒翼

時甲子昧爽王朝至于商郊牧野乃誓

林氏曰武王以戊午渡孟津越五日癸亥陳于商郊見甲
子朝誓將興師戰○昧爽謂日將明見人甲○釋地曰國外曰郊○
鄭氏曰郊外曰野○司馬法曰三王教民先成其
王左杖黃鉞右秉白旄以麾

唐孔氏曰大將乘輿黃鉞以麾三軍○黃金飾也旄牛尾○新安王
氏曰杖鉞示誅有罪秉旄所以麾三軍進退○呂氏曰武王
自臨師興士卒同勞苦

曰逖矣西土之人王曰嗟我友邦冢君御事司馬司
空亞旅師氏千夫長百夫長及庸蜀羌髳微盧彭濮人
稱戈比干立爾矛予其誓

三山陳氏曰逖遠也西土人至此遠矣得與戰勞乎所以慰撫
之○愚曰友邦冢君指所會之諸侯三山陳氏曰司馬司空亞旅師氏千夫長百夫長及庸蜀羌髳微盧彭濮人
稱戈比干立爾矛予其誓

宰小司徒之類也旅衆也師帥二千五百人爲旅二千五百人爲軍有長所謂卒長也五百人爲師皆有帥則千人之間宜亦有長所謂千夫長也。愚曰按左傳諸侯之師西望秦兵以從晉鄧在西北八百里衆矣。呂氏曰當時歸者八百國據遠以知近故八以見大。孔氏曰戈戰干楯也。唐孔氏曰戈短兵相接干敵故言比干長之於地故言立。呂氏曰今名名義皆然古人有言曰先王曰古人有言曰先君雞鳴晨興雞之一辰惟家之索（索）今商王受惟婦言是用昏棄厥遺王父母弟不迪乃惟四方之多罪逋逃是崇是長是信是以爲大夫卿士俾暴虐于百姓以姦宄于商邑今予發惟恭行天之罰三山陳氏曰紂於夫婦父子兄弟君臣之天理皆倒置。

孔氏曰棄置也。愚曰男正位乎外女正位乎內男女正天地之大義也物以反常爲妖婦人用事足以傷害國家將亡必有妖孽此其驗也。蔡氏曰婦人牝雞已也。蔡傳言紂之惡終出於此事之亡於終出於此事之亡於終出於此事之亡於

者蓋亦以定之也

武成

惟一月壬辰旁死魄曁翌日癸巳王朝步自周于征伐商惟四月既生明王來自商至于豐乃偃武脩文

林氏曰一月即泰誓一月也○唐孔氏曰旁近也月之輔郭無光處名爲旁死魄朔明生而魄生故明爲始死魄二日爲近死魄望後一日爲始生魄此月辛卯朔壬辰乃月二日也○禮記月明生於東魄載於西堯舜與○孔氏曰月先祖後郊自近始曰養老器也○柴望說見舜典○新安王氏曰以武功之成告于祖宗天地及山川之神舉事而祠所以報也功成而祀所以謝也○唐孔氏曰舉事告祭天地也既生魄祭邦家君至百工受命于周王若曰嗚呼群后惟先王建邦啓土公劉克篤前烈至于大王肇基王迹王季其勤王家我文考文王克成厥勳誕膺天命以撫方夏大邦畏其力小邦懷其德惟九年大統○孔氏曰翼日明日也○新安王氏曰文王都豐武王都鎬○袁氏曰文王武王一死一生明互言耳明日即生明日也○唐孔氏曰先王謂后稷公劉太王王季文王也○家說見伊訓○林

騶馬于華山之陽放牛于桃林之野示天下弗服

愚曰此偃武之事也○孔氏曰山南曰陽○蘇氏曰華山之陽有川險絕可入不可出桃林在華山東亦險阻○新安王氏曰軍行戰車用牛服乘用馬假武之意如此以見用兵定天下非其本心

民疑之類可見王季纘續大王之業勤於上安如此文王
長克君之類可見文王能成其功如崇侯告一終寡民皆
其動也○愚曰方夏詩雖夏之方○三山陳氏曰賜天命撫
方夏者也大抵以力自強者也愚又主亂
力無所施故以文王為可畏而畏其力小邦以德望人
者也遏文王而獲遏所願故以文王為可懷而有以懷其德
文王初無心於德力之辨也○愚曰上文多言文王之德
此方言其力○三山陳氏曰文王之德力一也大抵以力自強者也愚又主亂
基業○孔氏曰詔矣歸之九年而卒故大統未就
于小子其永敬忌底商之罪告于皇天后土所過名山大川曰
惟有道曾孫周王發將有大正于商今商王受無道暴殄天物
害虐烝民為天下逋逃主萃淵藪予小子既獲仁人
敢祇承上帝以遏亂略華夏蠻貊罔不率俾恭天成命肆
予東征安厥士女惟其士女篚厥玄黃昭我周王天休震動用
附我大邑周惟爾有神尚克相我
愚曰文王志在安民而非志在伐商武王蓋承其安民之志
耳○孔氏曰底致也○唐孔氏曰告皇天后土即泰誓言類于上帝宜于冢土天地尊之至皇天后土
皆以君言之也曰以下乃述其告天地山川之辭○蘇氏曰
有道指祖父也○孔氏曰大正以兵征之也
○東陽馬氏曰禽獸草木比皆天所生之物○呂氏曰人君當
輔相天地參贊化育使人物各遂其性今紂於天物則暴之
絕之於飛民則竭之虐之○唐孔氏曰萃聚也水深謂之淵澤
無水名藪○蘇氏曰天下有照適亡逃走而歸紂者紂皆主
藏之如淵藪○飛鬼謀為獸仁人謂亂臣十人○杜預左傳

受率其旅若林會于牧野罔有敵于我師前徒倒戈攻于
後以北血流漂杵一戎衣天下大定
三山陳氏曰戊午即泰誓一月戊午師渡孟津之事故陳于商郊雖咎
叛親離周師既至必將有內變迎降之事故陳于商郊以待命
不動以俟之所謂俟天休命也已而果徒倒戈非天之休命
而何○昧爽蚤見大甲上○愚曰昧爽即泰誓一月戊午師渡孟津之事故陳于商郊以待命
盛多會神戰也北走也杵春號漂杵甚言之
三山陳氏曰紂之衆雖有內變周師為敵若前徒倒戈攻其
後以北走焉其後乃紂之衆猶有鬬志故周師為敵若前徒倒戈攻其
人之多理所宜然非武王殺之也○蔡氏曰戎衣甲冑之服
○愚曰武王之兵初不血刃但一被我服天下已大定○皇
極經世紀殷自成湯至紂二十八主凡六百四十四祀
而天下歸周自武王至

乃反商政政由先王舊典

新安王氏曰反紂惡政由先王舊典

反

新安王氏曰此所謂反商政也○唐孔氏曰釋故庶士財發倉廩之粟大賚

反

釋箕子囚封比干墓式商容復商政也○唐孔氏曰釋故庶士封建土

也式老車下積木有所敬則俯而憑式表以式為

敬商容商賢人紂貶黜私室閭里門也武王過其閭而式

之庶士商容之徒氏曰釋箕子囚封比干墓式商容復商政也○唐孔

者開而出之也賚予也

陳氏曰賢者民之望而

武王反其政民安者將不

欲以此收天下之心也

列爵惟五分土惟三建官惟賢位事惟能重民五教惟食喪祭

信明義崇德報功垂拱而天下治

新安王氏曰此所謂政由舊也○孔氏曰爵五等公侯伯子

男列國凡二等○孟子曰公侯方百里伯七十里子男五十

里

人知所以勸忠報功使人知所以勸忠報功

之心著說文曰拱斂手也○墨

呂氏曰武成與孟子所載不同孟子一語斷盡其曲

翼乃之辭史備載之以識其政事之詳馬

氏曰自王若曰至此皆誥

經057-246

洪範　周書

孔氏曰洪大範法也 ○ 易大傳曰河出圖洛出書聖人則之 ○ 孔氏曰河圖洛書者禹治水時神龜負文而列於背禹因而第之以成九疇 ○ 孔氏曰武王勝殷殺紂之明年訪箕子而問以天道箕子不忍臣紂而去武王聞之即往封之朝鮮箕子既受封不忍臣周而來朝武王因其來朝而以此道告之 ○ 林氏曰商人尚鬼俗尚淫箕子陳洪範九疇以明天理民彝之大倫以開其蔽錮之端 ○ 孔氏曰武王既訪箕子箕子為陳天道人倫之大法箕子歸又傳天下之大法箕子初不名一名祿父立以為王者後 ○ 呂氏曰武王革命除天下之大害以箕子歸又傳天下之大法箕子初不名一名祿父立以為王者後 ○ 箕子說見微子 ○ 呂氏曰武王既勝殷殺紂之後箕子不忍臣周而來朝武王因其來朝而以此道告之故於是箕子乃言 ○ 愚曰箕子推洪範九疇彝倫攸敘之理而陳之於武王其間雖或有所傳授然其實皆箕子之所自為也 ○ 劉歆曰此箕子對武王訪問之辭也 ○ 孔氏曰洪大範法也 ○ 易大傳曰河出圖洛出書聖人則之 ○ 孔氏曰河圖洛書者禹治水時神龜負文而列於背禹因而第之以成九疇 ○ 孔氏曰武王勝殷殺紂之明年訪箕子而問以天道箕子不忍臣紂而去武王聞之即往封之朝鮮箕子既受封不忍臣周而來朝武王因其來朝而以此道告之 ○ 林氏曰商人尚鬼俗尚淫箕子陳洪範九疇彝倫攸敘之理而陳之於武王其間雖或有所傳授然其實皆箕子之所自為也 ○ 劉歆曰此箕子對武王訪問之辭也 ○ 孔氏曰洪大範法也 ○ 易大傳曰河出圖洛出書聖人則之 ○ 孔氏曰河圖洛書者禹治水時神龜負文而列於背禹因而第之以成九疇 ○ 孔氏曰武王勝殷殺紂之明年訪箕子而問以天道箕子不忍臣紂而去武王聞之即往封之朝鮮箕子既受封不忍臣周而來朝武王因其來朝而以此道告之 ○ 林氏曰商人尚鬼俗尚淫箕子陳洪範九疇彝倫攸敘之理而陳之於武王其間雖或有所傳授然其實皆箕子之所自為也 ○ 劉歆曰此箕子對武王訪問之辭也

惟十有三祀王訪于箕子王乃言曰嗚呼箕子惟天陰騭下民相協厥居我不知其彝倫攸叙

孔氏曰商自紂子耳紂不恭敬神明棄廢三正人神共怒商政遂亂故天陰定其下民相和合其居而我不知其彝倫所以次序之由 ○ 朱氏曰箕子不忍臣周而來朝武王因其來朝而以此道告之故箕子乃言 ○ 愚曰箕子推洪範九疇彝倫攸敘之理而陳之於武王其間雖或有所傳授然其實皆箕子之所自為也 ○ 劉歆曰此箕子對武王訪問之辭也 ○ 孔氏曰洪大範法也 ○ 易大傳曰河出圖洛出書聖人則之 ○ 孔氏曰河圖洛書者禹治水時神龜負文而列於背禹因而第之以成九疇 ○ 孔氏曰武王勝殷殺紂之明年訪箕子而問以天道箕子不忍臣紂而去武王聞之即往封之朝鮮箕子既受封不忍臣周而來朝武王因其來朝而以此道告之 ○ 林氏曰商人尚鬼俗尚淫箕子陳洪範九疇彝倫攸敘之理而陳之於武王其間雖或有所傳授然其實皆箕子之所自為也 ○ 劉歆曰此箕子對武王訪問之辭也

鯀陻洪水汩陳其五行

孔氏曰鯀治水不用帝命汩亂陳列其五行之常道 ○ 朱氏曰洪範九疇之理雖不明於禹之時然其實天地自然之理也鯀逆天理傷彝於天故天不畀以洛書而常道所以敗 ○ 愚曰箕子推洪範九疇彝倫攸敘之理而陳之於武王其間雖或有所傳授然其實皆箕子之所自為也 ○ 劉歆曰此箕子對武王訪問之辭也 ○ 孔氏曰洪大範法也 ○ 易大傳曰河出圖洛出書聖人則之 ○ 孔氏曰河圖洛書者禹治水時神龜負文而列於背禹因而第之以成九疇 ○ 孔氏曰武王勝殷殺紂之明年訪箕子而問以天道箕子不忍臣紂而去武王聞之即往封之朝鮮箕子既受封不忍臣周而來朝武王因其來朝而以此道告之 ○ 林氏曰商人尚鬼俗尚淫箕子陳洪範九疇彝倫攸敘之理而陳之於武王其間雖或有所傳授然其實皆箕子之所自為也 ○ 劉歆曰此箕子對武王訪問之辭也

鯀陻洪水汩陳其五行

孔氏曰鯀治水不用帝命汩亂陳列其五行之常道 ○ 朱氏曰洪範九疇之理雖不明於禹之時然其實天地自然之理也鯀逆天理傷彝於天故天不畀以洛書而常道所以敗 ○ 愚曰箕子推洪範九疇彝倫攸敘之理而陳之於武王其間雖或有所傳授然其實皆箕子之所自為也 ○ 劉歆曰此箕子對武王訪問之辭也 ○ 孔氏曰洪大範法也 ○ 易大傳曰河出圖洛出書聖人則之 ○ 孔氏曰河圖洛書者禹治水時神龜負文而列於背禹因而第之以成九疇 ○ 孔氏曰武王勝殷殺紂之明年訪箕子而問以天道箕子不忍臣紂而去武王聞之即往封之朝鮮箕子既受封不忍臣周而來朝武王因其來朝而以此道告之 ○ 林氏曰商人尚鬼俗尚淫箕子陳洪範九疇彝倫攸敘之理而陳之於武王其間雖或有所傳授然其實皆箕子之所自為也 ○ 劉歆曰此箕子對武王訪問之辭也

愚曰五氣運行於天地間未嘗停息故名五行（五氣之氣小注）
（時之中甚多萬物不能一一記之中又以十日甲乙屬木丙丁屬火戊己屬土庚辛屬金壬癸屬水（此五行之氣小注）
則有於十日一甲之內又大分屬木屬火戊屬土庚屬金壬屬水（此五行之氣小注）
者焉（甲乙又大分屬木丙丁又大分屬火戊己又大分屬土庚辛又大分屬金壬癸又大分屬水）
（此又大分屬土五行之氣小注）造化萬類無一不本於五行故
君初一五行無所特而自然者也故不言用

次二曰敬用五事

朱氏曰五氣運行而人稟之以成形於是有五事故次二曰
敬用五事用者人所用事也凡用事主人君而言○呂氏曰
五事者形色天性也聖學精微所當從事於此故謂之事
○愚曰五者當敬以用之敬則此心常存卓然為一身之主
四肢百骸皆有所聽命以從其事云為思慮莫不循當然之
則此入道之本聖學之大原也○無垢張氏曰九疇之多人
君所守惟在敬用五事心為五事之主（事有七者）聖賢精神所運（運上而五行下而）
在於敬而已

次三曰農用八政

孔氏曰農厚也○南軒曾氏曰五事敬則身修矣身修然後
可以出政而治人故次三曰農用八政○蔡氏曰農用八政○唐孔氏曰政施於
民善不厭深致厚用之政乃成也（善民然後可以仁敬物）
（厚民然後可以義敬物）

次四曰協用五紀

紀就見五子之歌○愚曰五者天時所以相維也正人而後
可以正天而政必本於天時故次四曰協用五紀謂五者之
紀協合不差也（新安王氏曰協合即書所謂協和萬邦協時）
（月正元日即此協字之義）

次五曰建用皇極

林氏曰人君立其極以示民使民歸之
以類應而無大關礼焉貢賦之所以
致五福布與其保民也
斂是五福布與其保民也
邦刑詰奸暴之政也司徒掌邦教
所以尹邦國立武是其之政也
或言百見也朱氏八政以經急為次序○愚曰民生
莫急於食而貨次之○朱氏曰食貨所以養生和所以事死
故祀次之
○愚曰敷錫厥土錫汝保極是千錫土○孔氏曰洪範
告居安而後教可施遂居而無教則近於禽獸故司徒
次之○朱氏曰教之不從而後刑之刑所以弼教也故司寇
次之○內治既舉而後外可攘故賓次師焉
庶則往役之故次賓次師焉

四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰曆數
唐孔氏曰自冬至以及明年冬至為一歲所以紀四時也
日以晝夜從朝至晦大月三十日小月二十九日所以紀一
月也
月也
自夜半至明日夜半凡十二時為一日所以
紀一日也
星謂二十八宿昏明迭見以紀昏
早晚
曆象日月星辰敬授人時
曆象日月星辰敬授人時
五星二十八宿周天度數
五星二十八宿周天度數
五星二十八宿周天度數

而與之貴異有高下不必一律舜舉八愷有功有守蓋過人之賢可至於極者若由賜之徒是也當念之而不忘不協極不罹咎乃中人之質可引而至極者若仁賜之徒是也當愛之而不拒其以好德自言者蓋凡下之質若互鄉之童昇鄙夫之間我者是也亦當以善教之及天子親視學若今是也時人但上三等人言如此兼收並育則人皆感化惟

君取柳矣

無隱博文獨而畏高明人之有能有爲使盡其行而邦其昌矣敬正人既富男穀汝弼能使有好點于而家時人能其事用之以爲勸率若有才能不以其勢之高明而畏之凡人之有才能者使進其行於朝廷之上謂官使之則邦家賴之而昌盛矣○林氏曰人既歸格則君富進○東陽馬氏曰篤猶言不食足○孔氏曰篤固也○林氏曰好與惡自好之好同猶言有所偏嗜也有常德者有常心凡其正人之道必先篤之而後可納之於善○愚曰苟遺佚而不得行其志則篤而無以養其善苟好不能使其有所頼於汝之邦家斯人將充塞推進自陽以爲至善者多矣上一節是廣大以發育人才此一節是公平以按用人才中明第一節是建極錫民之意

子其無好德汝雖錫之福其作汝用咎

林氏曰此下愚不移雖教之而不率無可奈何者故無所施而不

也言天下之人皆不敢徇其已之私以從上之化也○林氏曰此一節反覆詠歎其詞之體各取貢頌之協不必盡有其義意者自外入之辭由是而繼之則無事於遵而自合於王道之一篇由是以合於中然後爲極故必會歸於極斯爲至善皆如四海會同之會曰好與惡自好之好同猶言有所偏嗜也有常德者有常心凡其正人之道必先篤之而後可納之於善○愚曰苟遺佚而不得行其志則篤而無以養其善苟好不能使其有所頼於汝之邦家斯人將充塞推進自陽以爲至善者多矣上一節是廣大以發育人才此一節是公平以按用人才中明第一節是建極錫民之意

惟皇作極之義

曰皇極之數言是數原到于帝其訓厥民極之數言是訓厥民極之義以近天子之光

林氏曰語既更端故加曰字以別之○孔氏曰以皇極之道

布陳言教。○新安王氏曰訓。順也。愚曰上是聖人以身畫道而示極此是聖人建極二者不及於當扼之以高明其辭之至於憑矣即此東萊之所謂順而爲教者不偏發也皇極之數言非它惟即此東萊之所謂順天理而爲教也故凡其民於皇極所數之言皆其教而不違行其言而不墜之謂也。新安王氏曰以道示人而天下順行聖人之教於此道昭然有所見起居食息常若相與周旋而不離也故曰以近天子之光 愚謂此即所謂有見乎大理而後成其德之謂也

曰天子作民父母以爲天下王

愚曰箕子敘總上文更端而言曰聖人之建極如是斯可謂天爲子作民父母以受天下之歸往矣不然則有違於天無以作民父母而不足以爲天下王也 或謂人君即所謂上文所謂有見乎大理一也

六三德一曰正直二曰剛克三曰柔克

正直說見下文。○馬氏曰剛克高明柔克也

柔克主於柔勝

平康正直彊弗友剛克爲友柔克沉潛剛克高明柔克也

愚曰平考治之至康者安之至。○孔氏曰友順契和也。愚曰沒水爲沉伏水爲潛○新安王氏曰過平康之俗彼固自正亦以正待之無事矣彼固自直亦以直待之無事矣故曰平康柱矣 愚謂柱即倚也門閾之間非交彊梗不順者也則當主於剛勝 愚謂如此則柔順服者也則當主於柔勝 愚謂如此則柔順之過當養之以

孔氏曰龜曰卜者昌言筮
[illegible]
筮火。○唐孔氏曰選擇知卜筮者而建立之以爲卜人筮人之官乃命以卜筮之事卜兆有五雨兆如雨下兆如雨上
[illegible]
則無變占當推析以極其變也上七者卜筮之大凡而其變
[illegible]
。○朱氏曰析推成變也上七者卜筮之大凡而其變
[illegible]
則無窮占當推析以極其變千有二百七十兆之變皆出於一人故卜筮各一人交重二卦
[illegible]
貴賤爲次第
[illegible]
乃成一卦內卦曰貞外卦曰悔
[illegible]
。○呂氏曰一事皆二卦爲一卦貞悔各三爻重二卦爲六爻
[illegible]
。○唐孔氏曰立是知卜筮者並人作卜筮之官其卜筮各用三人
[illegible]
筮多數從卦自下古卜筮並爲法有三法並用法有一人故卜
[illegible]
筮各有二人
[illegible]
汝則有大疑謀及乃心謀及乃卜筮
[illegible]
新安王氏曰大疑謂國有非常之事未能決者周官有大事
[illegible]
眾庶得至外朝謀擇賢臣以參謀筮卜朱氏曰卜筮先斷人志而後命於蓍龜之靈不至越於
人也周禮筮人國之大事先筮而後卜
[illegible]
汝則從龜從筮從卿士從庶人謀及卜筮
[illegible]
朱氏曰此條惟民就配於龜筮亦吉
[illegible]
汝則從龜從筮從卿士從庶民逆作內吉
[illegible]
朱氏曰此條惟民就配於龜筮亦吉作外凶
[illegible]
汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉
[illegible]
卿士從逆作筮從汝則逆庶民逆吉
[illegible]
朱氏曰此條惟卿士謀配於龜筮亦吉
[illegible]
貴賤爲次第
[illegible]
庶民逆吉
[illegible]
。○呂氏曰一事皆二卦爲一卦貞悔各三爻重二卦爲六爻
[illegible]
民又作卜筮之官其卜筮各用三人
[illegible]
筮多數從卦自下古卜筮並爲法有三法並用法有一人故卜
[illegible]
筮各有二人
[illegible]
汝則有大疑謀及乃心謀及乃卜筮
[illegible]
新安王氏曰大疑謂國有非常之事未能決者周官有大事
[illegible]
眾庶得至外朝謀擇賢臣以參謀筮卜朱氏曰卜筮先斷人志而後命於蓍龜之靈不至越於
人也周禮筮人國之大事先筮而後卜
[illegible]
汝則從龜從筮從卿士從庶人逆作內吉
[illegible]
朱氏曰此條惟民就配於龜筮亦吉作外凶
[illegible]
汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉
[illegible]
卿士從逆龜從筮從汝則逆庶民逆吉
[illegible]
庶民從逆龜從筮從汝則逆卿士逆

人庶徵

林氏曰洪範本於天地之化育以敘天地參贊天地與人一致耳作於此必驗於彼天地造化運乎無迹之表而陳其得失休咎之應實係於人君所以善天命之性者必自其敬言視聽思之間充於肅乂哲謀聖時庶徵各以類應故即其發見於五事之際而驗之於庶徵之休咎蓋以天地陰陽之運見於兩暘若曰急恒雨若曰舒之類耳若曰哲時燠若曰謀時寒若曰聖時風若曰艾時蒙者以驗夫已之休咎蓋必自其五事之中節與不中節而見五福之證不中節則六極之證故五者之來惟其自取是人君所以敬其自修以合天地參贊之道也休咎雖非其自取是人君所以敬其自修以合天地參贊之道也休咎雖非其自取而其感召之理則有非休咎之所能逃者如此而其說詳於洪範之本時雨至時風尚然況人事乎

曰雨曰暘曰燠曰寒曰風曰時

孔氏曰暘日也燠煖也。朱氏曰六者應證之目。王氏曰歲以下之事所以目五者來備以下之事所以目王省惟歲惟月惟日五者以時至但下文休徵咎徵皆以時至而不言時者蒙上文而省之也。

○林氏曰陰陽之氣運於天地之間往來相感變化無窮雨暘寒燠風之變雨與暘對燠與寒對風行於四者之間時行於天地所以化育萬物者也故帝與箕子皆以風終焉。

○蘇氏曰極備過多也極無過少也五者一失其和便有證應之事則所以目王省惟歲惟月惟日五者來備以下之事所以目王省惟歲惟月惟日五者來備以下之事所不通惟恐不至故或時風應之或時雨應之或時燠應之或時寒應之聖無

而友其休五者之處人雖得不可以不自省
也 朱氏曰人主之行事與
無咎必類而應然感應之理
而言之一德修則凡氣必和
肅曰致用無咎於徵又曰致
矣分而言之則德各有美衆者兩之類
類求其所以然之故固各有所當
用於明俊民用徵家用平章庶
如兩日月之行則日有夏月之從星則以風雨

孔氏曰師尹衆正官俊民賢者章顯德隱也 朱氏曰此徵
說時之驗歲統月月統日歲者所理大而要徵小者所理
小而詳政象於歲月日此君秉君道臣行臣職君臣德
歲月日時之不易則休徵咎徵
其井井而不紊矣 朱氏曰此
一節自為一章
日條各言驗之
一事

庶民惟星星有好風庶民惟月月有好雨
庶草繁廡 此箕星好風者
但行屢所次耳 蔡氏曰箕
今曰好曰風乃說之以喻人事
人能順其所欲與義所
之應上言職分明則至合其成此言人心順其
常則天地和氣之應

九五福
朱氏曰休各藏於天之福福加於人福極通天下人民而言
蓋人主不以一身為福極而以天下為福極民皆仁壽共躋
之福 民皆鄙夫禁約之極也 林氏曰書多以言性君初不可以言
各得其叙則斯民歸於五福欲民不
在師尹惟日之下但其致各殊以互相見
孔氏曰箕星好風畢星好雨
日月之行

人道之極功化之故九疇以是終焉

一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命

朱氏曰五福以人所先好者言之生而稟於天者也德在於生人之生貴於萬物而人實不好生和氣所感人實應之化育以厚民生而稟則其生之長者也是以四代皆尚遵故五福以壽為先　新安王氏曰天地之大德曰生人之生貴於萬物而人實不好生和氣所感人實應之化育以厚民生而稟則其生之長者也是以四代皆尚遵故五福以壽為先　唐孔氏曰邦謂置邦國以封建諸侯班宗彝作分天門器

憂患則身心不安攸康安也而不知好德則老而不免為戚但貧賤故四曰攸好德言所好在德也　張氏九齡曰壽富康寧皆德之成也成其終而無虧所謂父母全而生之子全而歸者也善子哉事足易貴此名終命若也

又貴考終命以吾身而考成其終命之事足易貴此名終命若也　新安王氏曰考成也成其終而無虧所謂父母全而生之子全而歸者也善子哉事足易貴此名終命若也

六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱

朱氏曰六極以人所先惡者言為始○張氏曰不得其死曰凶

凶者考終命之反也　陳氏大猷曰不得其死曰凶

短折未老而死之謂也　○新安王氏曰幸而無凶短折然疾病患難則不康寧矣不疾不憂而貧則其生也憔悴困於不善者惡也雖欲善而不能自強者弱也貧富之反貴弱者好惡之反也　三山陳氏曰古之王者惟明而無疵故克謹其德而四夷咸賓服明而無疵故克謹其德而四夷咸賓服

有遠近無幽方之物惟服食器用

皆資於人之物○辟氏曰非求之也懷德而

求也○張氏曰惟取其可以供服食用者若好玩則非所
當獻亦非所當受也○林氏曰王者所不以私養而為之
獻至受其所當獻而不專多之以為一己之利也必分以予諸
侯夫遠近所以貢方物者以吾德有以致之也以其德之所
致者而賜異姓之邦是昭示其德之政也使諸侯受此物者
則分予同姓之國是用布親親之意也○致氏曰王者以其德所致方物分賜諸
侯故諸侯不敢輕易其物而皆貴重之以為人心但侮小人而以力事人者也侮
德盛不侮侮君子而以禮待之則人心悦而服矣
愚曰珍禽奇獸不育于國
故君心無異物之累而遠人格所寶惟賢則遠人安
不寶遠物則遠人格所寶惟賢則遠人安
蘇氏曰夫狶性貪故喜事而賤貨古之達人知而食之多以致寇況於王乎故禁之也○葉氏曰君子人
不役耳目百度惟貞
愚曰不役耳目不為耳目所役使也百度百事有法度也○
新安王氏曰心官為主於內則耳目從之則非禮勿視聽
勿聽百度安得復正乎愚曰玩人則狎侮玩物則喪志者也○愚曰玩人則狎侮玩物則喪志
葉氏曰玩者心有所好而溺之
喪德呂氏曰玩物則心為所移故喪志
玩物喪志
玩人喪德
志以道寧言以道接
愚曰志以道寧則止善持志不為物所動言以道接則
知言不為人所惑
不作無益害有益功乃成不貴異物賤用物民乃足
愚曰為有益而作無益以害之則其功緩矣於萬物中有貴之貨
而賤之物則上下爭事奇玩而民力耗矣安能民異物
大禹并其土性不育珍禽奇獸不育于國
以民力土性謂非此土所生
愚曰君帝王相傳之戒如此
故君心無異物之累而遠人格所寶惟賢則遠人安
不寶遠物則遠人格所寶惟賢則遠人安
蘇氏曰夫狶性貪故喜事而賤貨古之達人知而食之多以致寇況於王乎故禁之也○葉氏曰君子人
不役耳目百度惟貞
孔氏曰旱役無或不動乎德
愚曰不役耳目不為耳目所役使也百度百事有法度也○
新安王氏曰心官為主於內則耳目從之則非禮勿視聽
勿聽百度安得復正乎愚曰玩人則狎侮玩物則喪志者也○愚曰玩人則狎侮玩物則喪志
葉氏曰玩者心有所好而溺之
喪德呂氏曰玩物則心為所移故喪志
玩物喪志
玩人喪德
○呂氏曰發乃政事之政○愚曰細行小節即畢命所
謂小物易所謂慎言慎行也○易繫曰
益而不為也以小惡為無傷而不去也
罪大而不可解
愚曰孔氏曰八尺曰仞○
○鄭氏曰貴盛土來

金縢

武王有疾周公作金縢

周書

金縢 周公祝武王之辭 藏之金縢之匱 因以爲名

既克商二年王有疾弗豫二公曰我其爲王穆卜周公曰未可以戚我先王公乃自以爲功爲三壇同墠爲壇於南方北面周公立焉植璧秉珪乃告大王王季文王

三山陳氏曰弗悅謂疾體不安也穆敬也和也而有深遠之意故卜稱穆卜○孔氏曰二公召太公○愚曰穆卜猶言敬卜○新安王氏曰戚如字讀言父母

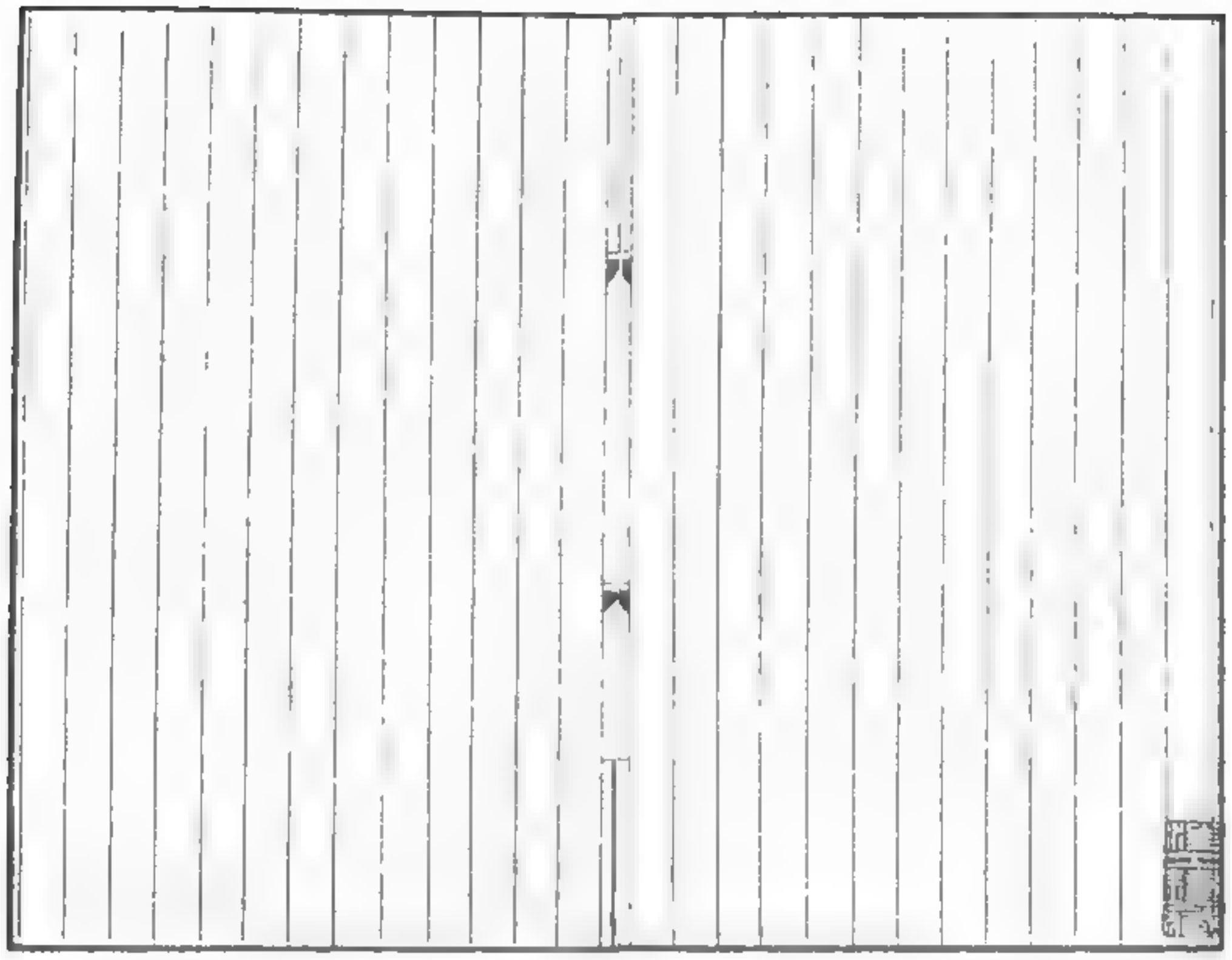
休也二公以武王疾爲先王不佑而遺之戚如字讀言父母

先祖胡寧忍予者故周公以爲未可以戚我先王○袁氏曰

二公欲卜不過見其吉凶耳公不愛其身

欲代武王之死功事也自以爲能言其身任此事也○孔氏

納册于金縢之匱中秉筆乃祝史所執以祝者
蔡氏曰卜筮必立三人以相參考三龜者三人所卜之龜也
（東陽馬氏曰一猶盡也○孔氏曰習重也○馬曰三龜之
兆盡相重而吉落鑽鑿見占書亦并是吉公曰如此兆體王
其無害（朋氏曰大○蘇氏曰知王之必愈已亦
莫之代予小子周公自謂也
見圖此所俟者三王能念我一人武王言俟其疾愈也即上
文所謂歸俟爾命也○王氏曰勝紂也古者卜筮既畢而不
敢襲必納其冊書於匱以全勝之異時將有大卜則復發
乃國家故事非特爲此匱藏其冊以爲後來自解之計也王
明日疾乃瘳夫請代武王之死者周公之心也王獲而周公
不死此則天也非人之所能爲也
武王既喪（朋氏曰喪及其葬第乃流言於國曰公將不利於



下方定武王即死三監畔亂○冲人說見盤庚下○王氏曰歷年數也服土事也○愚曰太惟我幼冲人當此喪亂之時繼體守文之主大服大服言力小任重造構艱難之遺○孔氏曰不能遠於智哲有能至知天命乎○愚曰此先

已言惟小子若涉淵水予惟往求服涉數前人受命茲不忘大功于不敢閒于天降威用寧王遺我大寶龜紹天明即命

○禹曰俞乃言底可績予思日孜孜

○愚曰濬水曰決濬說曰導往猶進也我小子猶如涉水然在深淵之中只當進步求我所以濟決無中止之理數庸責

飭增光潤績其治也數讀

愈閒也茲所以不志大功

○先王有大功於天下

子孫能繼志述事則前人之

功矛不忘矣故弓不敢閉于天降威用寧于三監

天畏棐忱故我則是我閉絕天之威也○葉氏曰武王克商以安天下故謂之寧王言之則曰寧人以其在前則曰前人

名有所在○林氏曰自古天意人事故珍藏以為之實世傳不失

今我用寧王所遺我之大寶龜紹天之明而即其命益天之福其道幽遠介紹以

傳世忘惟小之藐卽天之明須此所以卽命也○愚
竟拙言名總開業以藐決天命
曰有大顚于武七乃土人亦不靜甚有皆在于
敢紹其叙天準威我國家我周
邦今予冀以于敉寧武圖功我有
大事休敢下非
孔氏曰曰語史端也○呂氏曰有大顚于商之末世故西土人皆憂懼不安○愚謂越
七有大事言既有大事而後及也義養動無妄之貌謂厚也紹繼也叙緒也武承此
及也義養動無妄之貌謂厚也紹繼也叙緒也武承此
義動其說文小學人敢紹不敢荒寧老富
孔氏曰印我於勞心慮之二小事
誠長思其艱而敢已如堯舜
豈不可哉故
安○南軒張氏曰反小我周邦爲都邦如
子產以晉爲盟主○三山陳氏曰賢者之見事先衆人
而決於天理人事故來助居尚小之士來信天人所
向故知我有大事之作義況卜之并吉孚聖人點灼見事理
之當爲亦不敢自用於考之人謀鬼謀之合而後決也○愚
曰此章方言武庚叛周之事乃大
綱也

肆予告我友邦君越尹氏庶士御事曰予得吉卜予惟以爾庶
邦君越爾多士尹氏庶士暨爾事厥心疾很亦克有
爾邦君越爾多士尹氏庶士暨爾事厥心疾很亦克有
民不靜亦惟在于天位爾邦君室越于小子若翼不可征于害敢
不違卜

友邦君見泰誓○唐孔氏曰肆故也○愚曰尹氏官之正
長也庶士諸事之人于我我也○三山陳

著福無所與戒我有德而三監有罪今日禍亂乃天故成
那之而輔弼我大大之業也○愚曰此章言下不可違
王曰爾惟舊人爾不克遠省爾知寧王若勤故天閟毖
我成功所乎不敢不極寧王圖事厥考翼其前寧人被受休畢
矧咸矢我民若有疾予曷敢不于前寧人圖功攸終矣亦惟用勤
林氏曰爾西土邦君御事曷惟舊人能遠省前
事爾知寧王定天下若是其勤哉○王氏曰閟言不開而不
通啓言艱難而不易○愚曰三監之叛天意開啓乃我成功
之所以也易曰屯蒙雖亂君子以經綸禍患之來乃天啟
人君而開以成功之世予不敢不極盡寧王所閟之事故
戒大化爾誘爾使從事于艱難曰予有疾不敢不于前寧人攸受
所終乎○愚曰四國爲亂天意亦用勤勞我民使之吟害如
人有疾予何敢不於寧人攸受之休而畢之乎武庚雖病狠
也圖之則可以畢前人所受之休而天之勞我民乃所以休
之也閟事以其所行言閟功以其所成言休以其効之美言
及覆勘之耳○此章言前業當終

王曰嗚呼肆哉爾庶邦君越爾御事粵邦由哲亦惟十人迪知
上帝命越天棐忱爾時罔敢易法矧今天降戾于周邦惟大艱
人誕鄂昏椓于厥室爾不知天亦惟休于前寧人予曷其極
敢弗于從率寧人有指疆土矧今卜并吉肆朕誕以爾東征天
命不僭卜陳惟若茲
愚曰肆如詩是伐是尊之肆勉其勇往征伐也○孔氏曰十人即民獻十夫○愚曰明察前事由
於哲人十人蓋哲人也迪知前後而深知之也山之崇
天地之知兒其所以爲高也○呂氏曰卜意之所向即天意所
開成湯伐夏之嘗卜時時常也於上天之心惟欲詳
若吉輔不誠信若卜不違光故命從卜乃天之定命而言順若
孔氏曰若順近也○愚曰承上章而言昔日武王伐殷之

常尚不敢變易其法況今天降災于周邦淮大與商
之人指二監等天難親背叛伐于其室家謂商人指今汝
乃不欲征是汝亦不知天命不可變易也與亡罔敢易法祖
應○王氏曰天欲珍殺其穡夫
責也
商曾天之下莫非王土苟使他人得以據之而不全非所攘
豈容七子○愚門天
并從之以率循寧人有指意之
猶曾鄭不下猶當從況今
順誅逆其命無將差性如此
此章總申前諸章之意以折
當終設決往東征也

微子之命

周書

成王既黜殷命殺武庚命微
微子統見微子啓○唐孔
誅其罪○孔氏曰命微子
命封命之書
宋公為湯後故代殷于洛代殷後作微子之命

上文無德之意

敬子之命 凡五章

王若曰猷殷王元子惟稽古
賓于王家與國咸休永世無
王若曰猷見大器○呂氏曰微子本帝乙長
子母元子以明其當立○孔氏曰稽古考其典也○統說見
武成○呂氏曰崇德象賢統承先王修其禮物作

後所以尊崇湯之德象賢而
之使承元王之統紹修一代之
文獻也
有不純臣之義曰為客然書言虞賓在位有客是也
況代之後而以客待之乎當以天子禮樂之
為子孫書之今乃欲其與王同數易法祖
虞賓在位羣后德讓文王受命惟中
嗚呼乃祖成湯克齊聖廣淵
其乘厥功加于時德垂后裔
王氏曰致一之謂聲大而化之
焉曰廣博大焉
除邪虐汝殺加被于禽獸
曰寬乃人君之大德自古帝王
其間或有暴虐為寇讎亦不
寬大無天下功既被于當時
惇祚六百祀可使無祀于子孫乎○愚曰此章述湯之德意
上文無德之意
國惟慶際于兆民允垂丕
曰為不善上帝時歆下民祗協
愚曰慶賞也際接也○張氏曰厥猶治也○愚曰慶
猶言來也言降慶賞與子人也今明言慶
嗣燕在親克孝內也故言嗣燕○格謹神人外也故言謹神人○蔡氏曰厥猶其也
商周皆不以此事神則何以承天命之德哉

○新安王氏曰不忘謂念之也我嘉德罔不忘謂常不忘其所以得之也

陳氏曰增養德人心則不忘其所以得之矣

王氏肯堂曰德不忘則日增養德人心則不忘其所以得之矣

林氏曰已下七篇之辭○愚曰服猶服行之服○命書謂冊命之書也諸侯之卿受命於王國則王親命之

無斁

林氏曰已下七篇之辭○愚曰服猶服行之服○命書謂冊命之書也諸侯之卿受命於王國則王親命之

律飛以敬敬為主往之國治之教訓謹之所施之命施行之

五典五常之道以此書諭主宰其事者

而律範之所布之民內而少長外而夷狄之別下而律範之所布之民內而少長外而夷狄之別下

已之榮子孫保之世世享之德非特一國之美萬邦視之

以為法式使我有周無所厭斁永不忘在王家此章應上文

筑承先王至永世無斁意

嗚呼往哉惟休無斁以命

愚曰數而申戒行至之務盡其美

之皆聯命也

愚曰數而申戒行至之務盡其美

之皆聯命也

唐孔氏曰唐叔成王母弟名虞後封晉侯

集所生畝龍頭懇也○三山陳氏曰異記

所以敘成王周公始疑終信之衆成王知

所致乎時周公東征未還故命唐叔以禾

歸禾之方此當在周公既得王所命之後

作嘉禾之書二書雖亡觀其序宛有唐虞

始疑未為之像余熙謂禾為之起及其君臣相得禾又合穗

見周公之忠誠動天為一也

康誥

周書

成王既伐管叔蔡叔以殷餘民封康叔作

愚曰崔氏之罪輕於管蔡故序不及之

文王子○呂氏曰殷之大家世族已遷于洛其不遷而在殷

地者謂之餘民

蘇氏曰東叔欲封

康誥酒誥梓材

惟三月哉生魄周公初基作新大邑于東國洛四方民大和會

侯甸男邦采衛百工播民和見士于周周公咸勤乃洪大誥治

孔氏曰七年三月也

○哉生魄說見武成

愚曰基定基作營作鎬京在西

洛在東○林氏曰洛地為天地之中故作大邑而四方之民

大和悅而會

愚曰周制

侯甸男邦采衛要服之國皆以蠻夷鎮蕃皆服獨舉七五服者

卖欲也○唐孔氏曰男下獨有邦字以見之見士與事同見

中則五服皆有邦可知○愚曰見猶獻也就見之中揚民情之和以治其事

事見而趨事也五服諸侯及其百官播

唐叔得禾異畝同穎獻諸天子王命唐叔歸周公于東作歸禾

周公既得命未敢天子王命作嘉

于周 ○ 滿氏曰勤却之遂乃封命以大誥以治道○林氏曰周公居攝之初民若不安則又委曲以告之

○ 愚孔氏曰周公以王命誥之

王若曰孟侯朕其弟小子封惟乃丕顯考文王克明德慎罰不敢侮鰥寡庸庸祇祇威威顯我一邦以修我西土惟時怙冒聞于上帝帝休天乃大命文王殪戎殷誕受厥命越厥邦厥民惟時叙乃寧厥邦厥民惟曰其助王宅天命曰嗣爾股肱純其藝黍稷奔走事厥考厥長肇牽車牛遠服賈用孝養厥父母厥父母慶厥子乃不友不孝厥子乃弗肯構厥父菑厥子乃弗肯播厥考翼其肯曳厥攸灼厥子乃弗肯堂矧肯穫厥心疾厥乃不能以厥正事厥田裁既勤乃洫亦爾尚寧干止

○ 孔氏曰封惟乃不顯考文王克明德慎罰以成其王業之事也

造德克明克長于民乃大明服寡兄勗肆汝小子封在乃位以乂我受民乃汝盡遜于弗役乃惟曰未爯王事

○ 孔氏曰造為也為德能明能長于民乃大明服於天下寡兄勉汝小子封在汝所位以治我所受民汝盡順于弗役之事乃惟曰未有成功王事

○ 愚曰有覆育之謂長之也

乃以殷民世享

○ 孔氏曰世享其祖業也

王曰嗚呼封敬哉

○ 孔氏曰呼封而敬之也

天畏棐忱民情大可見小人難保往盡乃心康乂作求保又哉

○ 孔氏曰天可畏輔忱信民情大可見小人難保汝往盡乃心安治其民汝又當求保民之道哉

王曰嗚呼封汝念哉

○ 孔氏曰呼封而念之也

今民將在祗遹乃文考紹聞衣德言

○ 孔氏曰汝今民將在敬遵乃文考紹聞衣德言

往敷求于殷先哲王用保乂民汝丕遠惟商耆成人宅心知訓

○ 孔氏曰汝大明服之父文王用保乂民汝不遠惟商舊成人之所宅心知訓

別求聞由古先哲王用康保民弘于天若德裕乃身不廢在

○ 孔氏曰汝別求聞由古先哲王用康保民弘于天若德裕乃身不廢在

命

愚曰念哉不可忽忘將大適往之國也敷求廣求也保愛護也又理治也宅心存其心也別求猶更求也弘廣而大

之也○呂氏曰今衛之民全在康叔能奉文王之
子衛民必能敬述文王之望之也○愚曰紹謂繼之於前者
謂服之於已○王氏曰紹德言自然未
可足也又當往敷求哲王用其道以康
保乎民猶不可以為足又當弘于天則無以加矣召誥曰其有能稽謀自天亦此意也○
保之材氏曰
心而知其訓
雖法古先哲王又當弘于天而極之
者曰其稽我古人之德因
乃吾性之天心○所以得之法前言往行及而充廣乎此性之天
知充廣而無虧乎德在左右達原縝密存乎身矣保
以應保殷民殷民之天命所視以天
無以受之亦外物耳當我有
於若德裕身之境亦在者存而不失也王命即上文所言如
此則能在王命而不廢也
王曰嗚呼小子封惟命不于常
見小人難得往盡乃心無康
在大亦不在小惠不惠德不
懷民亦惟助王宅天命作新民
孔氏曰惟小子乃服惟弘王應保
委殷頑於綱身以整飭之決之
山陳氏曰上天可畏惟誠與

可見民情所向即天心之所輔民情所
小人寔暑然容有望治之心而書之民自民而我自我
乃可以成王自己而書之民自民而我自我
可足也又當往敷求哲王用其道以康
心而知其訓
雖法古先哲王又當弘于天則無以加矣召誥曰其有能稽謀自天亦此意也○
保乎民
○愚曰已前言往行及而充廣乎此性之天
乃吾性之天心○所以得之法前言往行及而充廣乎此性之天
以應保殷民殷民之天命所視以天保
王曰嗚呼封敬哉乃罰人有小罪非眚
乃惟終自作不典式爾
厥罪小乃不可不殺乃有大罪非終
惟重時乃不可殺
愚曰殷民染紂頑式東之亟湔舊時
刑罰之事而所主則終在於鎮撫斯民○
矣其勿庸以小民之故說兒舜典以孫氏
曰敬哉不可不明此人最所可憐情而
呂氏曰小罪非眚乃惟終自作不典
不殺過誤與天人共棄乃其又民我聞曰怨不
在大亦不在小惠不惠德不懷民亦惟助王宅天命作新民
孔氏曰惟小子乃服惟弘王應保
委殷頑於綱身以整飭之決之
山陳氏曰上天可畏惟誠與
其故犯乃惟重罪大過然如此者當道其所犯以論其罪然

亦無生多矣曰其尚顧畏于天
孔氏曰我惟不可不監視古殷告汝殷墜厥命
其勤施德謹罰治此四事以安定也
安定也○三山陳氏曰合民不安靜未能定此其小難導
迪之屢猶未和同豈民之罪哉明其罰我殛我何敢怨然
天道福善禍淫我之所以殛者以我之不善也
厥乃心厥乃德遠乃猷裕乃以民寧不汲汲乎
愚曰武庚叔敢啟無忍二心得其心也得其民者
得其心也政以得民心為本
尚何然乎此二章成王自言以感動之叔
王若曰嗚呼汝既敢用非彝蔑此不到朝用
庶乃心顧乃德遠乃猷裕乃以民寧不汲汲乎
愚曰武庚叔敢啟無忍二心得其心也得其民者
得其心也政以得民心為本
尚何然乎此二章成王自言以感動之叔
王若曰嗚呼汝既敢用非彝蔑此不到朝用

是也捨是則為非謂非彝蔑此
民難以德化易以威服故戒以勿用惟謀以
至誠大敬其德○吳氏曰文王恭畏天命故能
汝心康則恐其傲逸乃安安必苟偷則恐其怠忽或迫
必弘遠汝謀慮遊覽於邪僻則恐其荒淫乃以民自寧則我不現現於絕汝
矣
王曰嗚呼肆汝小子封惟命不于常汝念哉無我殄享明乃服
命高乃聽用康乂民
爾雅曰肆今也○大學曰惟命不于常道善則得之不善則
失之矣○愚曰天命不常汝當念哉無使我所顯赫之德
殄絕而不能事也服命即今所服之命
不可昏而忘而汝所當念哉○三山陳氏曰此文

王若曰明大命于妹邦
孔氏曰妹地名紂所都朝歌以北是也○吳氏曰妹邦商畿內之地
亦周所惕行不易越小大邦用丕式見德
唐孔氏曰文王頤次為獨故稱程考○唐孔氏曰告勅使之敬謹故曰詔厥心○
乃穆考文王肇國在西土厥誥毖庶邦庶士越少正御事朕
葉氏曰無邦諸侯也無士無邦之群臣也○唐孔氏曰少治事之臣有正有少○孔
新安王氏曰官長曰正其亞曰少
王若曰明大命于妹邦
孔氏曰妹地名紂所都朝歌以北是也○吳氏曰妹邦商畿內之地
亦周所惕行不易越小大邦用丕式見德
唐孔氏曰文王頤次為獨故稱程考○唐孔氏曰告勅使之敬謹故曰詔厥心○
乃穆考文王肇國在西土厥誥毖庶邦庶士越少正御事朕

曰祀茲酒惟天降命肇我民惟元祀天降威我民用大
亦罔弗惟行不易越小大邦用喪亦罔非酒惟辜
唐孔氏曰文王頤次為獨故稱程考○唐孔氏曰告勅使之敬謹故曰詔厥心○
乃穆考文王肇國在西土厥誥毖庶邦庶士越少正御事朕
曰祀茲酒惟天降命肇我民惟元祀天降威我民用大
亦罔弗惟行不易越小大邦用喪亦罔非酒惟辜
葉氏曰無邦諸侯也無士無邦之群臣也○唐孔氏曰少治事之臣有正有少○孔
新安王氏曰官長曰正其亞曰少
王若曰明大命于妹邦
孔氏曰妹地名紂所都朝歌以北是也○吳氏曰妹邦商畿內之地
亦周所惕行不易越小大邦用丕式見德
唐孔氏曰文王頤次為獨故稱程考○唐孔氏曰告勅使之敬謹故曰詔厥心○
乃穆考文王肇國在西土厥誥毖庶邦庶士越少正御事朕

曰祀茲酒惟天降命肇我民惟元祀天降威我民用大
亦罔弗惟行不易越小大邦用喪亦罔非酒惟辜
唐孔氏曰文王頤次為獨故稱程考○唐孔氏曰告勅使之敬謹故曰詔厥心○
王若曰明大命于妹邦
孔氏曰妹地名紂所都朝歌以北是也○吳氏曰妹邦商畿內之地
亦周所惕行不易越小大邦用丕式見德
唐孔氏曰文王頤次為獨故稱程考○唐孔氏曰告勅使之敬謹故曰詔厥心○
乃穆考文王肇國在西土厥誥毖庶邦庶士越少正御事朕

曰祀茲酒惟天降命肇我民惟元祀天降威我民用大
亦罔弗惟行不易越小大邦用喪亦罔非酒惟辜
葉氏曰無邦諸侯也無士無邦之群臣也○唐孔氏曰少治事之臣有正有少○孔
新安王氏曰官長曰正其亞曰少
王若曰明大命于妹邦
孔氏曰妹地名紂所都朝歌以北是也○吳氏曰妹邦商畿內之地
亦周所惕行不易越小大邦用丕式見德
唐孔氏曰文王頤次為獨故稱程考○唐孔氏曰告勅使之敬謹故曰詔厥心○
乃穆考文王肇國在西土厥誥毖庶邦庶士越少正御事朕

曰祀茲酒惟天降命肇我民惟元祀天降威我民用大
亦罔弗惟行不易越小大邦用喪亦罔非酒惟辜
唐孔氏曰文王頤次為獨故稱程考○唐孔氏曰告勅使之敬謹故曰詔厥心○
王若曰明大命于妹邦
孔氏曰妹地名紂所都朝歌以北是也○吳氏曰妹邦商畿內之地
亦周所惕行不易越小大邦用丕式見德
唐孔氏曰文王頤次為獨故稱程考○唐孔氏曰告勅使之敬謹故曰詔厥心○
乃穆考文王肇國在西土厥誥毖庶邦庶士越少正御事朕

曰祀茲酒惟天降命肇我民惟元祀天降威我民用大
亦罔弗惟行不易越小大邦用喪亦罔非酒惟辜
葉氏曰無邦諸侯也無士無邦之群臣也○唐孔氏曰少治事之臣有正有少○孔
新安王氏曰官長曰正其亞曰少治事之臣有正有少○孔
王若曰明大命于妹邦
孔氏曰妹地名紂所都朝歌以北是也○吳氏曰妹邦商畿內之地
亦周所惕行不易越小大邦用丕式見德
唐孔氏曰文王頤次為獨故稱程考○唐孔氏曰告勅使之敬謹故曰詔厥心○
乃穆考文王肇國在西土厥誥毖庶邦庶士越少正御事朕

曰祀茲酒惟天降命肇我民惟元祀天降威我民用大
亦罔弗惟行不易越小大邦用喪亦罔非酒惟辜
唐孔氏曰文王頤次為獨故稱程考○唐孔氏曰告勅使之敬謹故曰詔厥心○
王若曰明大命于妹邦
孔氏曰妹地名紂所都朝歌以北是也○吳氏曰妹邦商畿內之地
亦周所惕行不易越小大邦用丕式見德
唐孔氏曰文王頤次為獨故稱程考○唐孔氏曰告勅使之敬謹故曰詔厥心○
乃穆考文王肇國在西土厥誥毖庶邦庶士越少正御事朕

曰祀茲酒惟天降命肇我民惟元祀天降威我民用大
亦罔弗惟行不易越小大邦用喪亦罔非酒惟辜
葉氏曰無邦諸侯也無士無邦之群臣也○唐孔氏曰少治事之臣有正有少○孔
新安王氏曰官長曰正其亞曰少治事之臣有正有少○孔
王若曰明大命于妹邦
孔氏曰妹地名紂所都朝歌以北是也○吳氏曰妹邦商畿內之地
亦周所惕行不易越小大邦用丕式見德
唐孔氏曰文王頤次為獨故稱程考○唐孔氏曰告勅使之敬謹故曰詔厥心○
乃穆考文王肇國在西土厥誥毖庶邦庶士越少正御事朕

曰祀茲酒惟天降命肇我民惟元祀天降威我民用大
亦罔弗惟行不易越小大邦用喪亦罔非酒惟辜
唐孔氏曰文王頤次為獨故稱程考○唐孔氏曰告勅使之敬謹故曰詔厥心○
王若曰明大命于妹邦
孔氏曰妹地名紂所都朝歌以北是也○吳氏曰妹邦商畿內之地
亦周所惕行不易越小大邦用丕式見德
唐孔氏曰文王頤次為獨故稱程考○唐孔氏曰告勅使之敬謹故曰詔厥心○
乃穆考文王肇國在西土厥誥毖庶邦庶士越少正御事朕

曰祀茲酒惟天降命肇我民惟元祀天降威我民用大
亦罔弗惟行不易越小大邦用喪亦罔非酒惟辜
葉氏曰無邦諸侯也無士無邦之群臣也○唐孔氏曰少治事之臣有正有少○孔
新安王氏曰官長曰正其亞曰少治事之臣有正有少○孔
王若曰明大命于妹邦
孔氏曰妹地名紂所都朝歌以北是也○吳氏曰妹邦商畿內之地
亦周所惕行不易越小大邦用丕式見德
唐孔氏曰文王頤次為獨故稱程考○唐孔氏曰告勅使之敬謹故曰詔厥心○
乃穆考文王肇國在西土厥誥毖庶邦庶士越少正御事朕

曰祀茲酒惟天降命肇我民惟元祀天降威我民用大
亦罔弗惟行不易越小大邦用喪亦罔非酒惟辜
唐孔氏曰文王頤次為獨故稱程考○唐孔氏曰告勅使之敬謹故曰詔厥心○
王若曰明大命于妹邦
孔氏曰妹地名紂所都朝歌以北是也○吳氏曰妹邦商畿內之地
亦周所惕行不易越小大邦用丕式見德
唐孔氏曰文王頤次為獨故稱程考○唐孔氏曰告勅使之敬謹故曰詔厥心○
乃穆考文王肇國在西土厥誥毖庶邦庶士越少正御事朕

曰祀茲酒惟天降命肇我民惟元祀天降威我民用大
亦罔弗惟行不易越小大邦用喪亦罔非酒惟辜
葉氏曰無邦諸侯也無士無邦之群臣也○唐孔氏曰少治事之臣有正有少○孔
新安王氏曰官長曰正其亞曰少治事之臣有正有少○孔
王若曰明大命于妹邦
孔氏曰妹地名紂所都朝歌以北是也○吳氏曰妹邦商畿內之地
亦周所惕行不易越小大邦用丕式見德
唐孔氏曰文王頤次為獨故稱程考○唐孔氏曰告勅使之敬謹故曰詔厥心○
乃穆考文王肇國在西土厥誥毖庶邦庶士越少正御事朕

文王或教小子有正有事無彝酒
愚謂文王又誥教其庶邦庶士之小子
諸侯其○蘇氏曰有正有事治也有事有所治也有事有所作也彝常也
[illegible]○林氏曰古之教者慕於永嘆諷詠之發
然後禁則扞格而難勝故成湯誡蒙士文王教小子猶王告
幼子童孫與易言慕蒙一也
越庶國飲惟祀德將無酗
愚曰此庶國總庶邦之君言與其小子言也言文王之化惟
祀乃飲[illegible]以德將之無至於酗[illegible]
惟曰我民迪小子惟土物愛厥心臧
王氏曰言庶國化文王誥教其民使迪小子○愚曰土物土
地所生之物也惟土物愛則務本而無外慕其心臧善不淫
於酒使民迪小子則迪民可知不言酒者仍上文互見也

聰聽祖考之彝訓
愚曰其小子明聽祖父之常訓而不忘
越小大德小子惟一
孔氏曰於小大之人皆德子孫惟專一[illegible]之爲[illegible]
[illegible]
妹土嗣爾股肱純其藝黍稷奔走事厥考厥長
王肅云黍稷舞走事父母慶自洗先與腰致用酒
遠服賈用孝養厥父母慶自洗先與腰致用酒
愚曰此戒康叔之民也○孔氏曰藝種也○新安王氏曰粟
曰黍[illegible]○[illegible]○[illegible]○[illegible]
曰自[illegible]○[illegible]○[illegible]○王氏
農賈[illegible]○愚曰[illegible]
一不務勤勞農賈事考長養父母其父母喜慶自洗腆致用
夫酒先所以羅之也腆厚之也[illegible]

親飲不以廢已勞如此因酒而禁也
庶士有正越庶伯君子其爾典聽朕教爾大克羞耆惟君爾乃
飲食醉飽
愚曰此戒康叔之臣也庶士有正謂群臣之有職掌者也庶
伯君子謂衆官長之賢者也[illegible]惟君上下疑有缺文○王氏曰爾
大能進德至於耆老則惟君以養老之禮乃飲食醉飽蓋
非耆老則不政以醉飽爲事也[illegible]
不惟曰爾克永觀省作稽中德爾尚克羞饋祀爾乃自介用逸
故乃允惟王正事之臣茲亦惟天若元德永不忘在王家
愚曰此戒康叔自身也夫民因養而飲士大夫因養而飲
醉考其小者又推其大者論之故言茲亦惟曰永久遠也觀省

觀也省察也○東陽馬氏曰進飲食曰饋進飲食以祀其
先故曰饋祀○張氏曰動作必稽中德則無過不及之行德
[illegible]然後可以保其社稷宗廟庶幾凡進饋
祀以享神祇祖考而自因以用逸○愚曰正事指上文言有
正有事中治天下之大本莫特可以饋祀用逸此乃信爲天
子正事之臣非止治侯國也此亦惟天順汝之大德[illegible]
[illegible]於君也將永不忘在王室非
止一國之休一時之榮也○蘇氏曰酌人清之所不免禁而
純之雖聖人不能也故戒其沉湎之禍而開其德飲之樂聖
人之禁人蓋如此[illegible]

王曰封我西土棐徂邦君御事小子尙克用文王教不腆于酒
故我至于今克受殷之命
孔氏曰我文王在西土棐輔其邦君御事小子尙能用文王教不腆於酒
之以亡其臣民也自紂至于今能受殷之王命○鴻按此言文王
御事及臣民子孫猶皆能用文王教不腆於酒以致喪其法文王
王曰封我聞惟曰在昔殷先哲王迪畏天顯小民經德秉哲自
成湯咸至于帝乙成王畏相惟御事厥棐有恭不敢自逸
周曰其敢崇飲
東陽厲氏曰惟曰猶今人言只說道也○唐孔氏曰周公命
康叔以酒與之爲戒○孔氏曰殷先哲王謂湯○愚曰迪是行其所
無事也上畏天道之顯明下畏小民之難保畏天畏民無時
或怠所以能受殷之王命○新安王氏曰周公命康叔以酒與之爲戒
而不言也經德秉哲乃是天德之體不失此者明此理事事持其
在上故天降喪于殷罔愛于殷惟逸天非虐惟民自速辜
孔氏曰後嗣王紂也○酣說見五子之歌○蔡氏曰受沉酣
其身○愚曰亦惟曰繼上章惟曰以言也昏迷於政令罔
顯于民祗保越怨不克畏死辜在商邑越殷國滅無罹弗惟德馨香祀登聞于天誕惟民怨庶群自酒腥聞
大縱其過失于非彝威儀說見湎命○王氏曰用燕飲喪
其威儀○新安王氏曰羣飲傷其心悖甘將士
罹喪也○呂氏曰君臣相戒在乎恭敬輔君君臣無不痛傷其心悖甘將士
敢自暇自逸厥心疾很不克畏死辜在商邑越殷國滅無罹弗惟德馨香祀登聞于天誕惟民怨庶群自酒腥聞
紂酣身未惟亡國之人以酒亡者爲酒所使其心恣虐很矣雖教其臣而不畏辜
辜商邑越殷國而不憂聞其
明德馨香之祀但聞其怨讀群酒之腥聞于天天不聞其

也天所立者天非虐惟民行惡自召罪○曲阜馬氏曰古民
人字通用
王曰封予不惟若茲多誥蓋欲取監乎此也夫監水止見形色
監民行事乃見吉凶故古人言無於水當監於民今惟殷
人以酒喪厥命我其可不大監視以撫安當時乎謂不可遠
於酒也此是成王自謂戒其臣下之辭故曰封予惟曰汝劼毖
劼毖慎也汝當慎戒爾臣下毋敢湎酒也○王氏曰殷臣侯甸男衛邦伯
越殷臣百宗工矧惟爾事服休服采矧惟若疇圻父薄違
農父若保宏父定辟矧汝剛制于酒
愚曰劼用力動固之詞圻父司馬也○王氏曰殷臣百宗工
矧惟汝剛制于酒勿庸殺之姑惟教之
林氏曰古語告字通用○薛氏曰殷不群則不义亦無荒暇
之累朝夕從事雖欲已而不可惟群飲者為然○愚曰伊尹
失也周京師也○呂氏曰其者未定之辭

仕殷百工庶尹惟亟盡執其事有恪不敢自暇自逸
○新安王氏曰爾事爾之治事者○王氏曰服休以德言
侯甸男衛○周禮大史掌邦之六典八法八則內史掌王之
柄之法○薛氏曰二史掌邦法在王朝則貳冢宰在侯國則
君爾友之地○愚曰此獻臣百宗工乃周臣之效仕里居者
○新安王氏曰爾事爾之治事者○王氏曰服休以德言
者也○孔氏曰坊父司馬掌封邦之政令薄違農父司徒掌
馬掌其薄伐違農父司徒也○陳氏曰農父司徒也○愚曰此
陳氏曰司徒順保萬民○孔氏曰宏父司空也○新安王氏
曰司空制地居民安則君安故曰定辟也
孔氏曰辨使也○愚曰此書始終誥以慎德故篇終復拯其
要以語之汝當主聽念我所以勿使汝所司之民酒于酒
惟曰
林氏曰篇內云若作稽古故以名篇○葉氏曰康誥酒誥及
獲誥多愛民王矣至民之不敢若獨不免於用刑周公之為

非吾之本心治天下常道本於德化而終以去殺然後爲王
孫子長之述故援作梓材以先王明德爲則所以終成明德
諸書之意錯諸篇末當無所副而化歸於梓材以長我王
國也

梓材 凡五章

王曰封以厥庶民暨厥臣達王惟邦君

林氏曰古者天子建國諸侯立家（愚曰大家世臣之稱也
邦君之稱也亦其君能先敬勞乎民則羣臣
後伇效其勞矣○愚已疏明此章叔又
成人若節人支體也殷人若屬人者皆有之而咸興爲新康叔之
往司爲殷完若殺人者歷人若亦將有之
臣邊亦見其君以治有爲謂凡前日之殷殷人若亦將有之
康叔有其大者其臣亦有其小者○愚已三監之叛大家與
遺民與殷若必多三監既誅其餘必有反側不自安若故欲
康叔達大家祖德之情故發民此段之旨於
安之○呂氏曰無虐煢獨至于敬寡至于
王啓監○呂氏曰王若曰爲王若曰之辭
○新安王氏曰王若監閱殷辟
古王若茲監閱殷辟

周禮建牧立監以維邦國（愚曰牧監皆諸侯之官
○呂氏曰王若曰爲王若曰之辭
○新安王氏曰王若監閱殷辟
古王若茲監閱殷辟

周禮建牧立監以維邦國（愚曰牧監皆諸侯之官
合由以容此以啓監而教之之辭也君臣上下不可相離猶
殘虐之政○三山陳氏曰孔安國敬其殺則殺其赦可知婦人猶
聽獄之使有所依則屈其直矣可知○愚曰若貴若賤若善若
惡若親若疏若賓客之使之並由於寬容之內如
海涵天覆無所不蓋微此地維武庚無緣人情未安況當實
大以容納之也○呂氏曰敬致也猶效牛效馬之效○愚曰
王所以致於邦君御事者其命果何以哉推此以引其民於生
養安佚而已三山陳氏曰其正也放言其寬也厥
庶也敬以承之勞以撫之○愚曰效如此常言於臣曰我有

召誥

成王在豐欲宅洛邑使召公先相宅作召誥（公先相宅宅作召誥見書序）

唐孔氏曰（王至豐告文王之廟欲宅洛邑）

愚曰宅洛重事故使召公先往相度之涉歲後不日而成召公恐成王以為人心已安無上帝已定天命已固而忽忘或生故作誥戒王以敬德（孔氏曰召公恐成王以為人心已安上帝已定天命已固而忽忘或生故作誥戒王以敬德）

始基於郟（時成王在豐欲宅洛邑）

武王居鎬（鎬京在豐東南）

武王克商遷九鼎于洛邑（洛邑）

都而未暇至周公始營之（王氏曰周公始營之）

東則景多陽西則景短多暑北則景長多寒（景多陽西則景短多暑北則景長多寒）

寔洛居地中風雨之所會陽之所和也以人事言則四方之朝聘貢賦道里均平以天時言則寒暑之宜陰陽之和（寔洛居地中風雨之所會陽之所和也以人事言則四方之朝聘貢賦道里均平以天時言則寒暑之宜陰陽之和）

實惟鎬京特往來朝宗之國（實惟鎬京特往來朝宗之國）

其為天下所宗也洛邑亦然（其為天下所宗也洛邑亦然）

此也（王氏曰多大事）

張氏曰得卜而吉也（張氏曰得卜而吉也）

之經營為也（經營）

社朝市居室之位定故其戊太保乃以眾庶民治位於洛（社朝市居室之位定故其戊太保乃以眾庶民治位於洛）

洽說見尚書（葉氏適殷所遷頑民也四方和會獨言殷殷必雜民為役則友民可知）

無逸（孫氏曰位成於五日詩所謂）

中畺錫天下之至論（中畺錫天下之至論）

古今論者詳矣成王於洛四海其示天下也公於錫宅中土以洛

若發語辭也（愚曰來洛也）

月三日（孔氏曰明也）

甲子紀日書之法也（王氏曰以朏望日朔紀月以）

勞蜂故至戊申乃燕（孔氏曰以朏望日朔紀月以）

張氏曰得卜而吉也（張氏曰得卜而吉也）

之經營為也（經營）

社朝市居室之位定故其戊太保乃以眾庶民治位於洛（社朝市居室之位定故其戊太保乃以眾庶民治位於洛）

洽說見尚書（葉氏適殷所遷頑民也四方和會獨言殷）

殷必雜民為役則友民可知（孫氏曰位成於五日詩所謂）

無逸（孫氏曰位成於五日詩所謂）

甲子周公乃朝用書命庶殷侯甸男邦伯厥既命殷庶工
作
陳氏曰考攷詔辭冀日諒見武成○孔氏曰達觀也
○呂氏曰召公已成位周公之來覲上相之禮也
氏曰用牲于郊告天（南先公日一祖己未有此事而公必興周公攝政同時而作故二牛○張氏曰社于新邑祭告地也三
○愚曰考猶也（康誥曰考乃寧民）○張氏曰祭社用太牢故牛羊豕多
一○愚曰考猶也（康誥曰考乃寧民）○張氏曰祭社用太牢故牛羊豕多
地然後用工（東○呂氏曰先祭告天
至十一月丙午（書）孫氏曰古者賊功爲役必有書
書庶事動（書）○孔氏曰庶殷及作

旬男服之邦伯以就役（王氏
此時殷民至洛未一處安集不作而先營宮室
太保乃以庶邦冢君出取幣乃
旅王若公誥告庶殷越自乃
呂氏曰洛邑事畢周公將
侯甸男邦物以與周公
曰拜手稽首（政）陳氏
召公之語併達於王○愚
曰又以記告庶殷及御事之臣
相與
而言
而亡考文祖之使皆無所容○孔氏曰民哭呼天天亦哀
之○陳氏曰召公命其用修德勉
可不疾敬德乎（敬氏曰明君哲王無不敬德）○陳氏曰此章言祖
宗不可恃

相下同）古今民自夏天迪從子保面稽天若今時既墜厥命今
相有殷天迪格保面稽天若今時既墜厥命
愚曰相詳視也○先民說見伊訓○三山陳氏曰迪者開導
嗚呼皇天上帝改厥元子茲大國殷之命惟王受命無誕
史序作洛及作誥攷

之從者順從之王氏引之曰從子孫愛之保家之張曰
是天其子之子句與敷下文正相對○林氏同格子天既予之命
之格同敷告也子天既予之命猶言敷告之以天命也○三山陳氏曰凡天之所順者而
向之而不背然考之而不違孔氏曰考成也天愛夏敷無所不
盡其至而夏敷之君奉天亦無不至後世猶皆不守
今冲子嗣則無憂壽考曰其有能稽古人之德歟曰其有能稽古人之德也
自天
冲說見大誥○張氏曰今王以冲子嗣位未有所知當繼續
棄老成人而咨於新進小子欲以考古人之德也○新安王氏曰稽
以無遺壽耆者謂其欲以考古人之德也○林氏曰稽考之而不違
考古人之德非壽耆德盛智明不能決也○陳氏曰所
定謀猷非壽耆德盛智明之人孰能考天意之所向人事之所當
知而為之乎○三山陳氏曰此章言王往洛邑治民當以服殷御事為先事之
上章治民而言王往洛邑治民當以服殷御事使殷人與周
者民之倡也○林氏曰營洛以遷殷民蓋使殷人與周
居以漸漬之也殷人驕淫嘗教究而周人莫不有士君子之
善惡正相反必先訓服殷之御事使親比夾介我周御事
協為一然後可以漸染薰陶其民矣

天之所命惠則天不命厥若
王初服如子之初生然天之命哲吉凶命歷年正決於今
日蓋天知我初服政而宅新邑故王當疾敬德也○王氏
曰王其惟德之用以祈永命蓋惟德能自貽哲命徵吉而
有歷年也永命謂有歷年也○張氏曰保乂有民乃惟
之乂治其德之謂
其惟王勿以小民淫用非彝
愚曰非彝非常理也民性本善其陷於惡者實上之人德化未
至也王勿以小民過用非彝蓋所以敬乂民
若有功其惟王位在德元小民乃惟刑用于天下越王顯
愚曰順夏穀之有功者猶上言嗣若功也古人之成治功以
德不以刑故王位不在於富貴生殺之權不在於土地人民

拜手稽首曰予小臣敢以王之讎民百君子越友民保
命明德王末有成命王亦顯我不敢動惟德
天永命
蘇氏曰讎民殺民也百君子殷周之賢士大夫也文民周民
也○張氏曰保而不夫受而不拒○愚曰威命猶殺命也
三山陳氏曰末終也終有成命王亦勉其子孫○孔氏曰敷奉
命處止當求永命成命在今日求命在之謂
其敬常用德特王德元能永夫永命之要以告王言子小民敢以讎民百君
子越友民保受威命明德若周恭殷命侯甸和會作洛而言敢
以者自任之辭也治洛之事王未有
成命王亦顯與上文言王毋有成命同蓋下以殷人
之善意已以誘掖成王之為治也然我非敢以此為功勤慮

成王以冬人心已從天命已定而自足也惟恭奉幣旨則幣旨王命欲以致慶期望不已之意可謂知命也已矣（新安陳氏曰通上文而言）

洛誥

周書

呂氏曰太甲復亳而伊尹告歸成王卜洛而周公告歸蓋伊周處大臣之變已事而弗去所以明憂患萬世之防也然周公卜洛以遷殷民基業雖略定其心猶未孚四方大勢猶未集所以復留也

召公既相宅周公往營成周使來告卜作洛誥

成周就見召誥之槩氏曰此書與召誥參見非一時播告之敘史既周公告卜及營成王往來告戒宅洛本末次以成書故名洛誥（新安陳氏曰此書不止為告卜以其自言告卜故以為序）

周公拜手稽首曰朕復子明辟王如弗敢及天基命定命予乃胤保大相東土其基作民明辟予惟乙卯朝至于洛師我卜瀍水東瀍水西惟洛食我又卜瀍水東亦惟洛食來以圖及獻卜

呂氏曰拜手稽首而言惟其誠敬之復成王命周公往營成周居公既歸復命于王故曰復子明辟（新安陳氏曰復子王命之復）謂成王為子者親之也（新安陳氏曰親之也）蘇氏曰稱名以告王之辭

拜手稽首曰公不敢不敬天之休來相宅其作周匹休公既定宅伻來視予卜休恒吉（新安陳氏曰言我二人共貞公其以予萬億年敬天之休拜手稽首誨言）

拜手稽首說見太甲中○呂氏曰公敬天之休故來相宅非出已私曰不敢不敬者明見天命之當然而不得不然也○王氏曰相宅者其以造周業而配天休也○唐孔氏曰上來為使來下來為視我卜也○張氏曰彼示而我見之之謂視（東陽許氏曰古本無而字據禮記集說補）

于是自召于郊時下卜三十（葉氏曰凡卜有貞其吉凶者大卜言
卜筮人占卜筮而已）○葉氏曰召公二人皆知其吉凶而以示天
國大遷大師則卜龜公卜我視之二人皆知其吉凶而以示天
下所謂其貞（王氏曰有者于也以于此卜也呂氏曰謂其貞
曰以者使之之辭（萬氏充謂見泰誓）張氏曰公始則敬天
休相宅而作周召休故王欲永留公輔佐以子萬億年敬天
休而不肯以成此父吉之卜也（呂氏曰王復致敬盡禮求周公之誨○孔氏曰王復致敬盡禮求周公之誨○吳氏曰此一節是
王設使者使復公之辭古者聞人於它邦再拜而送之使者
之至亦再拜而受之王以比於村公之使尊之至也
周公曰王肇稱殷禮祀于新邑咸秩無文
吳氏曰自此至無遠用戾蓋洛邑已成自洛歸豐告王以
宅洛之事也（孔氏曰肇稱始舉也○王氏曰
殷盛也（呂氏曰肇稱殷禮與常祀不同○王氏曰凡典籍所載而法

當祀者咸秩而祀之○呂氏曰祀于新邑有告先王以
有祈焉後世不知祭祀之義鬼神之德視首化新邑若閱於
事情不知人主臨御新者難後一心對越天休達此精明之
德放諸四海無所不準而助祭諸侯下至胥史皆有
享顯若格君心與天下之道莫要於此（呂氏曰庶有事今王即命曰記功宗以
予齊百工伻從于周予惟曰庶有事今王即命曰記功宗以
功作元祀惟命曰汝受命篤弼丕視功載乃汝其悉自教工孺
子其朋孺子其朋其往無若火始焰焰厥攸灼敘弗其絕厥若
彝及撫事如予惟以在周工往新邑伻來毖殷乃承敘萬年
大成裕汝永有辭
憑曰齊謂整一之皆賢人君子無一小人參差於其間使從
王于周以庶新政予惟曰庶幾用此百官以有事于天下（二
呂氏曰洛邑既成周業既定報功不可後也今王即命曰

以奉上之謂○呂氏曰王者御諸侯不識其性質之偏情則忠佞不分賞罰紊而操柄失矣然所以識之者非往智焉術亦曰敬而已敬則是心常存無愛憎之私故能識其真毀不真也○孫氏曰事有義有儀不及者唐王既尸天子大得率諸侯成進止揖趨拜稽首此事之儀也義物也儀物也義然後成事一或偏廢足心勤撰而事禮所謂物也儀物非義然後成事一或偏廢足心有慢上者矣與不真同○呂氏曰公誠其不以滅享也惟不用士於真而敬其不真而敬而不真褻而尊之於微也乃惟孺子頒朕不暇聽朕教汝于棄民棄汝乃是不

時惟不永哉

吳氏曰凡我之設汲汲而不暇者汝今無曰予往也驕我所以教汝往輔民常性吳氏曰碧云云○呂氏曰養勉也民性邦本汝乃於是輔民豈不勉行之哉是基業必將不永矣專私記云云

冀叙乃正父罔不若予不敢廢乃正父謂武王○愚曰予往彼裕我民無遠用戾愚曰為加厚不已之事行王發亂汝正父故罔正父謂○孔氏曰篤厚秩叙汝正父之事行之○呂氏曰我所以輔民者豈無不順我所為則天下不敢棄汝命呂氏曰若天下之政皆出於王而後命令行焉周公攝王之命尚如此其況王乎○愚曰汝往新邑當敬哉我於此其設宅

一本無行仁政以保我民其四方多士亦惟助王宅天命作新民事也○呂氏曰此章言撫御諸侯教養兆民當以敬為主而操柄之要在於不識不知順帝之則而已○孫氏曰予小子公稱不顯德以予小子揚文武烈奉若天命和恒四方民居時惟尊宗小子揚文武之功烈奉若明光于上下勤施于四方多士攸宜佐我受民受天永命其惟有歷年我不敢知曰不其延惟有歷年我不敢知曰不其延惟不敬厥德乃早墜厥終我不可不監于有殷亦惟有歷年我不敢知曰不其延惟不敬厥德乃早墜厥終我不可不監于有夏亦惟有歷年我不敢知曰不其延惟不敬厥德乃早墜厥終我不可不監于有殷亦惟有歷年我不敢知曰不其延惟不敬厥德乃早墜厥終我不可不監于有夏天既遐終大邦殷之命惟王受命無疆惟休亦無疆惟恤王若曰嗟庶邦侯甸男邦采衛矧伯亦惟曰我受天命丕建保乂有殷亦惟有歷年我不敢知曰不其延

唐孔氏曰予小子當從公言退而就君位于周洛邑也○
孔氏曰命立公後公留佐我四方維治百官使尊而宗之君也故伯禽
未定於宗禮○愚曰禮者人所尊而宗之君也故伯禽明
曰秩宗百官典禮○此宗伯之宗也其當大夏典禮而
後王遵成宗禮未定四方維治百官亦未克敉安公之功謂治功
猶未底也○王氏曰事人之謂師興事治業之
謂工○愚曰公嘗留以輔我以後之政事陽秋之司
寇監統百官大保文武所受民致治以為四輔謂先後左
右皆賴其輔助也○呂氏曰言公終不為我留亦當為天下
留為文武留也

王曰公定予往已公功載于時予小子其永承保乃文祖受命民越
無疆大惟文武建大命

孔氏曰言公勿替刑四方其世享

○新安王氏曰無垠猶無窮也○愚曰語助
無垠張氏曰公定留公安定於朝不可去也○愚曰已語助
也○呂氏曰公留則我方建新邑已○無垠張氏曰公之
廣前人已成之烈副荅卿士之望為周家信臣之先忠信者
功載以自始讀不終伐騭人也○新安王氏曰無垠人皆敬之喜之
倚賴於康安天下之事為之無所疑難也○呂氏
曰公勿替其儀刑而去則四方世享我周家已

周公拜手稽首曰王命予來承保乃文祖受命民越乃光烈考
武王弘朕恭

孔氏曰此下乃公敘王留己之意而許王之留也○愚曰王
命予來謂來召洛邑而撫商民而無去也承敬奉也保愛護也文
王烈成王為祖故稱文祖越及也文王受民於天武王繼之
遂能大統今王命我來承保汝文祖受命之民及增光烈汝功

烈之考武王而弘大我事君之恭也呂氏曰此荅王誕保文武受民而言
大教之端○愚曰誕保文武受民而言
予來相宅其大惟與殷獻民亂為四方新辟作周恭先
愚曰王來相宅而居前此王未至洛邑之時○呂氏曰言多士
○夏氏曰為周家恭敬之王之先治洛邑
為先也○愚曰恭者君道之本中庸曰君子篤
恭而天下平語曰堯己正南面故於君言恭先

曰其自時中乂萬邦咸休惟王有成績

唐孔氏曰者重語王也○新安王氏曰洛邑居天地之中
宅洛非特治殷民所以大一統兼治天下也王其自是於中
為治使萬邦無不休美然後為治功之成績者一二邦未休

則不得謂之成績

予旦以多子越御事厥終廼成文祖受命民越厥疆廼自介于
孔氏曰多子越御事厥前人成烈荅其始也○呂氏曰多子指成王也○孔氏曰
廣前人已成之烈副荅卿士之望為周家信臣之先忠信者
厥道之大本不言信而言孚蓋為上下所孚信也○新安王氏曰孚
信在厥乃○呂氏曰周公既成王留君臣相勉更立大規模
正如終則有始天行健之意也

考朕昭子刑乃單文祖德

呂氏曰考察也○孔氏曰○林氏曰子指成王也○孔氏曰
單盡也○愚曰考我所以昭示子之儀刑乃盡文王德也
上下疑缺文

考朕

俾來毖殷乃命寧予以秬鬯二卣曰明禋拜手稽

經057-285

多士

惟二月周公初于新邑洛用告商王士

○孔氏曰周公作洛明年三月也○夏氏曰于往也○呂氏曰敘言殷頑民歌之也所以若其嚮書告商王士者之也所以開其善敘善叙民之公筆書則周公之周意也

多士二字名篇

○林氏曰取篇首

成周既成說見召誥洛誥及武成○愚曰殷之巨民從武王叛惡不悛者總謂之頑民○呂氏曰殷民非刑威所能服以勸業所以有成周之遷字之義○林氏曰取篇首

非文告所能勸惟置之於醇釀泰和之地而後日漸月漬以觀其所以有成周之遷字之義○林氏曰取篇首

多士

惟二月周公初于新邑洛用告商王士

○孔氏曰周公作洛明年三月也○夏氏曰于往也○呂氏曰敘言殷頑民歌之也所以若其嚮書告商王士者之也所以開其善敘善叙民之公筆書則周公之周意也

多士二字名篇

○林氏曰取篇首

亦如大誥言小邦周呂氏曰以殷民之故○愚曰殷之巨民從武王叛惡不悛者總謂之頑民○呂氏曰殷民非刑威所能服以勸業所以有成周之遷字之義○林氏曰取篇首

氏易傳曰弋射取也射止是射亡國存之固○呂氏曰天之於物我苟培之順者養之固其

亡國存之固○呂氏曰天之於物我苟培之順者養之固其

治而不固其亂觀天之不與殷故相助輔邪我有周仰作民之意哉是乃因其疑以解之而非自解也前既言惟天不畀矣復告以畀之理豈在外哉是乃下民所棄之爲善惡在自然不可易者也下民之爲即天威之明畏者也言秉彝之體爲善耳○程

彝言其體爲善耳○程

之謂即物我苟培之順者養之固其

乃因其疑以解之而非自解也前既言惟天不畀矣復告以畀之理豈在外哉是乃下民所棄之爲善惡在自然不可易者也下民之爲即天威之明畏者也言秉彝之體爲善耳○程

我聞曰上帝引逸有夏不適逸則惟帝降格嚮于時夏弗克庸帝大注洪有辭惟時天罔念聞厥惟廢元命降致罰

帝大注洪有辭惟時天罔念聞厥惟廢元命降致罰

呂氏曰桀之亡即紂之亡湯之興即武王之興惟桀之事商人莫不知其爲違天順人至於湯舉兵之指誓之日其明以達其殺也○愚曰引逸之義未詳意者天心仁愛人君常欲適之於安逸之地歟如爲善最樂作德日休斯即上帝之引逸也而夏桀不適於逸自趨於危○呂氏曰天人之際惟極乃通治極則通格于皇天是也亂極亦通惟帝降格嚮時是也桀跖升聞故帝降格遣告災異示所向於是夏邦甸大命至於有辭○新安王氏曰弗能用帝命大肆淫虐於人口至於天罔念聞不愛恤聞言不聽愛○唐孔氏曰殷大命絕實

傳說見典註○呂氏曰公言復以殺蚩尤事告復之初凡夏之王元首咨而後動從事於下民之中與之圖治其有德者用之無德者去之故湯武有天下桀紂小子乃不敢有其有德者用之無德者去之故湯武有天下桀紂小子乃不敢有天下○愚曰觀之小甸之王○愚曰觀用德之說○呂氏曰天也商之所以興周之所以興皆天也商之所以興周之所以興皆天也○愚曰觀用德之說○呂氏曰天也商之所以興周之所以興皆天也○愚曰觀用德之說○呂氏曰天也商之所以興周之所以興皆天也

敢求敬賢之意也○王氏曰我惟敬賢以敬賢之意也○王氏曰我惟敬賢以敬賢之意也○王氏曰我惟敬賢以

呂氏曰無逸作於攝政之後成王即政之後蓋深戒之
深周公東征二年以定天下
書也
無逸
周公曰嗚呼君子所其無逸先知稼穡之艱難乃逸則知小人
之依相去小人暇父母勤勞稼穡子不知稼穡之艱難乃
逸乃諺既誕否則侮厥父母曰昔之人無聞知
愚曰此書七更端蓋深意存焉欲以
深感動成王諄諄乎諷詠之間有味玩味 君子謂見高論○故曰所
若此段甚其所之所謂
君而不敢之謂也 孔氏曰君子指成王
所謂自愛律己天命即天理也存於人為行於天下
著見於稼穡之艱難 呂氏曰君子治心之要在於敬而已
敬之一字聖門相傳之法 張氏曰君子敬畏天命自愛治民
忽 愚曰成王敬畏天命之深者乃自逸之逸也

寧謂自無或公 呂氏曰肆故也○
若惟文王小心翼翼昭事上帝聿懷小民
皆指貴賤言○愚曰統言天人一理
可一日逸若文王如稼穡之艱難而不
知小民之依則必逸樂而忘天命小人知稼穡之艱難而
去戕賊之果又不在言此首啟之端
基業實兆此理孔子言文王事天愛民小人作
其在高宗時舊勞于外爰暨小人作其即位乃或亮陰三年不言
言其惟不言言乃雍才敬寧言乃雍和神人悅服
歷言高宗之事見論語○呂氏曰高宗未即位而
於是及與小人游歷稼穡艱難盡知之矣作也三年不言
言・愚曰其默不敢易其發也嘉法之制古人比自然至
於三年不出 言乃高宗特以自治聖賢之君未必盡然故
謂乃或是或 道也○愚曰惟其不輕言故言一發而人

原缺

君奭

召公爲保周公爲師相成王爲左右召公不悅周公作君奭

新安王氏曰有國故曰君奭召公名○唐孔氏曰保太保也師太師也○夏氏曰輔相成王爲之左右○陳氏曰召公不悅於君位以求去也○呂氏曰成功不可居盛而周公皆歸基與召公同此心已而成王責備留之周公既攽矣召公猶以保之任不悅周公乃作此書挽之留之大意秉心公則惟恐無助私則惟恐不廣公私之間君奭君實主之○孔氏曰攽分也○夏氏曰君奭召公名○唐孔氏曰召公不悅周公周公作此書以告之○新安王氏曰此篇大抵周公自言其所以處己之義安逸責乎召公之意

君奭

周公若曰君奭弟弟夫隆棄于天予不敢閉于天予不敢知曰其終出于不祥

若曰說見盤庚○呂氏曰自後世之私言之殷之喪周之福也而周召自相語亦曰弟弟而遭喪亂又不幸而任此責豈所樂哉○愚曰我不敢知其基業永可信乎休盛難順上天輔誠之理而已○呂氏曰我亦不敢知曰其終出于不可爲也

在今予小子旦非克有正迪惟前人光施于我沖子

愚曰沖子成王也在今我小子旦乘能自有所正於王其所惟以前人之光明德而言也語

又曰天不可信我道惟寧王德延天不庸釋於文王受命

呂氏曰又曰紀其語之辭終而復續也○愚曰天不可信我道所行惟以延長武王之德○無垢張氏曰受命者文王也武王有聖神之德受天命周公道行武王之德則天必不用於文王所受之命矣

公曰君奭我聞在昔成湯既受命時則有若伊尹格于皇天在太甲時則有若保衡在太戊時則有若甘盤

帝乃成乂王家在祖乙時則有若巫賢

和有貴大和貴古今多
塞和川衍実故文王修而復之義修己之和而推之諸夏也
東萊呂氏曰文王亦惟有賢臣之助與殷
宇文王厚則散泰則否○孔氏曰下小子指成王○愚曰成
臣可謂盛文王猶曰人才之少無能往來於此等連帶數故
文王自視謙有小德降于國人此乃學道未見之至也○呂氏曰時周方隆盛為殷仁恕詩
天所大佑文王亦秉德明知天威○孔氏曰文王亦如殷家惟
氏曰迪見冒聞上帝集大命于厥躬○呂氏曰迪見冒聞上而升聞之異也言
天所見聞上言集大命之於文王也此言受殷命文王
受之於天也
武王惟茲四人尚迪有祿後人迪
四人昭武王惟見冒聞上帝集大命于厥躬○呂氏曰四人既集大勳深知其惟寶
呂氏曰武王纘世文王五臣一人先沒惟此四人尚存故
位言故老猶存
苟爽才力去不為仕優長則狹陋之其○孔氏
曰劉殺也謂誅紂○呂氏曰四人既集大勳深知其惟寶
周公自言其所以不去者以勉召公也愚曰若四臣以殺六臣周五臣事
公曰前人敷乃心乃悉命汝作汝民極曰汝明明以偶配輔佐于我
故大命惟文王德丕承無疆之恤
愚曰乃言說辭○蘇氏曰此前人指武王也○孔氏曰偶配也
言汝明明以偶配輔佐于我民之極其命之
汝貴一則在我前具瞻俾作汝民之極其命之大者如
命之大者如
有能拾
愚曰詩云就其深矣泳之永矣游之永矣不可游則必求所以
游不溺則可況弱之患○東萊呂氏曰人之重任在我小子之身
雖欲游大川我往與女偕濟其游渡
[illegible]
[illegible]
[illegible]
王惟親政務尚幼沖聖未在位同汝濟難
專責於我而欲自去乎孔氏曰言造德未成之德也嗚嗚
也○呂氏曰時周方隆盛為殷仁恕詩
言哉子當思乃詠其實召公若收斂退藏不肯勉成王所不
肯者我不以後人迷
愚曰周公歷述殷周甘苦之盛欲召公亦視此以自安○呂
氏曰文武受命其休則無窮矣然后稷公劉以來積累緒
亦大艱難也思其休則當有以承之思其艱則當有以保之
苟爽才力去不為仕優長則狹陋之其○孔氏曰君奭為
久大之規模[illegible]我終不能盡行之迷亂
周公自言其所以不去者以勉召公也愚曰若四臣以殺六臣周五臣事
也○愚曰若四臣以殺六臣周五臣事文王稱
公曰前人敷乃心乃悉命汝作汝民極曰汝明明以偶配輔佐于我
故大命惟文王德丕承無疆之恤
愚曰乃言說辭○蘇氏曰此前人指武王也○孔氏曰偶配也
言汝明明以偶配輔佐于我民之極其命之
汝貴一則在我前具瞻俾作汝民之極其命之大者如
命之大者如
此召公在宅殷東此大命○愚曰乘載也猶負荷也召公

武王既喪管叔及其羣弟乃流言於國曰公將不利於孺子周公乃告二公曰我之所以弗辟而攝政當成王將不利於孺子我之所以攝政將以成王也成王既長授政而反周公乃作多士

周公作多士

成王既黜殷命滅淑咨爾殷多士今予惟不爾殺予惟時命有申予大降爾四國民命爾殷多士予惟率肆矜爾非予罪時惟天命

我有周佑命王乂成王畏相惟時殷先哲王迪簡在王庭尚爾事有服在百僚予惟時其教告之我有周誕受多方

我有周佑命王乂成王畏相惟時殷先哲王迪簡在王庭尚爾事有服在百僚予惟時其教告之我有周誕受多方

王若曰猷告爾殷侯尹民我惟大降爾命爾罔不知洪惟圖天之命爾乃屢遷爾乃尚宅爾宅爾乃尚有爾田爾乃尚有爾積爾乃尚爾干祿爾乃不克敬于和時惟爾初不克敬于和爾惟和哉爾室爾乃錫爾寶爾乃錫爾寶爾乃尚寧幹止爾乃自作不和爾惟和哉爾室爾乃錫爾寶爾乃錫爾寶爾乃尚寧幹止爾乃自作不和爾乃惟逸爾乃惟頗爾乃惟淫爾乃惟泆爾乃惟逸爾乃惟頗爾乃惟淫爾乃惟泆爾乃惟逸爾乃惟頗爾乃惟淫爾乃惟泆

王若曰猷告爾殷侯尹民我惟大降爾命爾罔不知洪惟圖天之命爾乃屢遷爾乃尚宅爾宅爾乃尚有爾田爾乃尚有爾積爾乃尚爾干祿爾乃不克敬于和時惟爾初不克敬于和爾惟和哉爾室爾乃錫爾寶爾乃錫爾寶爾乃尚寧幹止爾乃自作不和爾惟和哉爾室爾乃錫爾寶爾乃錫爾寶爾乃尚寧幹止爾乃自作不和爾乃惟逸爾乃惟頗爾乃惟淫爾乃惟泆爾乃惟逸爾乃惟頗爾乃惟淫爾乃惟泆爾乃惟逸爾乃惟頗爾乃惟淫爾乃惟泆

我有周佑命王乂成王畏相惟時殷先哲王迪簡在王庭尚爾事有服在百僚予惟時其教告之我有周誕受多方

王若曰猷告爾殷侯尹民我惟大降爾命爾罔不知洪惟圖天之命爾乃屢遷爾乃尚宅爾宅爾乃尚有爾田爾乃尚有爾積爾乃尚爾干祿爾乃不克敬于和時惟爾初不克敬于和爾惟和哉爾室爾乃錫爾寶爾乃錫爾寶爾乃尚寧幹止爾乃自作不和爾惟和哉爾室爾乃錫爾寶爾乃錫爾寶爾乃尚寧幹止爾乃自作不和爾乃惟逸爾乃惟頗爾乃惟淫爾乃惟泆爾乃惟逸爾乃惟頗爾乃惟淫爾乃惟泆爾乃惟逸爾乃惟頗爾乃惟淫爾乃惟泆

以三公兼六卿同精粗於一體也（畢公周公太甲時事此以畢公周公對言故云然）○孔氏曰書總已釐於百官（總已釐於百官見金縢）愚曰三叔以殺（殺之也）○蔡叔流言（流言說周公之心也）（說音悅）○新安王氏曰致辟用法（致辟用法殺之也）○夏氏曰周公不忍兄弟之喪播於天下故望仲無緩死（緩死猶曰寬假）○愚曰以事親為孝事君為忠（事親事君見孝經）○孔氏曰蔡叔罪重於管叔故不殺而囚之○新安王氏曰雖文王舊民在於不忠不孝故無以開國貽後仲務盡事親事君之道（事親事君見孝經）○呂氏曰蔡叔自己作古克勤無怠要法後人則父之於可以義矣（義宜之於才可以義斷）○新安王氏曰致辟用法（致辟用法殺之也）○夏氏曰周公不忍兄弟之喪播於天下故望仲無緩死（緩死猶曰寬假）○愚曰以事親為孝事君為忠（事親事君見孝經）○孔氏曰蔡叔罪重於管叔故不殺而囚之○新安王氏曰雖文王舊民在於不忠不孝故無以開國貽後仲務盡事親事君之道（事親事君見孝經）○呂氏曰蔡叔自己作古克勤無怠要法後人則父之於可以義矣（義宜之於才可以義斷）

曰封者累土以為疆界之識○呂氏曰敬哉者欲其毋失此心也

爾尚監前人之行惟忠惟孝爾乃邁迹自身克勤無怠以垂憲乃後

呂氏曰周公不忍兄弟之喪播於天下故望仲無緩死（緩死猶曰寬假）○愚曰以事親為孝事君為忠（事親事君見孝經）○孔氏曰蔡叔罪重於管叔故不殺而囚之○新安王氏曰雖文王舊民在於不忠不孝故無以開國貽後仲務盡事親事君之道（事親事君見孝經）○呂氏曰蔡叔自己作古克勤無怠要法後人則父之於可以義矣（義宜之於才可以義斷）

也○禹曰伊若汝德政行是能謹初矣今既就封故以惟終勉之

稱乃服繼時乃命于周繼服其悠久之功

蔡氏曰勉之所當盡也五者皆所當盡也

姓之邦康濟小民

王事各有所致之功以安四鄰之國爲王家和協同寅協恭之助

率自中無作聖明乃時惟克天德

五事各有所當盡也

人汝嘉

呂氏曰體祥隨事莫不有中蓋由於中則無過不及之失

○禹曰作聖明智也○呂氏曰君臣交勉以成智也

憲布在侯甸若地乎賢人大不與新進喜事者合故作聖明

若尤欲亂之臨覽之時貴於速而貴於詳郤諫常東忽遽之時

而入惟詳其規聽安審詳審則無過之大決

多方

惟五月丁亥王來自奄至于宗周周公曰王若曰敬告爾四國

多方

王若曰猷告爾殷侯尹民我惟大降天命丕時惟爾殷侯尹民不知我惟大降爾命爾罔天之

也○禹曰側言邪僻不正之言也要結左右使傾覆己之私言則侯維盡忠而孚貴若多

反猶言高度即中道所存內無變於己之私留外不改於人

之私言則侯維盡忠而孚貴若多

王曰嗚呼小子胡汝往哉無棄厥命

周公名攝稱王言益未嘗有君臨之心

殷曰荒不治也陳不守也○呂氏曰仲虺稱湯不邇聲色此言敬說其大略

遠時之久敬或有時而替故於終復戒之

成王東伐淮夷遂踐奄作成王政

呂氏曰大誥序言三監及淮夷叛多士言殷頑自奄今復

殄悉猶或在人肺腑恐其有時而發故渙汗大號厲害

天命之人公告之綴往誥安集之本末伻多方咸聞之大

破其疑而深絕其根蓋在於此

多方周家化行天下諸侯皆來朝會之日勿謂大

惟爾殷侯尹民我惟大降爾命爾罔不知我惟大降天命之命非求

嘗念于祀
新安王氏曰敬天謂武庚武庚居殷地故曰殷侯○愚曰我周誅討殷命已絕而立武庚為諸侯以長其遺民是我大降與爾之命而使之更生爾多方所共知也○呂氏曰武庚與殷民獨迷不悟大賚以圖求天命不已是以自斃亡天命可受而不可圖則人為之私而非天命矣此深示天命不可妄干乃一篇之綱領也
惟帝降格于夏有夏誕厥逸不肯感言于民乃大淫昏不克終日勤于政而大降罰有夏因甲于內亂不克開于民之麗乃惟帝之命不克開于民之麗乃大降罰崇亂

昭言尚德不尚刑也故人心感之而能用勸至于要囚斷徒之際猶且惻怛珍戮多罪則刑當於理天下曉然遷善遠罪亦能用勸況其他乎不施教令而民不從不可以爲政多方不能用勸況其他乎不施教令而民不從不可以爲政多方不能用勸況其他乎

化其民使常有欣欣不已之意乃維持長久之道也○愚曰嗚呼王若曰語告殷多方蓋對殷遺民下忠言其失也

多方旣設大邑于茲洛又明保乂有殷乃胥惟爵惟勤

如此今王安得不能以爾多方乎大抵天命不可以智力求而能用勸之多方坐享天之成命此所以保天命也○呂氏曰殷之興也

呂氏曰周公先自數始而王命之終焉

其詳言其亡之由蓋對殷遺民下忠言其失也

嗚呼王若曰語告殷多方非天庸釋有夏非天庸釋有殷乃惟

爾辭以爾多方大誥之意

爾多方罔堪顯厥德

呂氏曰周公能念則作聖故天以商

明不念則狂雖曰狂或能念則聖下通

先王之故俾爾五年須暇之服而待之於是求民于爾多方

大動以威言天大遣告紂開厥顯天之命之顯

乃惟有夏圖厥政不集于享天降時喪有邦間之

呂氏曰集享享天降時喪有邦間之

謂集于享也亂世之政積其所以亡所謂不集于享也

其能顧天者而爾多方無足以堪天所顯○愚曰民承君者

也周王乃靈承于旅蓋民爲邦本故善承之而不敢失多

士言靈承帝事此言靈承于旅蓋民爲邦本故善承之而不敢失多武之承民猶其所以承

乃惟爾商後王逸厥政不蠲烝天惟降時喪

天也○呂氏曰德之重輕者莫能勝文武之於德貴能勝而用之漢唐君主豈無好德者非有眞力則莫能勝莫能用也○愚故敷而不純是知德者故可為神之主可為天之主順帝旨以承民用德以正萬邦其文武是百辟之式○呂氏曰天不言所謂天命者非言語文字之可傳言教者非言語文字之能盡天之所以教而用以休美天與以發理曰數之右達原其由思也若或導之或行也若或啓之或開也莫不然而然命之也○愚按此言天命之理之自然而然者如此蓋文武深足以得天而天之王命長爾多方向者天命未定尊來民主之時能者則得之兼論汝哉乃無一能當天之命顧者惟周王兄以當之今天既命我周而定于一尊猶欲不靖敢何為也明天命以勸服以海其敬雄之心慮切於是

今爾殷多士攝心不一不聽我周王享天之命爾商不恭命爾商四國民命爾商不恤裕之于爾多士之前日之罪不即爾命爾商不忱裕之于爾多士之前日之罪不即爾命

爾商不忱裕于爾多士攝民心不一不聽我周王享天之命爾商不恭命爾商四國民命爾商不恤裕之于爾多士之前日之罪不即爾命爾商不忱裕之于爾多士之前日之罪不即爾命

爾乃迪屢不靖爾心未愛爾乃不大宅天命爾乃自作不典圖忱于正我惟時其教告之我惟時其戰要囚之至于再至于三乃有不用我降爾命我乃其大罰殛之非我有周秉德不康寧乃惟爾自速辜爾曷不忱裕之于爾多士之前日之罪不即爾命爾曷不忱裕之于爾多士之前日之罪不即爾命

愚曰爾受我寧迪屢奔乃猶不靖爾心未知自愛而然也○呂氏曰爾心未知自愛而然者如此蓋文武之前日之罪不即爾命爾曷不忱裕之于爾多士之前日之罪不即爾命爾曷不忱裕之于爾多士之前日之罪不即爾命由不自愛故爾乃不能大安天命而妄生動乃誕惟爾洛邑以多士秉爾畀爾奔走臣我監五祀

大降爾四國民命以爾多士之義教告之命則信以為正慕四國心殷殺以求與復之事也○呂氏曰戰栗以求與復之事也○愚按此言天命未定尊來民主之時能者則得之與不能者則失之之理曰數之右達原其由思也若或導之或行也若或啓之或開也莫不然而然命之也○愚按此言天命之理之自然而然者如此蓋文武深足以得天而天之王命長爾多方向者天命未定尊來民主之時能者則得之兼論汝哉乃無一能當天之命顧者惟周王兄以當之今天既命我周而定于一尊猶欲不靖敢何為也明天命以勸服以海其敬雄之心慮切於是

今爾殷多士攝心不一不聽我周王享天之命爾商不恭命爾商四國民命爾商不恤裕之于爾多士之前日之罪不即爾命爾商不忱裕之于爾多士之前日之罪不即爾命

爾商不忱裕于爾多士攝民心不一不聽我周王享天之命爾商不恭命爾商四國民命爾商不恤裕之于爾多士之前日之罪不即爾命爾商不忱裕之于爾多士之前日之罪不即爾命

爾乃迪屢不靖爾心未愛爾乃不大宅天命爾乃自作不典圖忱于正我惟時其教告之我惟時其戰要囚之至于再至于三乃有不用我降爾命我乃其大罰殛之非我有周秉德不康寧乃惟爾自速辜爾曷不忱裕之于爾多士之前日之罪不即爾命爾曷不忱裕之于爾多士之前日之罪不即爾命

愚曰爾受我寧迪屢奔乃猶不靖爾心未知自愛而然也○呂氏曰爾心未知自愛而然者如此蓋文武之前日之罪不即爾命爾曷不忱裕之于爾多士之前日之罪不即爾命爾曷不忱裕之于爾多士之前日之罪不即爾命由不自愛故爾乃不能大安天命而妄生動乃誕惟爾洛邑以多士秉爾畀爾奔走臣我監五祀

王曰嗚呼猷告爾有方多士爾殷多士今爾尚宅爾宅畋爾田爾乃自時洛邑尚永力畋爾田天惟畀矜爾于洛我惟大降爾命爾乃尚寧干止爾乃尚寧幹止爾乃尚寧幹從爾乃惟逸逸爾乃惟厥攸居爾乃惟厥攸作爾乃惟厥攸食爾乃惟厥攸績爾乃惟厥攸逸爾乃惟厥攸居爾乃惟厥攸作爾乃惟厥攸食爾乃惟厥攸績爾乃惟厥攸逸

而忱攸勸爾民乃惟爾辟奉爾多士乃惟爾辟奉爾多士乃惟爾辟以爾多士于爾邑胥伯小大多正爾閒不克臬爾閒爾乃不睦閒惟和我周惟和爾乃惟爾自逸爾乃惟爾自佚爾乃惟爾自頗爾乃惟爾自僻爾乃惟爾自淫爾乃惟爾自瀆爾乃惟爾自絕爾乃惟爾自棄爾乃惟爾自逸爾乃惟爾自佚爾乃惟爾自頗爾乃惟爾自僻爾乃惟爾自淫爾乃惟爾自瀆爾乃惟爾自絕爾乃惟爾自棄

王曰嗚呼猷告爾有方多士爾殷多士今爾尚宅爾宅畋爾田爾乃自時洛邑尚永力畋爾田天惟畀矜爾于洛我惟大降爾命爾乃尚寧干止爾乃尚寧幹止爾乃尚寧幹從爾乃惟逸逸爾乃惟厥攸居爾乃惟厥攸作爾乃惟厥攸食爾乃惟厥攸績爾乃惟厥攸逸爾乃惟厥攸居爾乃惟厥攸作爾乃惟厥攸食爾乃惟厥攸績爾乃惟厥攸逸

而忱攸勸爾民乃惟爾辟奉爾多士乃惟爾辟奉爾多士乃惟爾辟以爾多士于爾邑胥伯小大多正爾閒不克臬爾閒爾乃不睦閒惟和我周惟和爾乃惟爾自逸爾乃惟爾自佚爾乃惟爾自頗爾乃惟爾自僻爾乃惟爾自淫爾乃惟爾自瀆爾乃惟爾自絕爾乃惟爾自棄

士之未知所以和之者無不能和其人民則爾所治之邑亦當有以和之矣○愚曰爾能和其人民則爾所治之邑亦當有以和之矣○愚曰爾能和其人民則爾所治之邑亦當有以和之矣○愚曰爾

以任官相人爲言呂氏曰此申重文意出於
周公若曰拜手稽首告嗣天子王矣用咸戒於王曰王去毋
伯常任準人繼衣虎貢（林氏曰繼衣虎貢）拜手稽首詔王
若曰嗣孚厥德（林氏曰嗣天子嗣）
世爲天子也繼天作子調之天子君臨天下謂之王○唐孔
氏曰周公既拜手稽首而後發言還自言拜手稽首示己重
其事故今受民已如召誥言拜手稽首洛誥公亦是及公
自言己拜手稽首此同也（愚曰周公呈王曰我拜手稽
首告嗣天子今嗣政以下）
此爲政在外用人用舍意以戒王天下矣（林氏曰事即常任準人）
至虎賁侲人百近臣常伯
任事暱侍衆
孔氏曰準之官如此
賈氏疏曰
曰繼衣虎賁侲人百近臣常伯常所長謂二公之屬
古之人迪惟有夏乃有室大競以敬
之行
呂氏曰周公既歿知慮淺者以爲
主易管不論此語然多賢任官世
若惟有夏不論此語然多賢任官世爲之而非賢弼之古之人允蹈乎此
之王室所以大強者以大賢也○蘇氏曰夏
桀氏曰天下有道則禮樂征自天子出天下無道則禮樂征自諸侯出
○愚曰用賢則天
職脩天事事合天民遊
以安乃敬奉天命之流行典禮刑賞則其大者成湯升陑毛立大厖

治上帝之明命謂大治天下使事物昭然各當其天理即上
文皇帝之明命也然其本乃在於用宅俊而已○王氏曰三宅
謂居常伯常任準之之才
者○呂氏曰周之所謂三俊實能就其德而不淫
其名雖故舊者一話言一舉措惟大法式之故能用三宅三
俊而俾之自竭○愚曰商邑謂畿甸也其近而在商邑凡
和其邑謂賢者用而教化行故民俗咸和也其遠而在四方
用大法其所見之德所見之德即用法之德也謂四方觀感
皆倣此協和之化也
嗚呼其去受德賢哉惟羣升異德之人同于厥邦乃惟燕習逸
德之人同于厥政帝欽罰之乃仆我有夏式商受命奄甸萬姓
呂氏曰惟羣升異德之人則與之同治其政而
民莫不善其政惟羣升異德之人則與之同治其政而
莫不底於敗壞○陳氏大猷曰羣升異德之人則與之同治其政而
有君子之德而小人間之則君子之德無所施而為
公理所必不容小人之惡而小人間之則小人之惡無所施而為
之非違而易之也故曰欽○孔氏曰天使我周王有進賢用
商所受天命奄治萬姓
或曰此言二宅大臣也立政言三宅則三宅皆大臣之長伯如
二伯之伯即常伯也立政惟大法式之故能用三宅三
也牧即九牧也三宅兼指三人而言蓋三種之職云耳凡治
民之長皆牧也凡任事之長皆準也此
上既言立民長伯下又言庶乃攄之以作三事無為者以牧民
為重故詳言之然要不過
民當如此而已○愚謂攄之乃作我有夏式商受命奄甸萬姓
之事而已
嗚呼其去受德賢哉惟羣升異德之人同于厥邦乃惟燕習逸
德之人同于厥政帝欽罰之乃仆我有夏式商受命奄甸萬姓
○王氏曰此蓋舉言二宅而先後之敘不同
者明君臣之際皆當極其誠而盡其道
爰有俊德之人則與之同治其政而
爰有俊德之人則與之同治其政而無
王氏曰此內廷小臣也○愚謂虎賁綴衣說見上文
○唐孔氏曰周祖禹為校人屬官掌養正良馬
○呂氏曰上三者之御小臣也○唐孔氏曰左右
携持器使令之隸謂寺人閽寺也○新安王氏曰凡
治事曰百司服官曰庶府○王氏曰天之間
氏曰此內廷之百司然府史胥徒下文表臣百司乃外廷之百司
大都小作慶之表臣百司大史尹伯庶常吉士
愚曰此都邑及外廷眾職也○夏氏曰大都小伯謂大都內
之小伯也
愚曰亦越文王武王克知三有宅心以敬事上帝
亦越文王武王克知三有宅心以敬事上帝亦如湯也克知賢能知之非疑似之知灼

考焉○愚曰尹伯即師尹為樂官醫官之長百司與太史莫不有長與以見其然也曰百司此內外之百司也○周禮大史下大夫二人上士四人掌建邦六典八法八則之貳九拜法者拜即數六人掌百官府都鄙及萬民之治令受法以逆官府都鄙之治事上若其治事而有所正則以法詔王之得失而贊王之過凡邦國之大事卜筮則眡高命龜遂以龜命比real事大史小史之屬皆與焉○呂氏曰既曰百司又曰庶常吉士庶眾也言凡有職位者無非吉士也常久也言終文武之世無非吉士也蓋長百司者必皆良善之人不容一惟刻傾險者投其間此文武所以立周家忠厚之治體也

言梳司馬司空亞旅司徒司寇亞飯三飯四飯五飯六飯王氏曰言梳司馬司空亞旅之三孤卿也言大司馬大司空大司徒大司寇大司樂之屬皆大夫也言飯者養也○呂氏曰九奏謂歌九德之歌也所謂簫韶九成鳳凰來儀是也

愚曰此言文王任人之體也○呂氏曰九奏謂歌九德之歌也所謂簫韶九成鳳凰來儀是也○呂氏曰有司謂百官之屬各有司存若文王之養之夫○愚曰之猶及也○呂氏曰三者非獨周收殷民之矣○愚曰文王於三者非獨周收殷民兼謂不以己意侵其職事也○王氏曰君道以宅人為職上以無為而天下用此君臣之分也

亦越成厥辟惟文王受天下之功於厥辟故文王受天下之誥命而無他語蓋承上庶常吉士之文以內見外賢才之有義德者周而不敢廢猶惟文王受天下之誥命而無他語蓋承上庶常吉士之文以內見外賢才之有義德者周而不敢廢猶惟文王受天下之功於厥辟故於賢才之有容德之人未嘗不能剛果者見必有斷故言義德謙謹者見必有容故言容德文王行之於前武王承之於後故父子相繼並受此大大之基業焉○張氏曰上而王朝都鄙無掌治之官皆得其人○呂氏曰司徒掌建邦六典八法八則之貳九拜法者拜即數六人掌百官府都鄙及萬民之治令受法以逆官府都鄙之治事上若其治事而有所正則以法詔王之得失而贊王之過凡邦國之大事卜筮則眡高命龜遂以龜命比real事大史小史之屬皆與焉○呂氏曰既曰百司又曰庶常吉士庶眾也言凡有職位者無非吉士也常久也言終文武之世無非吉士也○呂氏曰九奏謂歌九德之歌也所謂簫韶九成鳳凰來儀是也○呂氏曰有司謂百官之屬各有司存若文王之養之夫○愚曰之猶及也○呂氏曰三者非獨周收殷民兼謂不以己意侵其職事也○王氏曰君道以宅人為職上以無為而天下用此君臣之分也

亦越成厥辟惟文王受天下之功於厥辟故文王受天下之誥命而無他語蓋承上庶常吉士之文以內見外賢才之有義德者周而不敢廢猶惟文王受天下之功於厥辟故於賢才之有容德之人未嘗不能剛果者見必有斷故言義德謙謹者見必有容故言容德文王行之於前武王承之於後故父子相繼並受此大大之基業焉○張氏曰上而王朝都鄙無掌治之官皆得其人○呂氏曰司徒掌建邦六典八法八則之貳九拜法者拜即數六人掌百官府都鄙及萬民之治令受法以逆官府都鄙之治事上若其治事而有所正則以法詔王之得失而贊王之過凡邦國之大事卜筮則眡高命龜遂以龜命比real事大史小史之屬皆與焉○呂氏曰既曰百司又曰庶常吉士庶眾也言凡有職位者無非吉士也常久也言終文武之世無非吉士也○呂氏曰九奏謂歌九德之歌也所謂簫韶九成鳳凰來儀是也○呂氏曰有司謂百官之屬各有司存若文王之養之夫○愚曰之猶及也○呂氏曰三者非獨周收殷民兼謂不以己意侵其職事也○王氏曰君道以宅人為職上以無為而天下用此君臣之分也

一話一言我則未惟成德之彥以乂我受民

呂氏曰既深知之則當大使之爲治○王氏曰受民者謂其良上帝惠
上則受之於天下則受之於先王而不敢忽也○愚曰知謂和協於理無乖戾也○蘇軾
王氏曰一話一言謂言一事之終始一言則一句而已○孔氏曰
末終也○彥說見太甲○呂氏曰公是不可使異意者間之
自一話一言我則終惟成德之彥是皆用以治我所受
民之意曰相民謂君助之乂民謂理治之互相備也上文言
察之精此言任之專

嗚呼予旦已受人之徽言咸告孺子王矣繼自今文子文孫其
勿誤于庶獄庶慎惟正是乂之

呂氏曰公數言予已受人稱美之言皆告我以孺子王矣汝
何以稱此言哉○張氏曰守成之君尚文故稱文子文孫○

恰利小人也○王氏曰徽人小善也○愚曰徽以上法勵
商周之國則無有立政用俊人者俊人之順于德（自古至
不說見太甲）呂氏曰君子用則升其國於明昌小人用則降其國於暗亂王能從今以
往立政其勿用恰人其置之住用吉士以勤相我國家（自古至
恰小人也）小人之爲職國家之存亡常必由之周公所以反覆於君子小人之際而不自已也文武
百官既庶常吉士周公復以其職吉士望成王召公進戒之
詩書言王多吉士雅王命伯冏作傳師
保所訓子孫所守惟在於吉士一代之治隆盛可識矣檢人
吉士之反周家家法之所最惡者也
今文子文孫孺子王矣宜勿誤于庶獄惟有司之牧夫
呂氏曰公數言予已受人稱美之言皆告我以孺子王矣汝
何以稱此言哉○張氏曰守成之君尚文故稱文子文孫○

文孫者蓋指成王也王氏曰成王武王之文孫文王之令文昭 前言蔑言蔑徹蔑謹今獨云蔑徹者蓋徹義最重其重者獨舉之孫氏曰以言貝賞錫動重必蔑謹對越歡敬皆大重也 使于深知獄之不可少誤致嚴於典獄

牧夫之謀也

其克詰爾戎兵以陟禹之迹方行天下至于海表罔有不服以覲文王之耿光以揚武王之大烈

呂氏曰在昔刑之大者也既言蔑徹故繼言沿兵○愚曰詰治也既言蔑徹故繼言沿兵○愚曰詰究治也○唐孔氏曰我亦兵也○愚曰陟升也禹迹所及皆舊迹也○愚曰陟材勇講武習戰之類○蔡氏曰禹迹禹服舊迹也○愚曰陟升也禹迹所及皆舊迹也○吳氏曰方行者德威之動變之傑遏無往而不通也○愚曰內而中國外而夷狄無不順服者顯而見之意耿亦光也耿光之著也烈謂見伊訓當時四征弗庭六服來威之烈記振

復言此何哉蓋已治已安易至弛備必復祖業晉武平吳頌女而五胡之亂繼起唐穆宗得西河銷兵而燕趙之禍再下詔戒之所以顧耀文武之光烈而保其業也嗚呼繼自今後王立政其勿以多罪人為常人如穀粟無異味布帛無異文而養生者常用而不易者為愚曰理之常行而不可易者為常人常人如穀粟無異味布帛無異文而養生者常用

周官

周書

呂氏曰金縢成王初年之書洛誥周公還政之書無逸立政周公教戒之書周官成王親政制治之書召誥可以見成王之本賢可以見其身歸政之時成王進德終始之序

公既沒之後有顧命乃其身歸沒之時成王進德終始之序備矣周公格君之功著矣周官成王既興殷命滅淮夷還歸在豐作周官

孔氏曰踐殷命在周公東征時滅淮夷在洛即政後事相因故連言之（陳氏曰殺武庚平淮夷則周之天下定矣文王廟在豐發冊告庶官且爲一代之大典故必考廟（藏官分職書曰宅百揆作周官書曰宅百揆）

古者州各有牧五國有長（愚曰百揆四岳統其治於內州牧侯伯統其治於外舉要職言之）

岳州牧諸侯見尊卑（新安王氏曰侯伯長也伯連帥也）

和萬邦皆安和謂百司理適宜無乖戾而不危此則事食職舉而官修故曰惟周公其大聖能之（林氏曰周公之聖萬邦百司皆安和而不危此則事食職舉而官修故曰惟周公其大聖能之）

故曼爾官倍亦能用又

明王立政不惟其官惟其人

新安王氏曰此言建官之本（孫氏曰古之明王官雖繁簡不同其要在得人而已）

我敬天勤于德則力行不怠夙夜寐惟日不足故仰惟前代時若訓迪厥官

新安王氏曰此成王董正治官之大意也（愚曰稽于德則我敬天勤于德則力行不怠夙夜寐惟日不足故仰惟前代是順敷道厥官傳各專職以共治下文所序是也史言董正治官之詞也）

將之以謂正整而理之之意（愚曰自古外患既平而內治適就董正治官之時也）

言歸于宗周是歸鎬京而董正治官凡任治之官（陳氏曰史言歸在豐作周官紀實也于言訓迪厥官紀實也）

文自立太師至大明黜陟此建官之制也百凡我有官君子
至惟爾不任推賡建官惟人之意也三事暨大夫至萬邦無
毅捷申戒之也
立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽官不必
備惟其人立少師少傅少保曰三孤貳公弘化寅亮天地弼予
一人
呂氏曰此以下皆訓迪之辭○愚曰立建立也太以其職尊
而莫加也少對太而言蓋其次也猶周禮言大宰小宰也○
孔氏曰師天子所師法傅傅相天子保保安天子此惟三公
之職也既有三人不備其名此又言之者以其名號尊重
故再言之○呂氏曰古之名官皆因其實而命之名實相稱
公言其職宏大無紊也○愚曰經邦所謂經
綸天下之大經也

呂氏曰三公三孤天子所與謀精
萬事而分治之則六卿之職六卿者萬事之綱也○王安石曰
見伊訓○呂氏曰冢宰內統百官外均四海率相之職也百
官冢職管攝之使極於一是之謂統四海冢宜調燮之成適
其平是之謂均○愚曰內者邇而親之者也外者遠而疏之者也
司徒掌邦教數五典安兆民
呂氏曰從衆也主民教故稱司從
為治莫先於敷化故冢宰之後司徒次之○王安石曰五典說見舜典○
愚按張氏曰擾猶撫
順之謂而習而安之
司空掌邦禮治神人和上下
宗伯掌邦禮官之長故曰宗伯○愚
曰禮以定上下之等差等
差定則和矣

宗說見舜典秩宗○新安王氏曰禮以
曰教民莫先於禮樂故宗伯次之治者理之之謂以禮理治
之使各適於理而安其分○林氏曰禮官不以求
司馬掌邦政統六師平邦國
林氏曰主戎馬之事故曰司馬政者正也所以正人不正也
征之為言亦正也用兵征伐蓋政之大者故謂之邦政○愚
曰五典以教之禮樂以和之而猶有不率者焉則大者加以
甲兵小者加以刑罰所不得已也故司馬司寇次之○六師
說見胤征○邦國之不
順者且暴亂者也故曰平邦國
司寇掌邦禁詰姦慝刑暴亂

林氏曰主寇賊之事故曰司寇○愚曰先王之設刑法所以
禁人使不爲惡固非以威民故刑曰邦若是敎詰爾憸民是
之本以其隱而難知故言詰詰其情也郭璞曰詰猶問也要
愚之者以其已見所犯故言刑謂加刑也要之詰而後施刑
者必詰互文也

司空掌邦土居四民時地利

孔氏曰主國空土以居民故曰司空○愚曰暴亂者去然後
民得安其居故司空蔡氏謂地時地利者使民
曰居四民者使各得其所而安其業之謂也時地利者使民
趨時以盡地利如春耕夏耘秋斂冬藏之類失其時則地有
遺利矣

六鄉分職各率其屬以徧
林氏曰六鄉鄙官各六十共三百六十○愚曰周以六典治

邦國自王朝至諸侯皆用六典以爲治六鄉分職各率其屬
脩舉六典於內以徧率九州之牧使九牧各率其州之侯伯
達王朝六典以治其國而阜成兆民阜謂厚其生成謂化成
也周禮於六官之首皆曰設官分職以爲民極者出也自徧
九牧至大明黜陟所以訓迪侯牧也

方岳大明黜陟

孔氏曰五服侯甸男采衛○王氏曰周制每服一服入
見更六年而五服各一朝也朝一服入
年則五服內朝王然後徧朝十二歲矣不迷其典則
而不宜於今施於今而不合於古者也酌古準今而爲師○愚曰事有施於古
通古今常行而不可變者也酌古準今而爲師法或曰典常者理之

難化哉○張氏曰猷言計之出乎道者也○孜孜說見益稷
○愚曰成王謂欲盡昭德之心致其勤以行之無敢安逸暇豫蓋周公之猷訓即昭德之所寓不言必式而言庶幾能式盡難其事不敢易其言也凡人之情未見聖人則切於向慕若不能及見既見聖人則反玩以爲常亦不能遵由聖人之道若親見周公而繹之當式周公之猷訓其所以敬則不可特見而已能由聞其所以敬則不可徒化於下猶草也風動則草從之陳動化於上猶風也而民從化於下猶草也風動則草從之

○吳氏曰使君陳不能式周公之猷訓其所以敬則下民亦不能守周公之德此寧教君陳法周公修德出入自爾師寮言高則繹寡則有闕敬政莫或不艱有變有興

三山陳氏曰頑不率教者皆當
驅我之教能於此而
曰心有忍乃有善德乃大此即無分疾予頑之意簡
而修治能其或不修進於良以率其或不良即無求備之意
（畏人惡而不
畏天惡之則創不可化）
必有所忍始自有濟
忍猶有強抑壓制之
之所以大也忍言事
（書傳）
成王將崩命召公畢公率諸侯相康王作顧命
林氏曰二公為二伯故成王將崩命二公率諸侯以相康王
（書二）
（八佾名以其數之多少名之老子之名以其德之厚薄名之）
（十一）
（十二）
（十四）
（書二）
（十五）
（十六）
（十七）
（十八）
（十九）
（二十）
（二十一）
（二十二）
（二十三）
（二十四）
（二十五）
（二十六）
（二十七）
（二十八）
（二十九）
（三十）
（三十一）
（三十二）
（三十三）
（三十四）
（三十五）
（三十六）
（三十七）
（三十八）
（三十九）
（四十）
（四十一）
（四十二）
（四十三）
（四十四）
（四十五）
（四十六）
（四十七）
（四十八）
（四十九）
（五十）
（五十一）
（五十二）
（五十三）
（五十四）
（五十五）
（五十六）
（五十七）
（五十八）
（五十九）
（六十）
（六十一）
（六十二）
（六十三）
（六十四）
（六十五）
（六十六）
（六十七）
（六十八）
（六十九）
（七十）
（七十一）
（七十二）
（七十三）
（七十四）
（七十五）
（七十六）
（七十七）
（七十八）
（七十九）
（八十）
（八十一）
（八十二）
（八十三）
（八十四）
（八十五）
（八十六）
（八十七）
（八十八）
（八十九）
（九十）
（九十一）
（九十二）
（九十三）
（九十四）
（九十五）
（九十六）
（九十七）
（九十八）
（九十九）
（一百）
（一百一）
（一百二）
（一百三）
（一百四）
（一百五）
（一百六）
（一百七）
（一百八）
（一百九）
（一百十）
（一百十一）
（一百十二）
（一百十三）
（一百十四）
（一百十五）
（一百十六）
（一百十七）
（一百十八）
（一百十九）
（一百二十）
（一百二十一）
（一百二十二）
（一百二十三）
（一百二十四）
（一百二十五）
（一百二十六）
（一百二十七）
（一百二十八）
（一百二十九）
（一百三十）
（一百三十一）
（一百三十二）
（一百三十三）
（一百三十四）
（一百三十五）
（一百三十六）
（一百三十七）
（一百三十八）
（一百三十九）
（一百四十）
（一百四十一）
（一百四十二）
（一百四十三）
（一百四十四）
（一百四十五）
（一百四十六）
（一百四十七）
（一百四十八）
（一百四十九）
（一百五十）
（一百五十一）
（一百五十二）
（一百五十三）
（一百五十四）
（一百五十五）
（一百五十六）
（一百五十七）
（一百五十八）
（一百五十九）
（一百六十）
（一百六十一）
（一百六十二）
（一百六十三）
（一百六十四）
（一百六十五）
（一百六十六）
（一百六十七）
（一百六十八）
（一百六十九）
（一百七十）
（一百七十一）
（一百七十二）
（一百七十三）
（一百七十四）
（一百七十五）
（一百七十六）
（一百七十七）
（一百七十八）
（一百七十九）
（一百八十）
（一百八十一）
（一百八十二）
（一百八十三）
（一百八十四）
（一百八十五）
（一百八十六）
（一百八十七）
（一百八十八）
（一百八十九）
（一百九十）
（一百九十一）
（一百九十二）
（一百九十三）
（一百九十四）
（一百九十五）
（一百九十六）
（一百九十七）
（一百九十八）
（一百九十九）
（二百）
（二百一）
（二百二）
（二百三）
（二百四）
（二百五）
（二百六）
（二百七）
（二百八）
（二百九）
（二百十）
（二百十一）
（二百十二）
（二百十三）
（二百十四）
（二百十五）
（二百十六）
（二百十七）
（二百十八）
（二百十九）
（二百二十）
（二百二十一）
（二百二十二）
（二百二十三）
（二百二十四）
（二百二十五）
（二百二十六）
（二百二十七）
（二百二十八）
（二百二十九）
（二百三十）
（二百三十一）
（二百三十二）
（二百三十三）
（二百三十四）
（二百三十五）
（二百三十六）
（二百三十七）
（二百三十八）
（二百三十九）
（二百四十）
（二百四十一）
（二百四十二）
（二百四十三）
（二百四十四）
（二百四十五）
（二百四十六）
（二百四十七）
（二百四十八）
（二百四十九）
（二百五十）
（二百五十一）
（二百五十二）
（二百五十三）
（二百五十四）
（二百五十五）
（二百五十六）
（二百五十七）
（二百五十八）
（二百五十九）
（二百六十）
（二百六十一）
（二百六十二）
（二百六十三）
（二百六十四）
（二百六十五）
（二百六十六）
（二百六十七）
（二百六十八）
（二百六十九）
（二百七十）
（二百七十一）
（二百七十二）
（二百七十三）
（二百七十四）
（二百七十五）
（二百七十六）
（二百七十七）
（二百七十八）
（二百七十九）
（二百八十）
（二百八十一）
（二百八十二）
（二百八十三）
（二百八十四）
（二百八十五）
（二百八十六）
（二百八十七）
（二百八十八）
（二百八十九）
（二百九十）
（二百九十一）
（二百九十二）
（二百九十三）
（二百九十四）
（二百九十五）
（二百九十六）
（二百九十七）
（二百九十八）
（二百九十九）
（三百）
（三百一）
（三百二）
（三百三）
（三百四）
（三百五）
（三百六）
（三百七）
（三百八）
（三百九）
（三百十）
（三百十一）
（三百十二）
（三百十三）
（三百十四）
（三百十五）
（三百十六）
（三百十七）
（三百十八）
（三百十九）
（三百二十）
（三百二十一）
（三百二十二）
（三百二十三）
（三百二十四）
（三百二十五）
（三百二十六）
（三百二十七）
（三百二十八）
（三百二十九）
（三百三十）
（三百三十一）
（三百三十二）
（三百三十三）
（三百三十四）
（三百三十五）
（三百三十六）
（三百三十七）
（三百三十八）
（三百三十九）
（三百四十）
（三百四十一）
（三百四十二）
（三百四十三）
（三百四十四）
（三百四十五）
（三百四十六）
（三百四十七）
（三百四十八）
（三百四十九）
（三百五十）
（三百五十一）
（三百五十二）
（三百五十三）
（三百五十四）
（三百五十五）
（三百五十六）
（三百五十七）
（三百五十八）
（三百五十九）
（三百六十）
（三百六十一）
（三百六十二）
（三百六十三）
（三百六十四）
（三百六十五）
（三百六十六）
（三百六十七）
（三百六十八）
（三百六十九）
（三百七十）
（三百七十一）
（三百七十二）
（三百七十三）
（三百七十四）
（三百七十五）
（三百七十六）
（三百七十七）
（三百七十八）
（三百七十九）
（三百八十）
（三百八十一）
（三百八十二）
（三百八十三）
（三百八十四）
（三百八十五）
（三百八十六）
（三百八十七）
（三百八十八）
（三百八十九）
（三百九十）
（三百九十一）
（三百九十二）
（三百九十三）
（三百九十四）
（三百九十五）
（三百九十六）
（三百九十七）
（三百九十八）
（三百九十九）
（四百）
（四百一）
（四百二）
（四百三）
（四百四）
（四百五）
（四百六）
（四百七）
（四百八）
（四百九）
（四百十）
（四百十一）
（四百十二）
（四百十三）
（四百十四）
（四百十五）
（四百十六）
（四百十七）
（四百十八）
（四百十九）
（四百二十）
（四百二十一）
（四百二十二）
（四百二十三）
（四百二十四）
（四百二十五）
（四百二十六）
（四百二十七）
（四百二十八）
（四百二十九）
（四百三十）
（四百三十一）
（四百三十二）
（四百三十三）
（四百三十四）
（四百三十五）
（四百三十六）
（四百三十七）
（四百三十八）
（四百三十九）
（四百四十）
（四百四十一）
（四百四十二）
（四百四十三）
（四百四十四）
（四百四十五）
（四百四十六）
（四百四十七）
（四百四十八）
（四百四十九）
（四百五十）
（四百五十一）
（四百五十二）
（四百五十三）
（四百五十四）
（四百五十五）
（四百五十六）
（四百五十七）
（四百五十八）
（四百五十九）
（四百六十）
（四百六十一）
（四百六十二）
（四百六十三）
（四百六十四）
（四百六十五）
（四百六十六）
（四百六十七）
（四百六十八）
（四百六十九）
（四百七十）
（四百七十一）
（四百七十二）
（四百七十三）
（四百七十四）
（四百七十五）
（四百七十六）
（四百七十七）
（四百七十八）
（四百七十九）
（四百八十）
（四百八十一）
（四百八十二）
（四百八十三）
（四百八十四）
（四百八十五）
（四百八十六）
（四百八十七）
（四百八十八）
（四百八十九）
（四百九十）
（四百九十一）
（四百九十二）
（四百九十三）
（四百九十四）
（四百九十五）
（四百九十六）
（四百九十七）
（四百九十八）
（四百九十九）
（五百）
（五百一）
（五百二）
（五百三）
（五百四）
（五百五）
（五百六）
（五百七）
（五百八）
（五百九）
（五百十）
（五百十一）
（五百十二）
（五百十三）
（五百十四）
（五百十五）
（五百十六）
（五百十七）
（五百十八）
（五百十九）
（五百二十）
（五百二十一）
（五百二十二）
（五百二十三）
（五百二十四）
（五百二十五）
（五百二十六）
（五百二十七）
（五百二十八）
（五百二十九）
（五百三十）
（五百三十一）
（五百三十二）
（五百三十三）
（五百三十四）
（五百三十五）
（五百三十六）
（五百三十七）
（五百三十八）
（五百三十九）
（五百四十）
（五百四十一）
（五百四十二）
（五百四十三）
（五百四十四）
（五百四十五）
（五百四十六）
（五百四十七）
（五百四十八）
（五百四十九）
（五百五十）
（五百五十一）
（五百五十二）
（五百五十三）
（五百五十四）
（五百五十五）
（五百五十六）
（五百五十七）
（五百五十八）
（五百五十九）
（五百六十）
（五百六十一）
（五百六十二）
（五百六十三）
（五百六十四）
（五百六十五）
（五百六十六）
（五百六十七）
（五百六十八）
（五百六十九）
（五百七十）
（五百七十一）
（五百七十二）
（五百七十三）
（五百七十四）
（五百七十五）
（五百七十六）
（五百七十七）
（五百七十八）
（五百七十九）
（五百八十）
（五百八十一）
（五百八十二）
（五百八十三）
（五百八十四）
（五百八十五）
（五百八十六）
（五百八十七）
（五百八十八）
（五百八十九）
（五百九十）
（五百九十一）
（五百九十二）
（五百九十三）
（五百九十四）
（五百九十五）
（五百九十六）
（五百九十七）
（五百九十八）
（五百九十九）
（六百）
（六百一）
（六百二）
（六百三）
（六百四）
（六百五）
（六百六）
（六百七）
（六百八）
（六百九）
（六百十）
（六百十一）
（六百十二）
（六百十三）
（六百十四）
（六百十五）
（六百十六）
（六百十七）
（六百十八）
（六百十九）
（六百二十）
（六百二十一）
（六百二十二）
（六百二十三）
（六百二十四）
（六百二十五）
（六百二十六）
（六百二十七）
（六百二十八）
（六百二十九）
（六百三十）
（六百三十一）
（六百三十二）
（六百三十三）
（六百三十四）
（六百三十五）
（六百三十六）
（六百三十七）
（六百三十八）
（六百三十九）
（六百四十）
（六百四十一）
（六百四十二）
（六百四十三）
（六百四十四）
（六百四十五）
（六百四十六）
（六百四十七）
（六百四十八）
（六百四十九）
（六百五十）
（六百五十一）
（六百五十二）
（六百五十三）
（六百五十四）
（六百五十五）
（六百五十六）
（六百五十七）
（六百五十八）
（六百五十九）
（六百六十）
（六百六十一）
（六百六十二）
（六百六十三）
（六百六十四）
（六百六十五）
（六百六十六）
（六百六十七）
（六百六十八）
（六百六十九）
（六百七十）
（六百七十一）
（六百七十二）
（六百七十三）
（六百七十四）
（六百七十五）
（六百七十六）
（六百七十七）
（六百七十八）
（六百七十九）
（六百八十）
（六百八十一）
（六百八十二）
（六百八十三）
（六百八十四）
（六百八十五）
（六百八十六）
（六百八十七）
（六百八十八）
（六百八十九）
（六百九十）
（六百九十一）
（六百九十二）
（六百九十三）
（六百九十四）
（六百九十五）
（六百九十六）
（六百九十七）
（六百九十八）
（六百九十九）
（七百）
（七百一）
（七百二）
（七百三）
（七百四）
（七百五）
（七百六）
（七百七）
（七百八）
（七百九）
（七百十）
（七百十一）
（七百十二）
（七百十三）
（七百十四）
（七百十五）
（七百十六）
（七百十七）
（七百十八）
（七百十九）
（七百二十）
（七百二十一）
（七百二十二）
（七百二十三）
（七百二十四）
（七百二十五）
（七百二十六）
（七百二十七）
（七百二十八）
（七百二十九）
（七百三十）
（七百三十一）
（七百三十二）
（七百三十三）
（七百三十四）
（七百三十五）
（七百三十六）
（七百三十七）
（七百三十八）
（七百三十九）
（七百四十）
（七百四十一）
（七百四十二）
（七百四十三）
（七百四十四）
（七百四十五）
（七百四十六）
（七百四十七）
（七百四十八）
（七百四十九）
（七百五十）
（七百五十一）
（七百五十二）
（七百五十三）
（七百五十四）
（七百五十五）
（七百五十六）
（七百五十七）
（七百五十八）
（七百五十九）
（七百六十）
（七百六十一）
（七百六十二）
（七百六十三）
（七百六十四）
（七百六十五）
（七百六十六）
（七百六十七）
（七百六十八）
（七百六十九）
（七百七十）
（七百七十一）
（七百七十二）
（七百七十三）
（七百七十四）
（七百七十五）
（七百七十六）
（七百七十七）
（七百七十八）
（七百七十九）
（七百八十）
（七百八十一）
（七百八十二）
（七百八十三）
（七百八十四）
（七百八十五）
（七百八十六）
（七百八十七）
（七百八十八）
（七百八十九）
（七百九十）
（七百九十一）
（七百九十二）
（七百九十三）
（七百九十四）
（七百九十五）
（七百九十六）
（七百九十七）
（七百九十八）
（七百九十九）
（八百）
（八百一）
（八百二）
（八百三）
（八百四）
（八百五）
（八百六）
（八百七）
（八百八）
（八百九）
（八百十）
（八百十一）
（八百十二）
（八百十三）
（八百十四）
（八百十五）
（八百十六）
（八百十七）
（八百十八）
（八百十九）
（八百二十）
（八百二十一）
（八百二十二）
（八百二十三）
（八百二十四）
（八百二十五）
（八百二十六）
（八百二十七）
（八百二十八）
（八百二十九）
（八百三十）
（八百三十一）
（八百三十二）
（八百三十三）
（八百三十四）
（八百三十五）
（八百三十六）
（八百三十七）
（八百三十八）
（八百三十九）
（八百四十）
（八百四十一）
（八百四十二）
（八百四十三）
（八百四十四）
（八百四十五）
（八百四十六）
（八百四十七）
（八百四十八）
（八百四十九）
（八百五十）
（八百五十一）
（八百五十二）
（八百五十三）
（八百五十四）
（八百五十五）
（八百五十六）
（八百五十七）
（八百五十八）
（八百五十九）
（八百六十）
（八百六十一）
（八百六十二）
（八百六十三）
（八百六十四）
（八百六十五）
（八百六十六）
（八百六十七）
（八百六十八）
（八百六十九）
（八百七十）
（八百七十一）
（八百七十二）
（八百七十三）
（八百七十四）
（八百七十五）
（八百七十六）
（八百七十七）
（八百七十八）
（八百七十九）
（八百八十）
（八百八十一）
（八百八十二）
（八百八十三）
（八百八十四）
（八百八十五）
（八百八十六）
（八百八十七）
（八百八十八）
（八百八十九）
（八百九十）
（八百九十一）
（八百九十二）
（八百九十三）
（八百九十四）
（八百九十五）
（八百九十六）
（八百九十七）
（八百九十八）
（八百九十九）
（九百）
（九百一）
（九百二）
（九百三）
（九百四）
（九百五）
（九百六）
（九百七）
（九百八）
（九百九）
（九百十）
（九百十一）
（九百十二）
（九百十三）
（九百十四）
（九百十五）
（九百十六）
（九百十七）
（九百十八）
（九百十九）
（九百二十）
（九百二十一）
（九百二十二）
（九百二十三）
（九百二十四）
（九百二十五）
（九百二十六）
（九百二十七）
（九百二十八）
（九百二十九）
（九百三十）
（九百三十一）
（九百三十二）
（九百三十三）
（九百三十四）
（九百三十五）
（九百三十六）
（九百三十七）
（九百三十八）
（九百三十九）
（九百四十）
（九百四十一）
（九百四十二）
（九百四十三）
（九百四十四）
（九百四十五）
（九百四十六）
（九百四十七）
（九百四十八）
（九百四十九）
（九百五十）
（九百五十一）
（九百五十二）
（九百五十三）
（九百五十四）
（九百五十五）
（九百五十六）
（九百五十七）
（九百五十八）
（九百五十九）
（九百六十）
（九百六十一）
（九百六十二）
（九百六十三）
（九百六十四）
（九百六十五）
（九百六十六）
（九百六十七）
（九百六十八）
（九百六十九）
（九百七十）
（九百七十一）
（九百七十二）
（九百七十三）
（九百七十四）
（九百七十五）
（九百七十六）
（九百七十七）
（九百七十八）
（九百七十九）
（九百八十）
（九百八十一）
（九百八十二）
（九百八十三）
（九百八十四）
（九百八十五）
（九百八十六）
（九百八十七）
（九百八十八）
（九百八十九）
（九百九十）
（九百九十一）
（九百九十二）
（九百九十三）
（九百九十四）
（九百九十五）
（九百九十六）
（九百九十七）
（九百九十八）
（九百九十九）
（一千）
（一千一）
（一千二）
（一千三）
（一千四）
（一千五）
（一千六）
（一千七）
（一千八）
（一千九）
（一千十）
（一千十一）
（一千十二）
（一千十三）
（一千十四）
（一千十五）
（一千十六）
（一千十七）
（一千十八）
（一千十九）
（一千二十）
（一千二十一）
（一千二十二）
（一千二十三）
（一千二十四）
（一千二十五）
（一千二十六）
（一千二十七）
（一千二十八）
（一千二十九）
（一千三十）
（一千三十一）
（一千三十二）
（一千三十三）
（一千三十四）
（一千三十五）
（一千三十六）
（一千三十七）
（一千三十八）
（一千三十九）
（一千四十）
（一千四十一）
（一千四十二）
（一千四十三）
（一千四十四）
（一千四十五）
（一千四十六）
（一千四十七）
（一千四十八）
（一千四十九）
（一千五十）
（一千五十一）
（一千五十二）
（一千五十三）
（一千五十四）
（一千五十五）
（一千五十六）
（一千五十七）
（一千五十八）
（一千五十九）
（一千六十）
（一千六十一）
（一千六十二）
（一千六十三）
（一千六十四）
（一千六十五）
（一千六十六）
（一千六十七）
（一千六十八）
（一千六十九）
（一千七十）
（一千七十一）
（一千七十二）
（一千七十三）
（一千七十四）
（一千七十五）
（一千七十六）
（一千七十七）
（一千七十八）
（一千七十九）
（一千八十）
（一千八十一）
（一千八十二）
（一千八十三）
（一千八十四）
（一千八十五）
（一千八十六）
（一千八十七）
（一千八十八）
（一千八十九）
（一千九十）
（一千九十一）
（一千九十二）
（一千九十三）
（一千九十四）
（一千九十五）
（一千九十六）
（一千九十七）
（一千九十八）
（一千九十九）
（一千一百）
（一千一百一）
（一千一百二）
（一千一百三）
（一千一百四）
（一千一百五）
（一千一百六）
（一千一百七）
（一千一百八）
（一千一百九）
（一千一百十）
（一千一百十一）
（一千一百十二）
（一千一百十三）
（一千一百十四）
（一千一百十五）
（一千一百十六）
（一千一百十七）
（一千一百十八）
（一千一百十九）
（一千一百二十）
（一千一百二十一）
（一千一百二十二）
（一千一百二十三）
（一千一百二十四）
（一千一百二十五）
（一千一百二十六）
（一千一百二十七）
（一千一百二十八）
（一千一百二十九）
（一千一百三十）
（一千一百三十一）
（一千一百三十二）
（一千一百三十三）
（一千一百三十四）
（一千一百三十五）
（一千一百三十六）
（一千一百三十七）
（一千一百三十八）
（一千一百三十九）
（一千一百四十）
（一千一百四十一）
（一千一百四十二）
（一千一百四十三）
（一千一百四十四）
（一千一百四十五）
（一千一百四十六）
（一千一百四十七）
（一千一百四十八）
（一千一百四十九）
（一千一百五十）
（一千一百五十一）
（一千一百五十二）
（一千一百五十三）
（一千一百五十四）
（一千一百五十五）
（一千一百五十六）
（一千一百五十七）
（一千一百五十八）
（一千一百五十九）
（一千一百六十）
（一千一百六十一）
（一千一百六十二）
（一千一百六十三）
（一千一百六十四）
（一千一百六十五）
（一千一百六十六）
（一千一百六十七）
（一千一百六十八）
（一千一百六十九）
（一千一百七十）
（一千一百七十一）
（一千一百七十二）
（一千一百七十三）
（一千一百七十四）
（一千一百七十五）
（一千一百七十六）
（一千一百七十七）
（一千一百七十八）
（一千一百七十九）
（一千一百八十）
（一千一百八十一）
（一千一百八十二）
（一千一百八十三）
（一千一百八十四）
（一千一百八十五）
（一千一百八十六）
（一千一百八十七）
（一千一百八十八）
（一千一百八十九）
（一千一百九十）
（一千一百九十一）
（一千一百九十二）
（一千一百九十三）
（一千一百九十四）
（一千一百九十五）
（一千一百九十六）
（一千一百九十七）
（一千一百九十八）
（一千一百九十九）
（一千二百）
（一千二百一）
（一千二百二）
（一千二百三）
（一千二百四）
（一千二百五）
（一千二百六）
（一千二百七）
（一千二百八）
（一千二百九）
（一千二百十）
（一千二百十一）
（一千二百十二）
（一千二百十三）
（一千二百十四）
（一千二百十五）
（一千二百十六）
（一千二百十七）
（一千二百十八）
（一千二百十九）
（一千二百二十）
（一千二百二十一）
（一千二百二十二）
（一千二百二十三）
（一千二百二十四）
（一千二百二十五）
（一千二百二十六）
（一千二百二十七）
（一千二百二十八）
（一千二百二十九）
（一千二百三十）
（一千二百三十一）
（一千二百三十二）
（一千二百三十三）
（一千二百三十四）
（一千二百三十五）
（一千二百三十六）
（一千二百三十七）
（一千二百三十八）
（一千二百三十九）
（一千二百四十）
（一千二百四十一）
（一千二百四十二）
（一千二百四十三）
（一千二百四十四）
（一千二百四十五）
（一千二百四十六）
（一千二百四十七）
（一千二百四十八）
（一千二百四十九）
（一千二百五十）
（一千二百五十一）
（一千二百五十二）
（一千二百五十三）
（一千二百五十四）
（一千二百五十五）
（一千二百五十六）
（一千二百五十七）
（一千二百五十八）
（一千二百五十九）
（一千二百六十）
（一千二百六十一）
（一千二百六十二）
（一千二百六十三）
（一千二百六十四）
（一千二百六十五）
（一千二百六十六）
（一千二百六十七）
（一千二百六十八）
（一千二百六十九）
（一千二百七十）
（一千二百七十一）
（一千二百七十二）
（一千二百七十三）
（一千二百七十四）
（一千二百七十五）
（一千二百七十六）
（一千二百七十七）
（一千二百七十八）
（一千二百七十九）
（一千二百八十）
（一千二百八十一）
（一千二百八十二）
（一千二百八十三）
（一千二百八十四）
（一千二百八十五）
（一千二百八十六）
（一千二百八十七）
（一千二百八十八）
（一千二百八十九）
（一千二百九十）
（一千二百九十一）
（一千二百九十二）
（一千二百九十三）
（一千二百九十四）
（一千二百九十五）
（一千二百九十六）
（一千二百九十七）
（一千二百九十八）
（一千二百九十九）
（一千三百）
（一千三百一）
（一千三百二）
（一千三百三）
（一千三百四）
（一千三百五）
（一千三百六）
（一千三百七）
（一千三百八）
（一千三百九）
（一千三百十）
（一千三百十一）
（一千三百十二）
（一千三百十三）
（一千三百十四）
（一千三百十五）
（一千三百十六）
（一千三百十七）
（一千三百十八）
（一千三百十九）
（一千三百二十）
（一千三百二十一）
（一千三百二十二）
（一千三百二十三）
（一千三百二十四）
（一千三百二十五）
（一千三百二十六）
（一千三百二十七）
（一千三百二十八）
（一千三百二十九）
（一千三百三十）
（一千三百三十一）
（一千三百三十二）
（一千三百三十三）
（一千三百三十四）
（一千三百三十五）
（一千三百三十六）
（一千三百三十七）
（一千三百三十八）
（一千三百三十九）
（一千三百四十）
（一千三百四十一）
（一千三百四十二）
（一千三百四十三）
（一千三百四十四）
（一千三百四十五）
（一千三百四十六）
（一千三百四十七）
（一千三百四十八）
（一千三百四十九）
（一千三百五十）
（一千三百五十一）
（一千三百五十二）
（一千三百五十三）
（一千三百五十四）
（一千三百五十五）
（一千三百五十六）
（一千三百五十七）
（一千三百五十八）
（一千三百五十九）
（一千三百六十）
（一千三百六十一）
（一千三百六十二）
（一千三百六十三）
（一千三百六十四）
（一千三百六十五）
（一千三百六十六）
（一千三百六十七）
（一千三百六十八）
（一千三百六十九）
（一千三百七十）
（一千三百七十一）
（一千三百七十二）
（一千三百七十三）
（一千三百七十四）
（一千三百七十五）
（一千三百七十六）
（一千三百七十七）
（一千三百七十八）
（一千三百七十九）
（一千三百八十）
（一千三百八十一）
（一千三百八十二）
（一千三百八十三）
（一千三百八十四）
（一千三百八十五）
（一千三百八十六）
（一千三百八十七）
（一千三百八十八）
（一千三百八十九）
（一千三百九十）
（一千三百九十一）
（一千三百九十二）
（一千三百九十三）
（一千三百九十四）
（一千三百九十五）
（一千三百九十六）
（一千三百九十七）
（一千三百九十八）
（一千三百九十九）
（一千四百）
（一千四百一）
（一千四百二）
（一千四百三）
（一千四百四）
（一千四百五）
（一千四百六）
（一千四百七）
（一千四百八）
（一千四百九）
（一千四百十）
（一千四百十一）
（一千四百十二）
（一千四百十三）
（一千四百十四）
（一千四百十五）
（一千四百十六）
（一千四百十七）
（一千四百十八）
（一千四百十九）
（一千四百二十）
（一千四百二十一）
（一千四百二十二）
（一千四百二十三）
（一千四百二十四）
（一千四百二十五）
（一千四百二十六）
（一千四百二十七）
（一千四百二十八）
（一千四百二十九）
（一千四百三十）
（一千四百三十一）
（一千四百三十二）
（一千四百三十三）
（一千四百三十四）
（一千四百三十五）
（一千四百三十六）
（一千四百三十七）
（一千四百三十八）
（一千四百三十九）
（一千四百四十）
（一千四百四十一）
（一千四百四十二）
（一千四百四十三）
（一千四百四十四）
（一千四百四十五）
（一千四百四十六）
（一千四百四十七）
（一千四百四十八）
（一千四百四十九）
（一千四百五十）
（一千四百五十一）
（一千四百五十二）
（一千四百五十三）
（一千四百五十四）
（一千四百五十五）
（一千四百五十六）
（一千四百五十七）
（一千四百五十八）
（一千四百五十九）
（一千四百六十）
（一千四百六十一）
（一千四百六十二）
（一千四百六十三）
（一千四百六十四）
（一千四百六十五）
（一千四百六十六）
（一千四百六十七）
（一千四百六十八）
（一千四百六十九）
（一千四百七十）
（一千四百七十一）
（一千四百七十二）
（一千四百七十三）
（一千四百七十四）
（一千四百七十五）
（一千四百七十六）
（一千四百七十七）
（一千四百七十八）
（一千四百七十九）
（一千四百八十）
（一千四百八十一）
（一千四百八十二）
（一千四百八十三）
（一千四百八十四）
（一千四百八十五）
（一千四百八十六）
（一千四百八十七）
（一千四百八十八）
（一千四百八十九）
（一千四百九十）
（一千四百九十一）
（一千四百九十二）
（一千四百九十三）
（一千四百九十四）
（一千四百九十五）
（一千四百九十六）
（一千四百九十七）
（一千四百九十八）
（一千四百九十九）
（一千五百）
（一千五百一）
（一千五百二）
（一千五百三）
（一千五百四）
（一千五百五）
（一千五百六）
（一千五百七）
（一千五百八）
（一千五百九）
（一千五百十）
（一千五百十一）
（一千五百十二）
（一千五百十三）
（一千五百十四）
（一千五百十五）
（一千五百十六）
（一千五百十七）
（一千五百十八）
（一千五百十九）
（一千五百二十）
（一千五百二十一）
（一千五百二十二）
（一千五百二十三）
（一千五百二十四）
（一千五百二十五）
（一千五百二十六）
（一千五百二十七）
（一千五百二十八）
（一千五百二十九）
（一千五百三十）
（一千五百三十一）
（一千五百三十二）
（一千五百三十三）
（一千五百三十四）
（一千五百三十五）
（一千五百三十六）
（一千五百三十七）
（一千五百三十八）
（一千五百三十九）
（一千五百四十）
（一千五百四十一）
（一千五百四十二）
（一千五百四十三）
（一千五百四十四）
（一千五百四十五）
（一千五百四十六）
（一千五百四十七）
（一千五百四十八）
（一千五百四十九）
（一千五百五十）
（一千五百五十一）
（一千五百五十二）
（一千五百五十三）
（一千五百五十四）
（一千五百五十五）
（一千五百五十六）
（一千五百五十七）
（一千五百五十八）
（一千五百五十九）
（一千五百六十）
（一千五百六十一）
（一千五百六十二）
（一千五百六十三）
（一千五百六十四）
（一千五百六十五）
（一千五百六十六）
（一千五百六十七）
（一千五百六十八）
（一千五百六十九）
（一千五百七十）
（一千五百七十一）
（一千五百七十二）
（一千五百七十三）
（一千五百七十四）
（一千五百七十五）
（一千五百七十六）
（一千五百七十七）
（一千五百七十八）
（一千五百七十九）
（一千五百八十）
（一千五百八十一）
（一千五百八十二）
（一千五百八十三）
（一千五百八十四）
（一千五百八十五）
（一千五百八十六）
（一千五百八十七）
（一千五百八十八）
（一千五百八十九）
（一千五百九十）
（一千五百九十一）
（一千五百九十二）
（一千五百九十三）
（一千五百九十四）
（一千五百九十五）
（一千五百九十六）
（一千五百九十七）
（一千五百九十八）
（一千五百九十九）
（一千六百）
（一千六百一）
（一千六百二）
（一千六百三）
（一千六百四）
（一千六百五）
（一千六百六）
（一千六百七）
（一千六百八）
（一千六百九）
（一千六百十）
（一千六百十一）
（一千六百十二）
（一千六百十三）
（一千六百十四）
（一千六百十五）
（一千六百十六）
（一千六百十七）
（一千六百十八）
（一千六百十九）
（一千六百二十）
（一千六百二十一）
（一千六百二十二）
（一千六百二十三）
（一千六百二十四）
（一千六百二十五）
（一千六百二十六）
（一千六百二十七）
（一千六百二十八）
（一千六百二十九）
（一千六百三十）
（一千六百三十一）
（一千六百三十二）
（一千六百三十三）
（一千六百三十四）
（一千六百三十五）
（一千六百三十六）
（一千六百三十七）
（一千六百三十八）
（一千六百三十九）
（一千六百四十）
（一千六百四十一）
（一千六百四十二）
（一千六百四十三）
（一千六百四十四）
（一千六百四十五）
（一千六百四十六）
（一千六百四十七）
（一千六百四十八）
（一千六百四十九）
（一千六百五十）
（一千六百五十一）
（一千六百五十二）
（一千六百五十三）
（一千六百五十四）
（一千六百五十五）
（一千六百五十六）
（一千六百五十七）
（一千六百五十八）
（一千六百五十九）
（一千六百六十）
（一千六百六十一）
（一千六百六十二）
（一千六百六十三）
（一千六百六十四）
（一千六百六十五）
（一千六百六十六）
（一千六百六十七）
（一千六百六十八）
（一千六百六十九）
（一千六百七十）
（一千六百七十一）
（一千六百七十二）
（一千六百七十三）
（一千六百七十四）
（一千六百七十五）
（一千六百七十六）
（一千六百七十七）
（一千六百七十八）
（一千六百七十九）
（一千六百八十）
（一千六百八十一）
（一千六百八十二）
（一千六百八十三）
（一千六百八十四）
（一千六百八十五）
（一千六百八十六）
（一千六百八十七）
（一千六百八十八）
（一千六百八十九）
（一千六百九十）
（一千六百九十一）
（一千六百九十二）
（一千六百九十三）
（一千六百九十四）
（一千六百九十五）
（一千六百九十六）
（一千六百九十七）
（一千六百九十八）
（一千六百九十九）
（一千七百）
（一千七百一）
（一千七百二）
（一千七百三）
（一千七百四）
（一千七百五）
（一千七百六）
（一千七百七）
（一千七百八）
（一千七百九）
（一千七百十）
（一千七百十一）
（一千七百十二）
（一千七百十三）
（一千七百十四）
（一千七百十五）
（一千七百十六）
（一千七百十七）
（一千七百十八）
（一千七百十九）
（一千七百二十）
（一千七百二十一）
（一千七百二十二）
（一千七百二十三）
（一千七百二十四）
（一千七百二十五）
（一千七百二十六）
（一千七百二十七）
（一千七百二十八）
（一千七百二十九）
（一千七百三十）
（一千七百三十一）
（一千七百三十二）
（一千七百三十三）
（一千七百三十四）
（一千七百三十五）
（一千七百三十六）
（一千七百三十七）
（一千七百三十八）
（一千七百三十九）
（一千七百四十）
（一千七百四十一）
（一千七百四十二）
（一千七百四十三）
（一千七百四十四）
（一千七百四十五）
（一千七百四十六）
（一千七百四十七）
（一千七百四十八）
（一千七百四十九）
（一千七百五十）
（一千七百五十一）
（一千七百五十二）
（一千七百五十三）
（一千七百五十四）
（一千七百五十五）
（一千七百五十六）
（一千七百五十七）
（一千七百五十八）
（一千七百五十九）
（一千七百六十）
（一千七百六十一）
（一千七百六十二）
（一千七百六十三）
（一千七百六十四）
（一千七百六十五）
（一千七百六十六）
（一千七百六十七）
（一千七百六十八）
（一千七百六十九）
（一千七百七十）
（一千七百七十一）
（一千七百七十二）
（一千七百七十三）
（一千七百七十四）
（一千七百七十五）
（一千七百七十六）
（一千七百七十七）
（一千七百七十八）
（一千七百七十九）
（一千七百八十）
（一千七百八十一）
（一千七百八十二）
（一千七百八十三）
（一千七百八十四）
（一千七百八十五）
（一千七百八十六）
（一千七百八十七）
（一千七百八十八）
（一千七百八十九）
（一千七百九十）
（一千七百九十一）
（一千七百九十二）
（一千七百九十三）
（一千七百九十四）
（一千七百九十五）
（一千七百九十六）
（一千七百九十七）
（一千七百九十八）
（一千七百九十九）
（一千八百）
（一千八百一）
（一千八百二）
（一千八百三）
（一千八百四）
（一千八百五）
（一千八百六）
（一千八百七）
（一千八百八）
（一千八百九）
（一千八百十）
（一千八百十一）
（一千八百十二）
（一千八百十三）
（一千八百十四）
（一千八百十五）
（一千八百十六）
（一千八百十七）
（一千八百十八）
（一千八百十九）
（一千八百二十）
（一千八百二十一）
（一千八百二十二）
（一千八百二十三）
（一千八百二十四）
（一千八百二十五）
（一千八百二十六）
（一千八百二十七）
（一千八百二十八）
（一千八百二十九）
（一千八百三十）
（一千八百三十一）
（一千八百三十二）
（一千八百三十三）
（一千八百三十四）
（一千八百三十五）
（一千八百三十六）
（一千八百三十七）
（一千八百三十八）
（一千八百三十九）
（一千八百四十）
（一千八百四十一）
（一千八百四十二）
（一千八百四十三）
（一千八百四十四）
（一千八百四十五）
（一千八百四十六）
（一千八百四十七）
（一千八百四十八）
（一千八百四十九）
（一千八百五十）
（一千八百五十一）
（一千八百五十二）
（一千八百五十三）
（一千八百五十四）
（一千八百五十五）
（一千八百五十六）
（一千八百五十七）
（一千八百五十八）
（一千八百五十九）
（一千八百六十）
（一千八百六十一）
（一千八百六十二）
（一千八百六十三）
（一千八百六十四）
（一千八百六十五）
（一千八百六十六）
（一千八百六十七）
（一千八百六十八）
（一千八百六十九）
（一千八百七十）
（一千八百七十一）
（一千八百七十二）
（一千八百七十三）
（一千八百七十四）
（一千八百七十五）
（一千八百七十六）
（一千八百七十七）
（一千八百七十八）
（一千八百七十九）
（一千八百八十）
（一千八百八十一）
（一千八百八十二）
（一千八百八十三）
（一千八百八十四）
（一千八百八十五）
（一千八百八十六）
（一千八百八十七）
（一千八百八十八）
（一千八百八十九）
（一千八百九十）
（一千八百九十一）
（一千八百九十二）
（一千八百九十三）
（一千八百九十四）
（一千八百九十五）
（一千八百九十六）
（一千

孔氏曰成王崩年之四月○哉生魄
說文武成○孔氏曰生者蘇氏曰不○新安王氏曰盟手曰洗面曰潁○夏氏曰
以水洗潁之也○蘇氏曰相禮
者以公卿冕服被王命○三山陳大猷曰古人臨死之際猶不亡敬如此○
林氏曰凡所憑以為安周禮司几筵凡大朝覲王位設繅席
席前設左右玉几○孔氏曰同召六卿下至御事大保畢毛
稱公則三公矣○此先後六卿次第
冢宰召公領之司徒尚伯為之宗伯彤伯為之司馬畢公領
之司寇衛侯為之○東萊呂氏曰司空毛公
領之○王肅曰姒姓其餘五國姬姓
侯入為卿士者也○孔氏曰畢毛
○王肅曰姒姓其餘五國姬姓
侯入為卿士者也○孔氏曰畢毛
○孔氏曰周禮師氏掌以媺詔王
居虎門之左司王朝凡國
之事詔王之大節以三德教國子
之使其屬守王之門外凡諸
武太師之職者也○孔氏曰虎賁氏蓋
大夫二人中士十有二人虎士八
伍舍則守王宮國有大故則守王門○呂
氏曰師氏虎賁宿衛之臣也百官之長御事凡庶僚御
治事者也○三山陳氏曰宣昭布也○新安王氏曰文武光明之須相繼故曰重光之
子若天下之人共戴而君之成王新崩
臨廣朝召三公六卿大夫而命相康王所以
顯其事於丕丕公天位而敬也公實親倡之端道揚亂之原
成王於此正其終康王於此正其始顧命之法也○孔氏曰
以水洗潁之也○蘇氏曰相禮
者以公卿冕服被王命○三山陳大猷曰古人臨死之際猶不亡敬如此○
林氏曰凡所憑以為安周禮司几筵凡大朝覲王位設繅席
席前設左右玉几○孔氏曰同召六卿下至御事大保畢毛
稱公則三公矣○此先後六卿次第
冢宰召公領之司徒尚伯為之宗伯彤伯為之司馬畢公領
之司寇衛侯為之○東萊呂氏曰成王崩康王即位綴衣
虎賁陳設如此其嚴也○孔氏曰綴衣
王所憑虎賁守衛○綴衣虎賁
王所憑虎賁守衛○綴衣虎賁
王所憑虎賁守衛○綴衣虎賁

在流也燔雜彩○貝說見無逸中○孔氏曰雕畫其文也以彩色畫飾之○鄭玄曰綴謂之席○唐孔氏曰皮為飾也畫急疾緣飾几足○呂氏曰天子負扆南面朝諸侯則憑几紛如綴有文而狹○呂氏曰天子負扆南面朝諸侯則憑南向之席坐之正也先儒以西序為賓事之位東序為賓養老之坐西夾為燕私之坐經無明文蓋四席者皆隨事而設至傳顧命則華玉之陳又變其平生之居處也○新安王氏曰嗣子將繼統正位故陳四坐以明此為天子之席嗣君受之以御朝會燕饗者也

越玉五重陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序胤之舞衣大貝鼖鼓在西夾之戛和之弓垂之竹矢在東夾

三山陳氏曰此陳王者之寶也○林氏曰越及也及玉五重陳寶鎮言之其下復分別焉○孔氏曰玉五重大璧琥琰為一重天玉夷玉天球為二重○三山陳氏曰重若王有一雙古者雙玉為贄○愚曰自赤刀至竹矢皆寶也之書謂之三墳少昊帝顓頊高辛唐虞之書謂之五典至於夏商周之書歷代寶之以為大訓大訓大訓蓋歷代帝王之書也○新安王氏曰四輅並陳以明前王所傳之次第孔氏曰弘璧大璧也○周禮典瑞瑑圭以治德瑑璋以易行瑑琥以發兵瑑璧以和邦○愚曰大玉夷玉皆玉名○毛氏曰伏犧天下龍馬出河則其文以畫八卦謂之河圖○唐孔氏曰前代之圖舜衣雜畫之衣大貝如今之大貝長八尺圍二尺○新安王氏曰先代之器○孔氏曰巧工○三山陳氏曰此王者之席也

竹矢以古物合法度而精巧莫加故傳寶之○王氏曰王所以垂德也大訓可國道之所在也赤刀兵戎之盡也○孔氏曰天子負扆南面朝諸侯則憑几紛如綴有文而狹○呂氏曰天子負扆南面朝諸侯則憑南向之席坐之正也先儒以西序為賓事之位東序為養老之坐西夾為燕私之坐經無明文蓋四席者皆隨事而設至傳顧命則華玉之陳又變其平生之居處也○新安王氏曰嗣子將繼統正位故陳四坐以明此為天子之席嗣君受之以御朝會燕饗者也

大輅在賓階面綴輅在阼階面先輅在左塾之前

三山陳氏曰此陳王者之所乘也○林氏曰輅車也○孔氏曰大輅玉輅也綴車金輅也先輅木輅也○愚曰自赤刀至竹矢皆寶在西序大輅以下復分別焉○孔氏曰玉五重大璧琥琰為二重天玉夷玉天球為三重○三山陳氏曰重若王有一雙古者雙玉為贄○愚曰自赤刀至竹矢皆寶在東階之前○新安王氏曰四輅並陳以明前王所傳之次第孔氏曰弘璧大璧也○周禮典瑞瑑圭以治德瑑璋以易行瑑琥以發兵瑑璧以和邦○愚曰大玉夷玉皆玉名○毛氏曰伏犧天下龍馬出河則其文以畫八卦謂之河圖○唐孔氏曰前代之圖舜衣雜畫之衣大貝如今之大貝長八尺圍二尺○新安王氏曰先代之器○孔氏曰巧工○三山陳氏曰此王者之席也

二人雀弁執惠立于畢門之內四人綦弁執戈上刃夾兩階陛一人冕執劉立于東堂一人冕執銳立于東垂一人冕執鉞立于西垂一人冕執瞿立于側階

三山陳氏曰此王者之衛也○孔氏曰綦蒼艾色○惠音橘○劉音流○瞿俱具反○新安王氏曰四人綦弁執戈上刃夾兩階陛一人冕執劉立于東堂一人冕執銳立于西垂一人冕執鉞

出綦弁雀弁皮弁冕弁○唐孔氏曰視朝之服尊卑異制○劉敞曰
冕黑色○新安王氏曰冕弁皮弁三服通用之朝日皮弁以聽政
冕弁以接羣臣一說冕弁以祭祀皮弁以視朝○孔氏曰惠士奇
曰冕弁皮弁一切朝服向上也○劉敞曰
冕弁皮弁戰鬬鉄兵鬻蜀○王肅曰皆兵器之名也○孔氏曰路寢
門一曰畢門○唐孔氏曰畢門之內有二門一曰庫門二曰雉門
賓階之綏也士皆東面北上○唐孔氏曰賓階之綏謂賓升階之
兩綏之前堂廉孔氏曰堂廉謂堂之側邊○唐孔氏曰東序東廂
氏曰垂者邊垂遠外之名○晁說之曰堂上之
遠地立於東西堂之階上也○唐孔氏曰東西堂之階上
於堂下○唐孔氏曰西階之上也大夫皆立
祀朝覲之禮故奉向瑁○呂氏曰太保宗伯以先王之命承
奉冕弁之傳嗣王宜端冕道焉故弁自阼階太史將冊書以贊
王故與王俱升自阼階○林氏曰書即冊命也秉言持之
以升御乃奉之以進

二十四

曰皇后憑玉几道揚末命命汝嗣訓臨君周邦率循大卞燮和
天下用答揚文武之光言
孔氏曰皇后大君也指成王○愚曰道言也揚稱也末命臨終之命也
終之命也○新安王氏曰大卞大法也○愚曰燮亦和也
守文武大訓故此言命汝嗣訓也○孔氏曰大卞大法也○愚曰燮亦和也
之君之猶若臨也○孔氏曰大卞大法也○愚曰燮亦和也
燮和天下化之至也以此對答揚文武光明之訓所謂嗣
訓也○新安王氏曰答揚文武光明之訓所謂嗣
訓也○呂氏曰對答揚文武之訓○周禮
愚曰太史讀冊畢王再拜受冊起而答也乃敢小貌視之嗟
細也末畢下也其未定之辭○林氏曰詞祖公服答拜伯服答拜冕弁皮弁
王再拜興答曰眇眇予末小子其能而亂四方以敬忌天威

不敢忽忌者畏之而不敢違於不能下治四方以上承天威
此非始為謙辭謹之至也 蔡氏曰稱命者天威也
見政
篇端
乃受同瑁王三宿三祭三咤 咤陟嫁反 上宗曰饗
燕曰已女毋訓 王受於是受同瑁於大宗同以奉祭承大
統瑁以臨朝撫大權 蔡氏曰受同瑁者受諸侯之朝覲
乃酌酒祭告成王言已受命傳顧命也 蘇氏曰酌者瑁
以授王王受而置之於神所曰祭至
爵而不飲 已咤曰嘻示之以不忍也 蔡氏曰禮成於三故三宿三祭三咤 ○
陳氏曰上宗致神之辭曰饗所以報王也
太保受同降盥以異同秉璋以酢授宗人同拜王答拜太保受
同降盥 宅授宗人同拜王答拜太保降收
孔氏曰半圭曰璋報祭曰酢 ○ 蔡氏曰太保受王同
下一等異同秉璋 同東璋以酢祭宗人小宗伯
佐太宗者太宗供王宗人佚大保 ○ 林氏曰太保酢故拜將
拜故以同授宗人 ○ 夏氏曰拜謂拜成王之殯告已傳顧命
也 ○ 新安王氏曰王答拜者因太保拜而對拜也 ○ 夏氏曰
王尊所受顧命亦拜成王殺也 ○ 林氏曰太保既拜又受同
於宗人而祭既祭而嚮之 ○ 愚曰既受福乃宅居所處之位以其同授宗人而拜王又答
拜所以敬禮之成也 ○ 孔氏曰至是禮終太保下堂有司收

諸侯出廟門俟
呂氏曰廟門即路寢門成王之殯在焉故曰廟 ○ 愚曰俟待
新王之出而朝後嗣所言是也 林氏曰後嗣言出廟門則
門而出於外以後嗣非
康王之誥
呂氏曰爾除喪之衰袞冕而答群公故成王除武王之喪朝廟
而詔羣臣尊百代之正禮然成喪易方沒伊尹攝位奉后侯甸
劉太甲禮固有時而變也諸侯不見
憂之時乃疑康王安召畢諸侯之來作康王之誥
康王既尸天子遂誥諸侯 蔡氏曰遂誥諸侯即位之初戒於宅邸之日過矣
尸謂見五子之歌 ○ 孔氏曰臣事已畢
林氏曰古人
○ 蔡氏曰三年不言言必有
非重喪禮所宜
○ 愚曰天子言之此為尸言也

康王之誥曲孔氏曰以生次之
王出在應門之內太保率西方諸侯入應門右 蔡氏曰入應門右皆布乘黃朱賓幣奉圭兼幣曰一臣衛敢執
皆貴智再拜稽首王義嗣德答拜
呂氏曰周之朝儀略見於此 ○ 林氏曰東注周禮明王有五門一曰
皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門又曰畢門以
諸門至此而畢也 ○ 孔氏曰王出畢門之應門內南面二公為二伯各率其
等 ○ 孔氏曰王出畢門之應門內南面二公為二伯各率其
所當諸侯陳其方嶽侯甸男衛邦伯 ○ 東萊呂氏曰周禮大行人之職
東方曰侯南方曰甸西方曰男北方曰衛中央曰邦伯 ○ 孔氏曰到王
○ 孔氏曰諸侯各陳東西以東為上故東方諸侯為首北面
拜所當之位以其同授宗人而拜王又答拜 ○ 孔氏曰至是禮終太保下堂有司收

也○林氏曰奉圭諸侯各奉其所執之圭以朝天子下文朝五瑞也兼幣兼以幣享獻也書孔氏曰諸侯各奉其所執之圭以朝天子下文朝○愚曰奉圭奉圭與幣玉而致敬於王曰云云○愚曰今王指康王云云○孔氏曰王新繼亂尊位衛王宜敬稱臣衛莫伯咸進相揖皆再拜稽首

保奭者召伯咸進相揖皆再拜稽首

呂氏曰此朝會合班儀也○新安王氏曰周官外朝之法乃常朝之儀非新執壞地所出者而莫敢不貳○愚曰諸侯不拜稽以進拜禮也○孔氏曰王新繼亂尊位衛王宜敬稱臣衛莫伯咸進相揖皆再拜稽首

此非常禮也

呂氏曰此朝會合班儀也周官外朝之法乃常朝之儀非新執壞地所出者而莫敢不貳○愚曰諸侯不拜稽以進拜禮也○新安王氏曰周官外朝之法乃常朝之儀非新執壞地所出者而莫敢不貳○愚曰諸侯不拜稽以進拜禮也○孔氏曰王新繼亂尊位衛王宜敬稱臣衛莫伯咸進相揖皆再拜稽首

此非常禮也

呂氏曰此朝會合班儀也

武心所訓既歷三紀世變風移四方無虞予一人以寧道有升降政由人興畢公保釐東郊成周以康王室故能弼和寧民不易厥職作分正東郊成周

新安王氏曰畢公同姓故言公爲太師故言師保公謹也○小氏曰毅民之大類名甘之至化先王成王之小謹也

者而遷之洛邑謂王城也○唐孔氏曰成王定鼎郟鄏營洛邑以爲東都遷殷頑民於洛邑使近王城也既歷三紀世已變而風始移言教化漸之難○愚曰教化係天下安危之繫在邑有里君之宅殷民化則四方無虞人君以天下爲體四方無窮則一人以之爲道典乎而不在世治則道之升世亂則道之降故俗有厚薄而汚也○王氏曰道有升降故俗有厚薄

畢公既沒命君陳往敬爾厥事以保釐東郊成周

畢公名高文王之子武王之弟也○唐孔氏曰畢公既沒成王命君陳往敬爾所事以保釐畢公之事往哉

惟周公之勳大而德光惟文王之訓明而教普惟武王之烈大而謀遠

唐孔氏曰言周公之勳大文王之訓明武王之烈大故言公之德光公之教普公之謀遠

作周藩屏啓迪後人無有遐逖

新安王氏曰畢公同姓故言作周藩屏啓迪後人無有遐逖皆追述先王成王之心以勉畢公也

嘉績多于先王予小子垂拱仰成

唐孔氏曰言畢公之功多於先王予小子垂拱仰成○新安王氏曰畢公之勳德光教普謀遠故言嘉績多于先王予小子垂拱仰成

惟克厥愼東郊不逸

愚曰王城之外立四郊郊甸商民雜世變風移亦不可不慮所以防閑之也

愼乃儉德惟懷永圖

愚曰王城之外立四郊郊甸商民雜世變風移亦不可不慮所以防閑之也

惟公懋德克勤小物弼亮四世正色率下罔不祗師言

唐孔氏曰畢公天下之大老康王不稱其成德而稱其懋德不稱其勤小物蓋以成德自居則止矣於小物而忽焉則非所謂預沛造次於是者也惟勉於德者貴稽遠而不息故勤於物若一小大而無間畢公風采凝峻表儀朝著若小若大罔不祗服父師之訓以正四海

新安王氏曰德容之事慤之一日之積繫在先王之世德容之事慤之一日之積繫在文王之時已爲大臣是輔佐文武成康四世也○呂氏曰畢公在文王時已爲大臣是輔佐文武成康四世也○呂氏曰畢公天下之大老康王不稱其成德而稱其懋德不稱其勤小物蓋以成德自居則止矣於小物而忽焉則非所謂預沛造次於是者也惟勉於德者貴稽遠而不息故勤於物若一小大而無間畢公風采凝峻表儀朝著若小若大罔不祗服父師之訓以正四海

旣沒命君陳往敬爾所事以保釐東郊成周

新安王氏曰此乃周公之事畢公之世

愼乃儉德惟懷永圖

愚曰政貴有恒弊生於不恒辭尚體要不惟好時敏厥政

爾惟克勤乃事

詰夏以贖刑若所謂四方司政典獄與有邦在
而併告天下之典獄者也

呂刑

惟呂命王享國百年耄荒度作刑以詰厥一四方
愚曰惟呂命王享國百年耄荒乃倦于勤幾之
時○呂氏曰百年耄荒度作刑以詰厥一四方
新安王氏曰揆度其宜○愚曰作制也○新安王氏曰詰治
也不曰治而曰詰弱其情而後可治○呂氏曰穆王作書於
既耄閔世故繁物情熟矣古今奸狱言之略盡用刑者宜盡
心焉○蘇氏曰刑必老者制之以其更事而仁也
正曰若古有訓甫夏贖刑伯夷降典折民惟刑
凡○義嘉究奪擾攘矯逮由民興罔中于信以覆詛劉盟
林氏曰若古猶言若昔起語之辭○呂氏曰序書嘗自唐虞
世文獻不足無所考證東遷之前大訓河圖之類尚藏王府
故二皇五帝之事尚見此書○蘇氏曰炎帝世衰蚩尤作亂
黃帝誅之史記載其事○呂氏曰滔荒之世渾厚淳龐開基創立
端者蓋九也○張氏曰平民無惡之民○呂氏曰穆王
聲典○唐孔氏曰鴟是梟惡之鳥○蘇氏曰鴟義以鷙
穀為義如後世所謂俠也○新安王氏曰奪
物自至而取之曰攘劫詐曰矯○孫氏曰大至寇
賊小至強度○呂氏曰蓋以朝廷憲令平民無不
化方為惡故雖輕細不於黃帝而餘毒後為苗民○林氏曰苗
二帝之君曰苗民猶言殺人周人統一國言之也

非天不中惟人在命天罰不極庶民罔有令政在于天下
蘇氏曰呼其大官大族而戒之○愚曰穆王深
知用刑之難故言之即多懼況用之乎○孔氏曰我敬於刑
當使有德者惟典刑○張氏曰今天佑相斯民故立司牧典
獄之官使之為天之配以在下而代之以
日理之也○呂氏曰典證佐者為單辭隱之
蓋敬之至詳之又證然後能不待誰佐而坐照其情○孔
氏曰民之所以治由典獄無不以中而
則民治也○愚曰明清以聽單辭以中而聽兩辭中不偏也家殖
藏也私家者私之所藏也○陳氏曰庶獄庶物者也○蘇氏
曰辜功猶罪狀也古者論罪有功無功而
報如報德以威之報有是惡必有是報出乎謂者
也○呂氏曰獄貨非所以寶貨貴積而
辜罪之功狀終有時而償報以無尤而
曰當長異懼惟為天所罰○愚曰獄而
故也司用刑失中而天罰其不極由獄於
之政在於天下故也○呂氏曰穆王之
之以天罪則防之以貨蓋克合閻念一自
之大本在故與中用心以敬為主用法以
之至此復提敬與中訓之後章復申以中
王曰嗚呼嗣孫今往何監非德于民之中尚明聽之哉哲人惟
刑無疆之辭數乎五極威中有慶受王嘉
孔氏曰嗣世之孫○愚曰言刑
以商稱之也有邦有土以地稱之也有邦有土之大者告

之而不拒其幼者先之而不離之意新安王氏曰此書以前文侯來朝而布告諸侯來者有先叙事之法也孔氏曰嘗命文侯以治國而勉之也今此言將歸國而勉之以德於民為之中平惠綏之且傷之也不絶其善而不與其惡所以為中平惠綏明且戒之而行之誠之而勉之之命也呂氏曰人君之治天下其所以為民者一而已矣民曰蠻夷也禽獸也非我族類其心必異於我中惟哲人於刑乃撫於中平惠綏之無勤皆推而廣於莊者之極其情之所在而所用之刑則咸通於中而不過所以有慶有是也呂氏曰公受王嘉美之至也嘉師盡人之備具初無惡也義和所以啟沃君心者其德之成克若天地之中以生萬善刑即此而已矣中

養其可不監於此祥刑而忍輕戕之乎

文侯之命

周書

呂氏曰此書作於東遷之初由此而上則為成康為文武由此而下則為春秋為戰國乃消長升降之交會孔氏曰平王錫晉文侯秬鬯圭瓚作文侯之命

王若曰父義和不顯文武克慎明德昭升于上敷聞在下故天降大命以遏絶四方用賚先正克左右昭事厥辟侯乃侯于晉用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓百盧矢馬四匹往欽哉即位乃命魯侯伯禽曰王若曰父義和不顯文武克慎明德昭升于上敷聞在下故天降大命以遏絶四方用賚先正克左右昭事厥辟侯乃侯于魯用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓百盧矢馬四匹往欽哉即位乃命衛侯康叔曰王若曰父義和不顯文武克慎明德昭升于上敷聞在下故天降大命以遏絶四方用賚先正克左右昭事厥辟侯乃侯于衛用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓百盧矢馬四匹往欽哉即位乃命唐侯叔虞曰王若曰父義和不顯文武克慎明德昭升于上敷聞在下故天降大命以遏絶四方用賚先正克左右昭事厥辟侯乃侯于唐用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓百盧矢馬四匹往欽哉即位乃命

晉侯申

王若曰父義和丕顯文武克慎明德昭升于上敷聞在下故天降大命以遏絶四方用賚先正克左右昭事厥辟侯乃侯于晉用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓百盧矢馬四匹往欽哉即位乃命

王若曰父義和丕顯文武克慎明德昭升于上敷聞在下故天降大命以遏絶四方用賚先正克左右昭事厥辟侯乃侯于晉用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓百盧矢馬四匹往欽哉即位乃命魯侯伯禽曰王若曰父義和丕顯文武克慎明德昭升于上敷聞在下故天降大命以遏絶四方用賚先正克左右昭事厥辟侯乃侯于魯用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓百盧矢馬四匹往欽哉即位乃命衛侯康叔曰王若曰父義和丕顯文武克慎明德昭升于上敷聞在下故天降大命以遏絶四方用賚先正克左右昭事厥辟侯乃侯于衛用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓百盧矢馬四匹往欽哉即位乃命唐侯叔虞曰王若曰父義和丕顯文武克慎明德昭升于上敷聞在下故天降大命以遏絶四方用賚先正克左右昭事厥辟侯乃侯于唐用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓百盧矢馬四匹往欽哉即位乃命晉侯申

王若曰父義和丕顯文武克慎明德昭升于上敷聞在下故天降大命以遏絶四方用賚先正克左右昭事厥辟侯乃侯于晉用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓百盧矢馬四匹往欽哉即位乃命

○呂氏曰一帝三王之書皆篇曰敬明文思光被四表格于上下終篇曰克謹明德昭升于上敷聞在下故天降大命以遏絶四方用賚先正克左右昭事厥辟侯乃侯于晉用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓百盧矢馬四匹往欽哉即位乃命

○孔氏曰按史記幽王被殺虢公翰立平王東遷晉文侯與鄭武公扶衛立之平王以為卿士政事一決於鄭桓公之手文侯之命作文侯之命

平王錫晉文侯秬鬯圭瓚作文侯之命

王若曰父義和丕顯文武克慎明德昭升于上敷聞在下故天降大命以遏絶四方用賚先正克左右昭事厥辟侯乃侯于晉用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓百盧矢馬四匹往欽哉即位乃命

○呂氏曰公受王嘉美之至也嘉師盡人之備具初無惡也義和所以啟沃君心者其德之成克若天地之中以生萬善刑即此而已矣中

文侯之命

王若曰父義和丕顯文武克慎明德昭升于上敷聞在下故天降大命以遏絶四方用賚先正克左右昭事厥辟侯乃侯于晉用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓百盧矢馬四匹往欽哉即位乃命

○呂氏曰公受王嘉美之至也嘉師盡人之備具初無惡也義和所以啟沃君心者其德之成克若天地之中以生萬善刑即此而已矣中平惠綏之無勤皆推而廣於莊者之極其情之所在而所用之刑則咸通於中而不過所以有慶有是也

嗚呼有績于一人永綏在位
愚曰平王數而自傷言已翻世達為天之大罪戾○呂氏曰
大戎之禍西周之亡實繇王之銜平王過則猶己猶有周家
忠厚之遺也○新安王氏曰戎寇也易曰弗戒寇戎也易曰有戎勿恤○孔
氏曰純大也○林氏曰王室中圮資用惠澤及於下民者珍
絕矣如所謂喪亂蔑資曾莫惠我師者也資澤既殄則民心
去故秉彝間侵害我國家其禍甚大即我治事之臣無有耆宿善謀德在其服位即文典備老成之人
之○王氏曰簡者察賢否功過而辨之之謂恤之者義也恤之者仁也有義有仁
之謂閔之若義也恤之者仁也有義有仁之謂閔之若

公曰嗟人無譁以聽命徂茲淮夷徐戎並興
孔氏曰譁喧譁也○馬曰徂往也徂茲往征也今東戎
並與與牛馬大者皆與人為伍小者皆與人為伍○
善教以聽乃甲冑敿乃干無敢不善
孔氏曰教誡敿治也乃汝也○甲冑說見詩○孔氏
曰干楯敿治楯紛也○馬曰敿堅也○孔氏曰備具也每弓百矢
也○孔氏曰此每弓百矢備具之數○甲冑說見詩○
呂氏曰舍音赦○牛馬杜乃擭
攻人
分帷窪舍音赦○牛馬杜乃擭
傷牿牿之傷汝則有常刑
呂氏曰戎備既修則師可出故繼以除道路○孔氏曰窪大
舍放牿牢○呂氏曰此言放牧之人
捕獸機檻攻塞穿地阱獸○馬曰牿謂傷牿之牛馬○孔氏曰檻機
馬牛其風臣妾逋逃勿敢越逐
逋亡○馬曰風牝牡相誘○孔氏曰但稱臣妾逋逃
不復汝則有常刑無敢寇攘踰垣
踰越○呂氏曰垣牆也○賈逵曰牝牡相
誘曰風○孔氏曰役人賤者男曰臣女曰妾○孔氏曰逋亦逃
也○馬曰踰越也○孔氏曰攘竊也○呂氏曰踰垣牆高
大者也踰越而入盜物曰竊以言引人曰誘
刑
呂氏曰部伍整則兵可用矣故於此立期會戒束並興令獨
攻徐戎蓋量敵之堅瑕緩急而先攻之也○蔡氏曰征者上
伐下也敵國不相征言征則是承王命率諸侯以征之○孔
氏曰峙儲峙○馬曰糗乾糧○孔氏曰逮及大刑死刑也

秦誓

秦穆公伐鄭晉襄公帥師敗諸殽還晉歸作秦誓

蘇氏曰穆公名任好其子襄公敖文公子也 愚曰崎晉險之地春秋僖公三十三年晉人及姜戎敗秦于殽 晉襄公帥師敗秦于殽 穆公素服郊次鄉師出哭曰孤以不用蹇叔百里孟明之言以辱二三子是孤之罪也 穆公復使孟明帥師伐晉 晉人又敗秦師于彭衙 穆公曰孤違蹇叔以辱二三子孤之罪不可以不改 作誓 穆公誓之于軍曰嗟我士聽朕誓予誓告汝羣言之首古人有言曰民訖自

也民人也 孔氏曰訖盡也言古人盡自順其理則多善無或自專違衆 孔氏曰言是衆人之所以重災事而全民命也 王氏曰舊之所以不順理而乃不順理何哉 孔氏曰順理則多樂然見人有非理而責之此無難也惟己有非理受人之責則能改之如水之流下是惟艱哉 呂氏曰受人之責難於受人之善受人之善則喜受人之責則怒 愚曰此皆古人之言深切公之弊故公舉以為誓之首

我心之憂日月逾邁若弗云來

愚曰逾過也邁行之遠也弗猶不也憂歲月之迅逝若不再來及追悔無及也

惟古之謀人則曰未就予忌惟今之謀人則曰姑先王之道為謀者 孔氏曰古之謀人謂以先王之道為謀者 呂氏曰古之謀人謂以先王之道為謀者 今之謀人謂苟一時之利為謀者 孔子曰君子謀道不謀食 呂氏曰忌語辭也如

柳也弓忌之類 愚公自述其過謂非不知其為古之謀人姑謂其不能就已而違之非不知其為今之謀人如樂其順己而親之

鋥則不然尚猷詢茲黃髮則罔所愆

孔氏曰鋥利也 孔氏曰詢謀也茲此也 孔氏曰言雖則云然今庶幾謀問此黃髮則無所過 呂氏曰黃髮老人 愚曰黃髮之言

番番良士旅力既愆我尚有之仡仡勇夫射御不違我尚不欲惟截截善諞言俾君子易辭

番番白貌良士強力既衰我尚有之仡仡勇夫射御不違我 孔氏曰番番老成之稱 孔氏曰截截辨巧之貌 張氏曰番番老成之稱截截辨巧之貌 愚曰仡仡壯勇貌 夏氏曰不違中的合度無有違失 馬融曰截截辭語捷利貌 新安王氏曰諞巧言也 愚曰截截善諞言也 新安王氏曰諞巧言也 愚曰截截善諞言也 蘇氏曰言能善之亂是非雖君子亦為之變志易辭 蘇氏曰言能善之亂是非雖君子亦為之變志易辭 愚曰截截善諞言也

多如人以一介之多○張氏曰尚利民士務德不務力也
[illegible]氏曰指實之辭 [illegible]勇夫不欲尚謀不尚技也 [illegible]不多有論
言實實不貴言也 [illegible]事乎曰[illegible]不復前[illegible]之心一[illegible]
[illegible]前不復前[illegible]
昧昧我思之如有一介音戛斷丁乃反無他吐何反技大
反其心休休焉其如有容人之有技若己有之人之彦聖其心
好之不啻若自其口出是能容之以保我子孫黎民亦職
有利哉
三山陳氏曰昧昧有深沉之意○新安王氏曰微小曰介○
呂氏曰斷斷專一貌○葉氏曰猗語助○呂氏曰昧昧之思
深潛篤至故言君子小人之情狀甚真治亂之狀其次小
知者大受之賊斷斷無他技則賊之者寡[illegible]其
[illegible]
心廣大易直休休然其如有容固心之本體所以迫陰忌克
者小知賊之也其如有容之象○孔氏曰職主也
美士曰彦通化曰聖技藝之末也聖德之盛也合小大而言
好又甚於若己有矣○夏氏曰口之所稱有限心之所好無
窮○愚曰是真能容非勉強也○黎民說見充典○張氏
曰亦者有彼而又有此之辭○孔氏曰職主也
○愚曰好善之至如此則才德並用流澤無窮亦職有利甚
言其利益也○愚曰惡怙違旨也不達俾才德者不
[illegible]
人之有技冒 [illegible]疾以惡之人之彦聖而違之俾不達是不
能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉
孔氏曰冒嫉害也○愚曰惡怙違旨也不達俾才德者不
[illegible]

大猷朗集書傳復因同志問難記其大攷曲折以為或問其有諸家駁難已盡及所說不載於集傳而亦不可遺者併附見之以備遺忘然率意極言無復涵蓄辨論前後有犯僭妄固自訟於萬首云　大猷謹書

堯典

或問堯舜禹湯先儒或以為名或以為謚何也曰陳氏謂觀帝錫帝曰疇舜曰來禹咨禹曰皐陶曰咨垂曰疇咨益曰俞咨以名命之則舜禹為名舜禹為名則堯亦名也稽古同天乃謚也至周而後有謚如曰若稽古帝堯曰放勳曰欽明文思安安曰重華協于帝曰濬哲文明溫恭允塞玄德升聞乃命以位曰重華協于帝曰浚哲文明溫恭允塞玄德升聞乃命以位之類是也堯舜禹湯名矣說者又謂堯以前名天乙改為履癸則不可知或問堯典孔程二說如何曰諸說不出兩塗泥於字面者見以為豈無聰明諮詢事曰二說已著曰乃

後欵而可海萬里至遠此心俛然而可到敬之不篤程舒之
彌六合不疾而速不行而至此天下之至神也然出入無時
莫知其鄉操之則存舍之則亡心不在焉泰華當前而目不
見雷霆震右而耳不聞太辛故亦曰敬明文思之外別言理而下安字
易位敬主其中而宰其外故亦曰敬者心法也即文
王所謂宅心也即孟子所謂存其心求放心也即楊子雲所
謂存神而神不外也即程子所謂主一無適心當在腔子裏
也即上蔡所謂常惺惺法也即和靖所謂此心收斂不容一
物也靜亦靜動亦靜無內無外無始無終其虛也泰然其立
也卓然其器也洞然其止也凝然其照也湛然一塵不留萬
境呈露由是而誠意正心由是而脩身齊家治國平天下而
聖學之功用可全矣然學者非不知心之當敬之當務也
然心每未能以純乎敬者由知敬之爲敬而尸之所以爲敬
則憚其難而莫適其安者皆是也蓋宅心即是收斂而非以敬而
以敬而存心即是敬非以敬而存其心中存神即是敬非
入而心反病矣是猶却一重公案也是有事焉而復正也是
積磨鏡之察於鏡而反以病鏡也楷而不舒物而不化亦此
心已非本然之心矣尚足以爲敬乎相去一毛間千山復萬
山敬不可以心矣尚足以爲敬乎曰敬在養神夫不
曰以敬養神而曰敬在養此心之神自作主宰
不使旁散走作此即是敬不在他求也劉子之言又所以爲
論敬之要也歟實乎熟之而已

或問安安先取王說王氏曰理之可安者必猶此而實用其力然後有以體此
而實識其味尚知空言無益於得也

或問安安先取王說何也曰安安者學人致知之事也安安之
乃承上文欽明文思而言宋氏語錄謂安安乃重疊字蓋以
上四者出於自然而然不假而中故言安安以形
狀其安行之妙非有一毫之勉強也王氏雖統得兩安字然
上言理之可安者則是於欽明文思之外別言理而下安字
其味又未免失之薄也

或問孔氏以能剋克以至訓格而子所釋不同何也曰凡訓詁
以一字訓一字多得其近似未必皆究其全欵人自以意體
會之耳克本訓能又訓勝惟其能勝之故能之臨遠亦以爲克
雖訓能然能字不如克字有力故曰實能勝其事之謂克格
于上帝慮格幽明皆極其至之意大學格物誨人以窮至
其極歟故曰極其至之謂格如慮字自有廣訓與曰明此此
三意而後慮字意味方全故曰興廣光明之謂燾如燾字訓
詁止訓覆吳氏謂燾不必皆訓覆如時乃功懋乃德
皆有豐盛之意故曰勉而茂之實在其中即是以敬而
以爲大而敏之謂俊此類後多不載

或問格于上下林氏際天蟠地之說如何曰際天則但與天相
際而無窮極于天之意蟠地則但見深入而又未兼廣博之
意也

或問克明俊德諸家多以爲棄自德如何曰上文欽明光被
已載棄之明德不應於此又言俾川東萊舉中庸九經之序
尊賢在親親之先可謂有據康誥俊民俊有德並是
賢後之德後之爲義非所以名聖人之德也曰然則大學言
帝典曰克明俊德皆自明也非棄也曰經傳所引經文姑借以
發明已意非必盡與出處字意相合如於緝熙敬止詩之本
旨止字只訓助語而大學乃以爲知止之止禮記中此類極
多固難相律然此俊字止訓大亦豈所以名聖德哉

或問九族兼二說何也曰孔氏為祖元孫之說正矣然周弓頒弁之詩則幽王不能親睦九族曰兄弟婚姻無遠矣昔毋異人兄弟者父族也婚姻謂舅母妻族也周官六行兼孝友睦婣晏子言事吾父族無不悉焉者母族無不足衣食者妻族無凍餒者蔡漢間說三族亦指父母妻族為言則孔氏之說似失之狹蓋以父族四母族三妻族二之說廣矣然不本於同出高曾以為重似失之泛二說並存可也然歐陽之說父族四則以父五屬之內一也以父之女昆弟己之女昆弟及己之女適人者及其女之子為其四焉推不知諸女已在父五屬之內了雖曰有服紀之可言未免失之支離以意度之則父族四者恐只是親與恤及再從二從兄弟叔伯如此則與今世之五服孔氏所謂同出高曾之說一同母族三者則母之父母族及母之姊妹及也妻族二則妻之父母及己之姊妹及也

或問九族即同姓之親而繼以異姓之親平章百姓一語足以該盡舜典即位一節之義堯百官考帝之初一句足以該盡舜典即位一節之義堯百官考帝之初一句足以該盡舜典即位一節之義堯百官考帝之初一句

午氏孛在巳星尾在辰仲秋之月日在角而入於酉地則初昏之時十半在午女虛危在巳室壁在辰仲冬之月日在斗入於申地則初昏之時半畢在午胃昴在巳畢觜參在辰信如孔說則是昴火虛星在午胃昴在巳畢觜參在辰信以爲四方中星哉王肅實非其義謂宅嵎夷孟月也日中日永宵中仲月也此說甚與天家偶合然分至啓閉之義各以其月不合矣故曰仲月在盡一則星火星鳥皆以仲月昏中而況存中亦云堯典日短星昴今乃曰短星東壁以是知歲差之法乃歷數之所通知特先儒未之思耳

或問秦滔天爲衍文何也曰林氏謂蘇氏以爲天災汩天理則與下文滔天爲二義孔說與下文義同矣然猶未深考

滔滔可也秦泰云滔天其義不通故曰秦唐韻訓此二字亦曰

庵以爲衍文也

或問林氏祖史記以瞽瞍爲真無目而病孔說何也曰孔說恐必有據若果無目則何以能瞽其頑嚚其說非一日而父子夫婦之間必有不盡之情不足以大子之心而盡事親之道故舜之父母之間必有不盡之事不足以大子之心而盡事親之道故舜之父母之間必有不盡之事不足以大子之心而盡事親之道故舜之父母之間必有不盡之事

之事未說得舜能使二女亦會處此事也故移注於我其試
哉之下注類于虞之下則未盡也

舜典

或問歷試諸說如何曰東萊之說至吳陳氏及新安王氏之說
雖未免以後世事體論聖人亦不可不知但曰東萊之說
[illegible]

或問三山陳氏動契之緯北斗謂之天掄天下之政亦猶
[illegible]

緯乎以其變動異於經星故謂之緯北斗謂之天掄如何
掄乎以其持造化之綱故謂之掄曰月五星所以成歲功曰林少
穎謂舜言華堯言光此說已善堯居帝位成功為大故先言
人之有功可言故不言勳而先言華也

或問左氏傳高平仁有才子八人天下謂之八元舜臣堯舉八
元布五教于四方內平外成高陽氏有才子八人天下謂之
八凱舜臣堯舉八凱使主后土以揆百事此事當在試之
時而書以為舜自為之何也曰堯以五典百揆之事試舜而

舜能舉賢以為之則亦與異於舜之自為也

或問史記載烈風雷雨弗迷如何曰史記[illegible]

[illegible]

天變雖大至[illegible]

天變要之必是如孟子所說主祭之事但世代久遠不知大概
為何如耳

或問孔氏以在璣衡為齊七政者說如何曰林氏謂作試
諸事已當大心與否如何曰林氏謂作試之並與天使其不當天心不符人望則
不授之而已既已授終之初乃始審天心使七政有失度則
將奈何古人授受之義不然也此說是此後有去取昭然可
見者不復盡辨

或問七政者說如何曰[illegible]

[illegible]

[illegible]

說王說下人而言政然主人而言要不若主天而言但舉謂
正四時作萬事則不然曰月五星所以成歲功皆止於四時
而已不若陳說為當然猶未明故推其意而足之曰人有政
耳天豈有政乎曰此乃譬喻之辭猶五星謂之五緯星豈有
緯乎以其變動異於經星故謂之緯北斗謂之天掄天豈有
掄乎以其持造化之綱故謂之掄曰月五星司天之政亦猶
人之有政也故以政言之耳唐孔氏說亦微有意故附見之

或問日月星之所以光者如何曰九緯之精英者必有光日月
星晨精氣之上浮者耳人之目亦然日月皆陰陽之精氣也
五星者五行之精氣也張衡靈憲曰星也者體生於地精成
於天列居錯峙各有攸屬

或問渾天之說如何曰王蕃渾天說曰天之形狀似雞卵天包
地外猶卵之裹黃圓如彈丸故曰渾天言其形體渾渾然也
其術以為天半覆地上半在地下其天居地上見有一百八
十一度半強地下亦然[illegible]

[illegible]

北極出地上三十六度南極入地下亦三十六度南極
而常高正當天之中極南五十五度當高之上又其南十
二度為夏至之日道又其南一十四度為春秋分之日道又
其南二十四度為冬至之日道又其南一十四度為春秋分之日道又
夏至日道北去極六十七度春秋分去極九十一度冬至去
極一百一十五度其南北極皆北兩端其天與日月星斜而
迴轉此其大略也陳祥道曰天統地而轉一晝一夜適周
一周又超一度天左旋日月違天而右轉日一日行天一度
月一日行天十二度強天之旋如磨之左轉日月如蟻行磨

上而右轉磨轉速而橫行速故日月為天所牽轉至於日沒
日出非日之行乃天運於地外而日隨之出沒也○朱氏楚
辭注曰天積氣耳形圍如彈丸胡夜運轉其中乃揔軸不動
之動其運轉者亦無形質但如動風旋轉疽鄧甚為天體而
實非有體也地則氣之重濁成形質者但以其東於動風
旋轉之中故凡然浮空而不墜貢常問於岐伯曰地何憑
乎岐伯曰大氣舉之水謂此也其曰九天其圍九重則自地
之外氣上旋轉益上益清益剛究陽之數而至於九則
無復有濁矣○河南邵氏曰或問天何依曰依乎地地何附
曰附乎天天地何所依附曰自相依附天体形地附兼其形
也有濁甚氣也無涯

或問六宗諸家多取旋機玉衡之說而不及北辰何也曰
北辰居其所而不及地理必不然是知祀
天必及地也詩曰昊天有成命郊祀之說也漢以來學者放
之不詳而世主或出其私意五時祭帝分壇祀右十壬辛始

合祭天地世祖以來或合或否唐明皇始下詔合祀以至于
今學者疑焉不知祀天必及地之義益自舜以來即然矣
或問程說曰觀四岳羣牧如何覲十有二月巡守至于岱宗
一日也曰四岳在朝之大臣羣牧不過十餘人所以日覲者
非止為其來之不齊蓋數朝見以屬政也

林氏非取孔氏正新君之說甚善附見于此林氏孔氏之說皆見于舜典
或問五禮孔氏以為吉凶賓軍嘉之五禮諸儒多從之今從程
說何也曰陳少南推程說曰修五禮而又修五玉也愚按五禮依程說則於
其等差非謂修五禮而又修五玉也愚按五禮依程說則於
下文義順如孔說非惟下文此例續而於諸侯事亦不甚相切
夫既定諸侯五等之禮則吉凶賓軍嘉之五禮皆在其中而

變禮易器改制度各服色之事皆可推矣

或問五玉孔程諸家皆謂即五等諸侯所執之瑞而新安王氏則以五玉爲贄而與五器共爲一物何也曰以理推之不應以所執之瑞而爲贄新安王氏辨據已詳按周禮大宗伯及小行人言五瑞則曰元圭信圭躬圭穀璧蒲璧而大宗伯言以玉作六器則曰蒼璧黃琮青圭赤璋白琥元璜與小行人所言六幣圭璋璧琮同注云六幣所以享也則五器非玉瑞明矣

或問羣后四朝孔云各朝方岳之下凡四處故曰四朝何如曰林氏曰諸侯各朝方岳之下文義觀東后如岱禮如初如西覲如此又言信如此說則是諸侯惟朝天子于方岳而未嘗朝京師也必無是理曰四朝爲四年一朝固然但以典禮考之諸侯之朝天子于京師也大率三年一朝而間以殷同殷同則六年五服一朝而不及於四服記言四塞世告至正爲此也孫氏謂甸服之君朝貢之禮大率皆歲一朝而采謂甸服之有君已不合矣至謂侯服四年之間四朝也以綏服二年一朝則是四年一朝則是侯服三年一朝則不及四年而朝也惟荒服爲四年一朝之數止不合兼要荒必無四年一朝之理曰然則鄭氏所謂其間四年四方諸侯來朝于京師其詳可得聞歟曰此固不可強爲之說或見一年朝一方之諸侯如巡守之分四方亦未可知而要荒恐未必與此此當缺疑曰孔氏謂堯舜道遵常典如此則堯可知如何曰舜攝位之政凡三事定巡狩朝覲之禮參考二卅封域之制正刑流

敘贖之法以佐之二事參之疑契行朝覲不利所參定也

或問王氏說封山則材木不可勝用潛川則穀米不可勝食與孟子之言何如曰合孔陳氏指其說以爲此王道之始正合孟子之言但王說理處勢之事故連言之王說二說已善摩州封山潛川皆殤禮乃爾斷之職不應言之摩州之後兼如王說則是盡禁天下之山而非止於名山潛川亦止論之始則何不及分田制產之事乎

或問子既從其說以五刑非肉刑則典刑果何刑乎曰自漢文除肉刑至今日自死刑之外所用皆枝鑷意唐虞之制亦猶是歟曰林氏說肆赦謂未獲者赦之已獲者赦之如何曰縱謂釋其身赦謂除其罪縱者必赦赦而後縱故連言之非謂已獲與未獲也未獲則民雖以典尸爲內刑然大意猶主於

或問蘇氏謂四凶之罪莫得其詳曰然其於舜皆自爲之事見於經者凡三呂刑言遏絕苗民在禹誥侯服四年之間四朝也以綏服二年一朝則是蓋世遏其惡非一人也林氏謂苗民在命羲和之先此所謂在禹治水之前大禹誅苗在禹攝政之始非典所謂舜之事說者以其記言蘇則殛死遂以殛爲殺非也使其當殺直書殛死而已何必於羽山所謂殛死正如後世中傳言則死世傳所言數說皆善林氏曰書所載於名分之際最嚴其未定於疑似以起後世異同之論也如舜之爲瞽瞍父命禹治洪水而瞽瞍故不命禹治水前此未嘗辭帝也周公攝政疑其誅王莽曰以見周公誅管蔡成王之命也而後世猶有

謂舜南面而立堯率諸侯北面而朝之周公負扆以朝諸侯於明堂者蓋妄說也唐孔氏謂舜本以百揆攝位今既即位故求賢共治此說是也蓋舜雖受堯禪其實猶百揆之官但攝行天子之政耳而已不為百揆者以代己之位則是舜居百揆之位自若也奚用事要終後告明即位方訪四岳求其可

於察而流於奇故憲其聰明以致其忠愛如得其情則哀矜勿喜故知孫說為善

或問蘇林氏言兵刑非一官何如

曰晦庵謂如此說則於教事之事主張氏雖強引經據終非所安也

或問蘇氏謂九官舜有不問而命者臣有受而不遜者皆隨其實如何

曰古者君臣皆以位為職而命之不以位為樂其所以遜者非故為推文而虛誕亦非謂才不足當而遜也蓋其謹重不忽之誠意發見自不容已東萊謂當主述見時人多遜官以要譽則不遜而受以獵虛譽之弊固非述亦未為見理者也述誠不識所謂誠實之遜蘇氏謂隨其實而不遜正東萊論上述之意而不問而命不遜而受乃後世直情逕行者邪非潛處敬謹之氣象也王孫氏之說已當

或問夏氏言九官自稷契而下皆舊有職任舜典無此又故以擊石拊石百獸率舞皆舜如何

曰若然則稷契等何為無若之職守典此及四岳九官義和之職兼天人反不與何耶曰典謨詳略互見舜在璿璣玉衡則命羲和可知且九官十二牧舜典不載何也

陳氏說陸方亦善

或問子夏之言只不載何也

曰子夏子游皆以文學著子夏之言乃為治之初將以厚其本而子游之言則為治之末將以盡其用也

或問子多缺疑何取於明堂平

曰夫子談經於三代之末尚以及史缺文為言孟子言書於駭鳥之後推以愛物耳其已特乃為民而植物也帝舜所言乃成治書經秦灰漢壁之餘博士所記豈皆木鳥獸者歟代天而理物也熹幼女之口孔安國自謂以所聞伏生之書定其可知者其於象固不俟矣然舜之言則不可包舜之意也

經傳所引不同歟不可讀擧今陣者於千數百年後乃欲以
細數爲高而強通其不可通之說其未安甚矣
或問子夫取諸家之說費以順經文爲主而尚簡何也曰傳注
之體固如此且詩云天生烝民有物有則民之秉彝好是懿
德孔子曰天生烝民也有物必有則民之秉彝也故好是懿
德只就中庸四萬字會浪之水可以濯我纓會浪之水可以濯我
濯字可以濯我足孔子曰清斯濯纓濁斯濯足矣只就中退
十六字發明斯字曾不費一字而意味無窮聖人之釋經蓋如
此此即傳註之祖也謝顯道讀詩不立訓故只添
一二字點掇地讀過便使人省悟正得孔子說經之體至如
中庸言雖有其位苟無其德不敢作禮樂雖有其德苟無
其位亦不敢作禮樂鄭氏注云作禮樂必聖人在天子之
位人一能之己百之人十能之己千之蓋庵注云蓋百倍其
功如此之類最佳諸經注疏發義理頗未透徹獨經文簡
而不繁最爲得體曹操注孫子杜預注左傳皆不自作文本
朝諸儒釋經始自作文然非傳註之體也曰易之彖象文言
及乾坤二卦文辭子曰以下豈非自作文乎曰此所謂十翼
蓋自爲一書以爲易之輔全王弼注易始析而附入之非可
與泛泛民詩傳良敬之說同論然諸封彖亦是順卦辭文辭
以釋義而不曾自作文也
大禹謨
或問帝舜申之孔氏謂重美二字如何曰此說謂舜因
皐之謨而重美其功因禹之功而重美其謨耳雖舜有汝亦
豈時乃功之語終不若申之之爲安
或問二山陳氏說如何曰此說固通但古文簡質之時安得
則是非望之福可以捨道而倖得之禍可以從道而
苟免也抑不知捨道而求福決無得福之理從道而得之乃所
以爲有道之福其從逆而免之禍其從逆而免乃
所以積惡而滅身耳此正與世俗所論禍福同非聖經之旨
也
三山陳氏說固通一節亦善但人當無事時固能知此
期血刑則有言矜惻但之意在若蓋象蓋不作矣曰欽則成
王之說非歟曰才添乃辭二字便有不忍輕用之意其味便
不同也
或問不殺不戒之說夏與無近矣亦備載何也曰
意味難淺於吕然亦各有一意未可盡以一說爲限界此類多
或問曆數聖人亦言數乎曰數見易大傳詳矣聖人何嘗不言
但不泥此而忽人事如後世符讖耳邵康節之學專主數然
其言禍福則以爲不由天地只由人故伊川謂數學至康節
方有理開子明堂說謂人事兆未然之機下筮明將然之應
則數亦未嘗不係於人事云說皆有理也曰然則三說却何
曰孔以曆數爲天道意頗包涵吳說孔說專指曆言一事指
數言來大意指數言而以聖人盡之易大傳止言數而不
及曆與止言曆而不及數曆與數自是兩事
或問心之知覺一耳發之於人欲則爲人心發之於道義則爲
道心而所以爲心則一如何曰譬猶水火用之於灌溉烹飪
則是人心然所以爲水火則非

有二也譬人之強勇用於忿鬬則為血氣之勇然豈有二勇哉但人心之說不如曉喻之合正耳曰或謂動而趨事者為人心故惟危靜而無為者為道心故惟微如何曰心苟合道雖動亦道也言特靜者為道而動者非道哉此老莊所謂道非吾儒之道也

或問李百藥老帝之初若言如豈不可曰創順則有奉孝之意創始則意輕矣故曰孔氏謂若不得為如舜典言堯舜曰如初者皆不言若則知此若為順也

皐陶謨

無始言謨明論謀猷諸文意皆見其非如謨之為書有典有謨之謨人謀謀議之謀

或問朱氏以行而世為天下云言而世為天下則論思永言發明彝倫之說無所著矣

曰夫天地之間有此理則有此氣有此氣則有此聲猶人之喜而有笑歌之聲其中實發則有聲咆哮之聲悲則有泣感之聲猶人之喜而有笑歌之聲怒則有亂世之音哀以思樂以淫而有呻吟之聲乳之交也理動則氣隨氣隨則聲形皆實理之不能不著欲掩而不可得者也此所謂形見者也天地之間惟聲音之感人也深聽笑歌之聲則欣然而樂聽悲泣之聲則戚然而哀故嘽諧之聲作而八風滌蕩和氣閒生情性移易風俗此所謂感召者也樂之所以可觀治忽者以此也曰然則萬寶當之知隋之將亂當時有識之人如牛弘李德林輩知其不可掩於聲樂之間而其聲音之感召又不能無之入於人心之深也

為有鬼則也此類多矣後不盡辨

或問龜山言齊人於朝則人於市與衆棄之歸天子不得私故刑賞不言我如何曰刑賞當視乎天也不言我者謂因朝市之遷遂不言我耳與天又隔一通後並對人刑人未嘗不於朝市豈蓋不言我真與天又隔一通後並對人刑人益徑

或問安汝止諸家多作心之所止如何曰言止則身與凡事皆在其中獨指心則遺其餘矣且無經據

或問呂氏說臣作朕股肱耳目謂君臣相須為一體則君猶未免自作一半語意未瑩不若馬氏曰相須為一體則君猶未免自作一半語意未瑩不若馬氏

謂君與為而已有為者之為明淨也

或問絲竹鄭讀為蕭當矣程謂孔說何也曰觀樂說見孔說恐有所傳故存之

樂記者矣

或問樂之所以為形見感召者如何曰夫天地之間有此理則有此氣有此氣則有此聲猶人之喜而有笑歌之聲怒則有咆哮之聲悲則有泣感之聲其中實發則有聲隨故治世之音安以樂猶人之喜而有笑歌之聲也亂世之音怨以怒猶人之怒而有呻吟之聲也理動見乳之交也理動則氣隨氣隨則聲形皆實理之不能不著欲掩而不可得者也此所謂形見者也天地之間惟聲音之感人也深聽笑歌之聲則欣然而樂聽悲泣之聲則戚然而哀故嘽諧之聲作而八風滌蕩和氣閒生情性移易風俗此所謂感召者也樂之所以可觀治忽者以此也曰然則萬寶當之知隋之將亂當時有識之人如牛弘李德林輩知其不可掩於聲樂之間而其聲音之感召又不能無之入於人心之深也

為有鬼則也此類多矣後不盡辨

或問龜山言齊人於朝則人於市與衆棄之歸天子不得私故刑賞不言我如何曰刑賞當視乎天也不言我者謂因朝市之遷遂不言我耳與天又隔一通後並對人刑人未嘗不於朝市豈蓋不言我真與天又隔一通後並對人刑人益徑

或問安汝止諸家多作心之所止如何曰言止則身與凡事皆在其中獨指心則遺其餘矣且無經據

是貝通本末之論也

或問林氏言堂下之樂以聲為主者貴人氣也如何曰貴人氣之說固有理然堂下之樂亦是人氣而發後又似未通

或問弼樂蘇說如何曰蘇說亦是人氣而發後又似未通其小旻禹自無治水規模而徒倚神力以俾其成也曰舜典巡狩肆覲東后亦望祀山川而首朝望以見天子承夫以臨臣民之意豈其事與治水不同所以旅山載於梁雍其意蓋可見兼肩又言也

或問禹敷土林氏夏氏謂敷土布其勢以導之使由地中行而豈一何曰禹之治水能順其勢以導之非若縣之以土壅水如防于此也

敷設其土而鋤耨之哉朱呂之說不可易矣餘說有當存併

禹貢

禹獨以貢名篇夏氏之說亦詳

帝堯之道其事非一統言之為貢以貢名篇

九州攸叙林氏之說亦詳

句似善意貢不然古人

後世尚多有之況古制乎今言不盡其所無然有而不貢者固不責其所無也兼止及有無物不遺也不強其所難得即是不責其所無也凡有者一則不包輕重多寡之意不如禹說訓詁切而意包也曰新安王說如何曰此說於興地利為切然此任土亦包彼任土之意要之合二說意味方全故附于此

或問孔氏說莫高於大川為差定若說者多非之夫古人飲食必祭出行則祖道祭軍則祭軷然待四岳諸侯

望祀禹平水土乃非常之大役而不先祭告可乎曰然定高山大川為說固乃其治水之大規模在是其定之後因而祭告固不可謂之無若以為專為定祀典設則略其大而言其小是禹自無治水規模而徒倚神力以俾其成也曰舜典巡狩肆覲東后亦望祀山川而首朝望以見天子承夫以臨臣民之意豈其事與治水不同所以旅山載於梁雍其意蓋可見兼肩又言也

或問禹敷土林氏夏氏謂敷土布其勢以導之使由地中行而豈一何曰禹之治水能順其勢以導之非若縣之以土壅水如

敷設其土而鋤耨之哉朱呂之說不可易矣餘說有當存併

附于此

禹貢

禹獨以貢名篇夏氏之說亦詳

帝堯之道其事非一統言之為貢以貢名篇

九州攸叙林氏之說亦詳

句似善意貢不然古人

後世尚多有之況古制乎今言不盡其所無然有而不貢者固不責其所無也兼止及有無物不遺也不強其所難得即是不責其所無也凡有者一則不包輕重多寡之意不如禹說訓詁切而意包也曰新安王說如何曰此說於興地利為切然此任土亦包彼任土之意要之合二說意味方全故附于此

或問孔氏說莫高於大川為差定若說者多非之夫古人飲食必祭出行則祖道祭軍則祭軷然待四岳諸侯

冀州

九州攸叙林氏之說亦詳

禹貢山川多以孔安國漢志為據

貢凡施功勤或治或修或續或又皆隨輕重載之使其果如

或問林氏言壺口治梁及岐之何以知其然曰禹

貢凡施功勤或治或修或續或又皆隨輕重載之使其果如

貢逾之說則它勤用功皆不及此之多何以止言載與治而

略不及於隩區之跡耶

或問孔氏及蘇王諸儒新安王氏以爲非如何
孔氏去古近蘇王諸儒皆主中原所謂漳者宜親見之新安王氏言漳之源流難詳恐未必是禹之舊迹乘土乃近世人未嘗身至中原故未敢從
或問常衛大陸澤於帝都故言於田賦之後如何曰朱呂之說已盡若所當治禹豈以其遠而後之哉嵎嵫之於淮夷羽山之於徐州之濱其實乃字之訛於雍豈不遠乎
或問孔氏謂大陸之地已可耕作春秋傳晉獻子畋于大陸地說云河東北流過冀北水千里至大陸爲地膜則皆以大陸爲地也醴雅十藪晉有大陸鄭有大陸宋有孟諸楚有雲夢山海經謂大陸之水皆以大陸爲澤預謂昭慶縣有大陸澤山海經謂大陸之水皆以大陸爲澤也當何從乎曰皆是也謂大陸爲地者蓋以陸名地也謂大陸爲澤者蓋以地名澤也
或問冀州既載壺口治梁及岐既修太原至於岳陽覃懷底績至於衡漳厥土惟白壤厥賦惟上上厥田惟中中恒衛既從大陸既作厥土黑墳厥田惟上中厥賦貞作厥貢惟錯島夷皮服夾右碣石入於河
或問淮泗會于淮浦既渫旅平徐州厥土赤埴墳厥田惟上下厥賦中上厥貢惟土五色羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚厥篚玄纁璣組厥包橘柚錫貢沂至于淮泗達于河
或問淮泗會于淮浦既渫旅平徐州厥土赤埴墳厥田惟上下厥賦中上厥貢惟土五色羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚厥篚玄纁璣組厥包橘柚錫貢沂至于淮泗達于河

江之入海也四也故許慎河海而代上梁振杜疏遭之誤以爲正文誤入河渭之間耳
道又北過于滎陽南又東北入于河渭之間也○王伯厚曰班氏入河渭之間蓋用此語
決渠相通也
上載謂本水自相入也梁之二者宜隨其所便不可指一處
一旦如今之浙江自錢塘入海大江亦可也自浙江入海轉海運大江者自浙江入海大江亦可也自浙江入裡河轉
運大江亦可也或運或便各隨所便舉之經既謂之運則當
時必有可運之道不宜以后世之運豪而疑禹迹之蔑也
揚州
或問林氏謂陽烏乃地名其地可居非謂雁居也如何曰春秋
時鄭地有鳥雁漢有雁門郡近世乘輿有雁羽山守固雁而
得名惠者雁之南翔居于此地故取爲名水退而地可居也
歟此說亦通然孔昌之說自穆惟
或問三江之辨如何班固曰南江從會稽吳入海北江從丹
陽蕪湖縣東至會稽陽羨入海北江從會稽毗陵縣入海王氏
之說非也一江而已東坡辨之曰固雖政
由職方一州而分三江自彭蠡東流爲南江東會彭蠡爲中江東北入海爲北江是一江而爲三江也
支流小水以應三江之數如使此三者皆吠滯而不通其大
曰入海之江爲四江吳京曰禹視此三者猶吠滯而不通其大
而數其小何相違昭曰松江東北入海爲中江浦陽江東北入海爲北江浙江東北入海爲南江浦陽江新安王氏辨之曰
浙江自杭至之曰錢塘曰越至之曰浦陽一江而二名耳昭

怡裕齋藏版

拒一爲二并松江爲三失之矣郭璞曰今吳松江東北入海
王氏辨之曰璞舉松江浙江之小以匹岷江之大未爲當新
安王氏曰江有中北必有南江今江流至蕪湖有更江分于
縣南此中江也至于銀杜而麻溝二洲承此江之下流而
漢故其后堙以塗之是以中江不復東流然則中江之
未塞也北江行于毘陵之北中江流于陽羨之南其波之溢
爲注于巨區而松江出焉愚曰此語說貢揆度理而求三江
也未之詳諸儒不明章句訓詁但以下文震澤底定相屬以
求三江不知此章當句自爲文氏曰既言既者皆已事之辭非與
不定趙岐大維于導江理漢皆言自彭蠡出爲中江北江耳
非指近處謹小水言之也葉氏曰漢至大別而入于江爲南
江與中江北江而爲三說誤愚曰此說是也蓋大別之上下
江在彭蠡之下則爲北江是一江而爲二江也
蘇氏曰張童江入彭蠡而東至海爲南江岷江之經流會
彭蠡以入海爲中江漢自北入江東會彭蠡爲北江此三江
自彭蠡而下則三江爲一過林陵京曰以入于海不復二焉
而貢楊有二江之名曰北曰中以別味也此三水性不相入
故川雖合而味異故至今有涇渭之說唐陸羽和味三分相雜
而不能歃不可謂也漢入河而溫爲渠非然矣愚

曰此說蓋子影蠡之上而求三江也經言影蠡之下蠡中江北江則不合矣

東陽馬氏曰三江不必以別爲味但三處江合而爲一故以

北江則不合矣

中江北江則不俾矣

吳江爲三江也愚曰此說于今日之長江雖合然蟄之經文

曾氏曰考于地志震澤之川如影水都水建水之類凡九水

合於湖漢東至彭蠡入江此九水蓋南江北南江乃江之故迹非禹所導其後禹導彭水入焉與彭蠡之江合流而水之派分爲南北故漢爲北江又其後導岷山之江入焉其流分乎二江之中故爲中江北江中江皆禹所導與南江乃其故道耳故經不之志唯代曰彭蠡爲南江世號爲大而不書屬焉人會諸侯於會稽又書陵人會諸侯於塗山又書南巡狩至於江湖皆不著地獨於此書之必有以也且長江以不能分水之勢而以

或問九江之辨

九江古民氏曰山經分為九陳根今武昌縣江口有九山○酈道元云江自尋陽東經烏石山北又東經小孤山北又東經九江縣南又東經蘄水縣北又東經廣濟縣南又東經黃梅縣南又東經蘄春

閩流辭而獲下稍合衆流色赤行甚遠它水并注則濁河源
東北直莫賀延磧長五百里隋時其地無水南之西元朔
所經見如此然則河源於紫山東北出於積石如須在積石之
之西北紫山在積石之西南鹽澤黃河元不相關流行地下
之說妄也

或問濟河江漢分合之辭如何曰古者川林氏本禹貢明
之間不亦勞民乎此必不然兼服侯甸綏要荒則是將於五百里
將則是坤衍為說於文義亦未安夏因王說而胃服輪將以
儐其所斡之輕則意其當時所以為儐運重者必有多寡之
等而未必以輪將為儐也

林氏曰禹錫玄圭以告成於天古者祀天地必用圭玄圭蓋
天色與天事天猶蒼璧然也亦通

廿譬

或問馬氏以建子建寅為二正如何曰新安王氏辨之已
詳上曰禹氏之說良可辭矣

其賦於中邦且引後世轉漕京師之費以證之如何曰古者
賦職於天下此王畿之賦則歸天子然猶鄉里有委積甸郊
後世設輸天下之賦而納之京師故此說不惟文義不順若
支移折變而輸京師乃秦孔之遺智而唐世兩稅貨錢輕重
之弊所由生也豈聖人任土作貢之制哉

或問二百里納銍三百里納秸服王氏夏氏之說如何曰王說
詳矣後世刷縣納粟猶異官曰儐運三百里去王畿尤為近
若以為五百里之中而便於輸內稭用則是輸將於五百里
之間不亦勞民乎此必不然兼服侯甸綏要荒則是將於五百里
將則是坤衍為說於文義亦未安夏因王說而胃服輪將以
儐其所斡之輕則意其當時所以為輕重者必有多寡之
等而未必以輪將為儐也

氏曰未祧之廟其主藏於祖廟雖已祧與師武其主而行亦所以奉祖宗之命也至於拾掇祧亦與焉只是論禮之儀當禮已成於拾掇祧亦與焉只是論禮之儀當禮已成於拾掇祧亦與焉只是論禮之儀當禮已成

子雖不得賢猶可守法蓋堯舜之制民也大要后民之慮民
也深
或問無垢稱聖人於愚夫愚婦猶恐其不知者非畏愚夫愚婦蓋畏天理且自畏其心
耳安有知愚之別哉苟謂愚者畏之而知者慢加畏則是所
畏之輕重在知愚而不在天理也其流必至於忽愚而畏知
如戰國之賤虐愚民蓋基於此
同而不知畏天則一耳
亂征
或問先儒多疑羲和之征如何曰帝王之道莫大於奉天竟依
曆象舜作璣衡蓋時以作事事以厚生民之道於是乎在
羲和之征仲虺可謂知帝王之家法矣先儒於此書多疑予若
蓋以時日為輕也夫篤伯不祀不過其身自得罪於祖宗而

湯以為始作羲和廢時亂日使人君上失奉天之道下失生
民之務其罪過於不祀遠矣又況有譽於湯渠魁之事乎學者
不疑湯之征葛而疑亂侯之征義和者過矣
或問以仲虺之賢既收兵柄以屬亂侯何不竟為太康討賊殺
羿顧加兵於義和何也曰太康之失國若以後世事體言之
則兄弟當痛心疾首聲羿之罪於四海以起動王之師致復
辟之義可也觀五子之歌乃無一言聲羿之賢不若
後世忠義之士乎蓋當時風俗習見三聖揖遜興賢之舊一
旦太康繼欲失民羿因民不忍而代之而接立仲康羿之
心不止如五霸當時之人見其
托以濟私以羿召於天下者當不止如霍光而已仲康之賢深
察其微故收兵柄以屬亂侯然其稟賦之近柔又退然以
兵柄與人雖其包藏不測則亦安能違衆而貽訾乎林氏

胤相之見殺必是侵逼不斷以失其柄故至于此使羿如什
廑之世羿何自而篡哉此說是矣
或問底弔集于厥若非厥心之厥訓通凡月令孟秋之月日在
厥今獨取孔說何也曰易時中要已經月令不同難指月令
為定見也其流必至於忽愚而畏知
如戰國之賤虐愚民蓋基於此
同而不知畏天則一耳
亂征
或問先儒多疑羲和之征如何曰帝王之道莫大於奉天竟依
曆象舜作璣衡蓋時以作事事以厚生民之道於是乎在
羲和之征仲虺可謂知帝王之家法矣先儒於此書多疑予若
蓋以時日為輕也夫篤伯不祀不過其身自得罪於祖宗而
或問王氏說天吏逸德烈于下孟子合用新安王說何也
曰吏誠奉天罰必不至逸德不若新安之說猶俗言王
師為天兵也
或問孔氏以尹為字而子以為名何也曰唐孔氏據孫子及吾
民春秋以尹為名繫故以尹為字耳然三代而上未聞有以字
傳者至春秋時人始以字傳者觀伊尹皆太甲稱尹劉則
尹非字明矣曰然則繫此名歟曰人或有兩名者亦有前后
更易者此則不可知也
湯誓
盤曰后世人君之過惡不及吉而君子之為惡者則於吉故

恬裕齋藏版

葉之過過于太康討之無過于孟二世反亦朝昏亂之君過于樂討一一一永嘉鄭氏說與賢恐近于德慶然其論則甚善因附于此曰胡氏春秋傳曰古者聖王制禮節事順天地之紀別上下之位以明貴賤之等貴有常尊不可逾賤有等順不可廢故天子祭天地諸侯祭其封內名山大川五祀公侯伯子男祭其境內名山大川五祀大夫祭五祀皆以其時王為之主而總其禮也先王所重在祭祀之禮存焉器之大者也其次車服旗章之物所以別貴賤也貴賤有等則可以不陳也列非其物則不可以入廟也非其人則不可以升堂也故君子非有大故則不廢其位非有大災則不毀其器器之大者莫大乎宗廟其次莫大乎宮室車服器皿之細也故君子謹之則可以承天之休守祖考之業傳曰器以藏禮禮以行義義以生利利以平民政之大節也器利民平政以和神神降之福所以昭德塞違崇讓去爭也此之謂也仲尼之語

林氏曰湯惟放桀而武王則殺受蓋舉說耳覆車故湯改

易何誅討孟武王本異殺討之意而前仗討戈討與死于行而不問以見其不得已之意至討則異乎此矣荀子所謂討亭

代殷後以寧其倒懸之意是亦湯之意也郤應即據下放一等則至于殺其意重以為湯能容桀而武王不能容紂也失

其旨矣此說亦善

或問薛氏以禹服為五服如何曰此說亦可但王畿言表正萬

邦則文意重矣

或問用人惟己諸家多說種不緻于人和何曰此說四字文義

雖通然舜人于朝與衆共之國人曰賢然後用之是之謂容

舜之知務用人正不要自人主己出也若揔不緻于人則壅

言往實包貳可也揔之種出于己緻何而不廢人君自狥之

惜陰書藏版

私于比童四第章兩句相對若言用人惟出于己上下蔽不

備衆之說乃本于孔氏孔曰用人之道雖惟宇依著字說不免

牽強然上下文義却儘貼諸說差勝孔氏予別詳其嚴惟

字本不訓若又恐經文或誤姑再以待知者

或謂改過為用人之過夫古人所謂改過過則勿憚改重為用

人種于此不待辨孔氏說主理儘是但以為用人說則偏矣

或問成湯聖人也聖人亦有過乎曰聖人固未嘗有過然常懼

改過之心猶堯舜之兢兢業業也蓋亦有所謂聖人之過

如蔣與滿公以兄承之愛而不知管叔之將叛己

雖出也厚之意是亦聖人之過也程子謂頗子之不二過以

為使天假之年則將至于化而聖矣孟子謂堯舜性之也湯

武反之也乾反之之意則其未達于化之時蓋亦有所謂

惜陰書藏版

不貳之過與呂氏又謂用人惟己如中庸所謂取人以身故改過不可吝似亦牽強

或問王氏說推亡固存謂推彼所以亡之故固吾之所以存乃邦之所以昌也如何曰若止說此二字自通但上文意義不

或曰人之動事不過義利而已義利之興心不過邪正而端必義而以后土配而牲則獨侯王而用天色故並存之以待知者

或問晦庵說貴若草木兆民允殖如何曰此說於此二句極是但天命

弗惜一句未免與上文重疊取下文又不相串不若夏氏之說上下文意俱順然雖曰暴殄天物終不成草木皆不發生罪人與伏而草木華美又似不近情理也曰此說猶所謂山川改觀之意耳曰謂山川改觀則可謂草木亦美則不然曰詩所謂荒棫拔柞芟荑剪拜非歟曰詩謂周家積累文物生成之爾與此又不同亂世固無草木失性亦有野無青草之說然湯伐桀方懷至喜豈能便貫若華盛平夏說亦多類此其文尤為明順故上載夏說它多類此

或問夏氏曰乃亦有終非特王國社稷可保其有終爾諸侯亦可終享安榮之福如何曰此雖說得乃字分明亦恐傷巧

或問王氏東訓中當矣而孔氏訓為善何也曰惟中故善偏於剛則暴偏於柔則懦是所謂常也

或問元牡康孔氏謂夏尚黑殷尚白子時未改夏禮故用元牡

諸儒多作之如何曰林氏謂一時用元不必因色求義如曾頌曰白牡騂剛豈必栗犢乎此說自有理但以為偶用元牡則不如陳說且周人尚赤故取於騂蒼璧性幣故其器之色因天事夫正可以為明證陳氏乃以為周禮而別引禹錫玄圭為說則近於泥故自以意改之而不欲沒其元說也曰林氏以上天為天帝神后為后土皇地祇如何曰若以武成言告于皇天后土則林說為兼奏告天地亦是理所當然但元牡既從陳氏作告天故未敢獨用林說然舜典肆類上帝說者謂言天則地祇可知豈祭告上帝而以后土配而牲則獨侯王而用天色故並存之以待知者

或問晦庵說貴若草木兆民允殖如何曰此說於此二句極是但天命

或問張氏說謹終之道當先謹始之不謹克終者解矣復引召誥若生子罔不在初生為證始如何曰此說於句文甚順但成王幼沖即政召公慮其不能謹始故以謹始為重若成湯取天下德業如此豈不能謹始者仲氏慮其作功業而驕故欲其謹終如始耳非之成其謹始也夏氏謂湯之始興非不善所當謹者惟在終而已此說是也

程子謂有義理之性有血氣之性有論義理之性無不善常性者義理之性也非常性則血氣之性也水性本清纔性本則而或濁或軟者亦不可謂非二物之性也水性濁纔性軟貝不可謂清與剛者非其常性也至於濁者澄則清軟者鍊則剛學者有變化氣質之功焉

但訓

或問孟子言湯放大甲未立外丙二年仲壬四年如何曰孔氏謂太丁未立而卒程氏謂外丙仲壬皆嗣也外丙方二歲仲壬方四歲故立太甲此說是也邵康節經世書起於堯即位之甲辰至於本朝之嘉祐歷譜帝王世次湯起乙未太甲起戊申無外丙仲壬也曰酇氏謂成湯既殁太甲元年乃湯殁後伊尹稱湯德作訓於太甲之初非湯崩之年即太甲元年也如何曰意其必有贅當如舜數古今莫加所謂述與經合又何疑乎

或問明日天災作災異說是天降災作災禍說同字而異訓可乎曰說經者當觀上下文意固難執一況天災則其變形於天言降災則禍降于人安要其災雖有在天在人與夫災深之異其為災亦一也

或說湯攻自鳴條昆吾桀自亳都者固有素矣亦通

或問布昭聖武是武德武烈是武德言布昭則未安聖武猶神武之謂也

如何曰如此說亦可但聖德之謂而布昭者則我武維揚之謂也

或問人紀或以為三綱五常如何曰三綱者為臣綱父為子綱夫為婦綱也五常仁義禮智信也言五典則總常已在其中三綱有紀之意而不如五典之備天敘天秩無人倫相紀之意也

或問湯之得天下也甚難故其憂天下非因其難得而後始憂之以賴後嗣如何曰聖人之於天下非因其難得而後始憂之蓋其心如此則不然聖人既受天下之責不得不為無窮之慮其心若謂因得之難而後憂之遠則疑至守天下則無憂其心若謂因得之難而後憂之遠則疑自側微三載而陟帝位將不遠慮乎此而非所以論聖人也至如漢高祖唐太宗當自草昧夫不數年得天下其慮天下亦豈不遠哉

或問古者刑不上大夫而其刑墨荊也曰意其必有贖當如舜之蠲刑及今世之律也林氏謂昌邑王墨衰亦臣下不正其刑墨

之益受諫惟王士彥逐以數諫諍免是亦

之意也此說亦善

或問呂氏謂有一千身者非謂止有一也蓋有其一則九從之有云者蓋其病於未萌也如何曰此蓋謂有其一未必至於喪亡耳夫九者之病固有相因者然若能於一喪亡必至親見士大夫子弟有以琴碁詩酒喪志玩物喪此數者皆世所謂雅好損足以亡身亡家況此九者何以備而後至喪亡此所謂有一千身者非謂止有一也

或問唐孔氏謂周為德無小亦足以為萬邦之慶如何曰此說於周大罔小辭雖順然未免以辭害意非惟非責難於君之意然亦無此理矣蓋以之德納以博施濟衆為滿盈小德而可為萬邦之慶哉漢元成唐僖郭非有大惡而亡皆亡於亡國林氏舉唐柳宗元謂對德行人未必信徵瑕微類十手舉

指此足以發明伊尹之意矣曰三山陳氏謂勿以小善而不
爲極其至則萬邦黎獻勿以小惡而爲之極其至而隆其宗
此說如何曰此又未免添極其至而爲說也曰然則小惡果
足以覆宗乎曰此即所謂有一于此未或不亡之意也

太甲上中

或問曾氏曰伊訓二祀十有二月至此三祀十二月朔適合禮
經所謂三年之喪二十五月而畢於此爲即吉之月明矣二
十五月而畢者商制也此說如何曰
十五月喪畢者商制二十七月而畢者以除喪服言也二十七月而畢者連
所謂二十五月之數以爲商則未必
禫服言也曾氏此說雖偶合
然若然則是成湯在太甲元祀十二月沒而太甲於祔前改
元而不待踰年也可乎

太甲下

林叔豹義曰人情莫不好人之順己而惡人之逆己君子卓然
每犯人之所惡小人苟合每逢人之所好言逆乎心雖未必
盡君子之言然驗其所從來彼何嘗不必有公忠之道存乎其間也惟思言可以逆吾心而吾心不可
以逆乎道必反而以道求之則吾口之藥不以逆我而拒也
言遜乎志雖未必盡小人之言然驗其所從來彼何嘗不必
吾以所好哉是必有私邪之道有乎其間也惟思言可以遜
吾志而吾志不可以遜乎非道必反而以非道求之則甘言
之疾不以其遜我而受也雖然言之逆者固欲求諸道然外
爲計宜而內懷奸詐者有之遜者固欲求諸非道然此
言無所排擊將順無所拂戾有之聽言之道蓋不可以一
律觀也夫惟以直求之則老子小人之情舉無所逃矣曰君
中虛者心也有所祈向則謂之志心一而志百故心不若志

感有一德

或問一德之爲純一何也曰凡天下之物純則一雜則二三故
一念慮之純亦一也一事爲之純亦一也苟念此而雜之以
彼則其所念不一矣爲此而雜之以彼則其所爲不一矣凡
事之小大雖不同然其義之所歸皆在於純而不雜也天地
之間惟天德爲至一蓋則陰純粹其禮則一未始有物以雜
之也是以一元之氣晝夜昏明春秋冬夏百二節變未嘗有
一息之絕飛潛動植洪纖巨細皆得其性命形體之正而未
嘗有一事之差故曰其爲物不二則其生物不測又曰天得

一而清以人言之惟聖人之德爲至一蓋聖人氣質清純渾
然天理初無一毫人欲之間以言其仁則一於仁而無一毫
之不仁以雜之以言其義則一於義而無一毫之不義以雜
之其於德也固舉天下之善而無纖毫之或遺而所以爲善
者又極天下之至純而無纖毫之或雜故曰文王之德之純
又曰聖人得一以爲天下正是一德然未免爲
私欲所雜是以其德常不一故仁或雜之以忮害則非一於
仁義或雜之以貪冒則非一於義禮或雜之以驕惰矜或雜
之以苟敬則非一於禮知矣內外隱顯之間常不免於二致
基於不常其德而爲小人之歸貝以其貳者雜之也
林氏曰伊尹告太甲召公告成王皆謂天命不可必而人事爲
可必夫中才庸主偃然自肆不以安危爲意者惟其恃天命
發人事故敗亡而不自知唐虞宗臣必論德中之亂以爲

出於天命李泌曰命者它人尚可言惟君相不可言命蓋君
相造命者也若言天命則禮樂刑政皆無所用矣善哉成有
德召誥之言合介書
林氏曰惟一故常惟常故一蘇氏曰惟一故新惟新故一故
不流新故不數亦善
或問七世之廟可以觀德諸說文何孔氏曰天子立七廟之
制之言蓋當但諸家皆謂三昭三穆盡則毀有德則為祖
宗而不毀如此則太祖之外更加以宗如殷之後王既以湯
為太祖又加三宗則連三昭三穆為十廟矣周以后稷為祖
文武為宗加以三昭三穆則九廟矣豈殷周時近親而秦成
七廟則子孫未免遷其所近之祖禰別立所宗之廟則又
非七廟之制當缺以俟明之庶與前說無礙耳
林氏曰論協于克一必以萬姓咸曰哉言至於無自廣以狹人
則曰匹夫匹婦不獲自盡亦猶言顧惟德罔小萬邦惟慶爾
惟不德罔大懿厥宗其介書
或問呂氏曰七廟以觀德則合古今為一體萬夫之長以觀政
則合衆寡為一體君使民民事君則合君民為一體不自廣
以狹人則合人己為一體如何曰一之說前已具矣非謂對
二物而合為一也此說雖合二物而為一而終不免有四者
之異若合四者以為一而四者又不能不異矣
盤庚上
三山陳氏曰有虞氏未施信而民信治水征苗未嘗有言盤庚
遷都民皆胥怨然猶復告語丁寧反覆之詞則禮樂刑政皆無所用矣善哉成有
令樂欲讀是書者可以見三代君民相與之道夫王者與衆
同欲其樂於違令衆所以違衆者從天下之公理也大公所在
事之論定向之怨者今皆安之則王者所謂違衆是乃從衆
也
林氏曰先王創業垂統以貽萬世之業必有根本之地蓋其王
業之所始天命人心之所繫其子孫守之則興不能守之則
衰若湯之毫文武之豐鎬是也夫仲丁遷囂之後失成湯根
本之地經歷九世數百年間無勃然興者盤庚既遷亳商家
社稷於是復興周自平王東遷不復有還岐鎬之意傳世
數十不能復振由其失文武根本之地故也
盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位綏爰有衆曰古我先王將多
三山陳氏曰天命既曰在天而曰謹天命何斷命天其求
命何也大抵古人以當然之理為命而不以或然之數為命
物天之命祈天永命皆自己而言之若在己不能盡其當然
之理立乎巖墻之下與鄙於拮而死語人曰此命也可乎
如盤庚不遷都而耿邑有河患民不聊生國將滅亡而歸之
命可乎循乎理之當然則得其命之正者也
林氏曰序言盤庚五遷將治亳殷是自湯至盤庚方及五遷今
言于今五邦又繼以今不敢于古圖知天之辭命則是盤庚
之前所遷者既有五邦矣攷之前序伯[illegible]亦嘗相取四邦不
知何以為言遷若井以盤庚之遷名不惟文勢不應如
此而所遷乃復歸于亳謂之五遷則可謂之五邦則不可故
太史公謂祖乙已自邢遷于邢沒家記年謂祖乙遷于奄皆與
序文相戾不可據蓋者自仲丁至盤庚更有一遷而史去失
之盤庚據當時所見而言當得其實歷世久遠不可臆度此
說如何曰按書序言自契至湯凡八遷湯始居亳從先王居

則是湯未遷亳之前所居為一邦也特未知為何地耳總而數之是為五邦

或問古民曰民不肯遷常情則惟恐聞其言今却成無伏小人之感蓋民久忘心不能禁遏使其發怒言語之可怨其怒如秦之誹謗者族民不敢道一語而怒心日長矣曰此說自善夫帝王興師動衆之時豈無事之時豈無小民之感蓋無事之時小民從人犯大事之舉上下危疑豈可不以達民言為急兼軍事利害多端小民之感豈無可以補缺失裨闕算者又豈無與我同意而欲遂者其言之是耶吾從而采之可以感悅人心言之非耶亦可因其所感之端開導之以服其心非止於殺其忿怒而已小人之感猶不敢伏況其上者乎此與後世違衆舉事動好訪民間疾苦之心則見此而不見彼若斷時務考其怒自據而不敢言者異矣

或問王用不欲問有逆言民用不變正猶出入起居問有弗欽發號施令問有不臧下民祇若亦通

陳少南曰盤庚之遷其事未可已向使其不欲遷者以告盤庚將遂中輟乎曰可否相濟君臣之常使其告也盤庚向得而開喻之今不告盤庚而以浮言沸騰聚庭盡譁亦說亦善

或問東坡古人舊用新器我所以從老成之言而遷新邑也古人惟求舊耳故下車伊始即公刃同此說如何曰林氏謂雖有器非新器庸愚無以證人惟求舊耳故下文繼以古我先后劬勞乃父文祖乃積乃倉乃粒無取於器非求舊以為新邑曾也此說頗之富春秦今日新邑乃是先王舊邑豈果是求新乎曾正與盤庚總告羣臣之祖

帝問孔氏謂古者功臣配食于廟如何曰配者對也郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝大勳勞之人方配非遍及有功之人此言與其王庭司勳謂凡有功者祭諸大烝非可以配享言兄盤庚總告羣臣之祖父昔暨厥享乎

盤庚中

林氏曰蘇氏曰民之不率不以刑罰齊之而以話言曉之此盤庚之仁也民怨讒逆命而盤庚終不怒引咎自責反覆告訓以言代斧鉞忠厚之至此言洵得盤庚之旨

呂氏曰汝若不喜指者當遷利害但自生怨何緣得平凡人忿怒之心則見此而不見彼若斷時務考其怒自據

呂氏曰遷都機會止有今日若不乘今而遷則生業將為水壞汝何以生在上乎

必有所變更而振起之皆所以繼民命甚矣聖人戒明此道謂之知命不明此道謂之不知命伊川有言曰天命不可易也然有可易者惟有德者能之禹按周子明夷書所謂下箕子之囚未然之應前康節所謂不由天地只由

一身皆此理也

盤庚下

林氏曰乃正厥位先憮以為正郊廟朝社之位夫盤庚之營毫邑將必先定郊廟社之禮然後遷而居之不爾既遷而後定位也按召公營洛自謂得一則經營至於位成周公乃達觀于新邑營所謂正厥位者乃正臣民之位登進于朝而咨謀告論之也此說善

彭問呂氏曰盤庚遷都既有篤敬之臣又有至善之謀然初不言有此等人為我輩東至事定日方語此蓋聖賢以一己任然方萬民胥怨之時聖賢不欲分怨於下故不言也此說固善然成王東征曰罔攸兼于大艱分猷于大正曰予冲人以在大位初基曰予沖人其能烝哉豈皆分猷之於人乎白以盤庚為君主此謀於上民猶有怨使盤庚遷惟其謀於臣下則民怨不服矣東征之舉周公自處危疑之地故不與後賢者以為證盤庚又不同矣

書集傳或問卷下

說命上

林氏曰古者祖有功宗有德創業者祀以為祖守文之有德者祀以為宗其廟皆百世不毀商立廟制所祖者湯所宗者太甲太戊武丁太甲為太宗主之祖前漢以文帝為太宗主昭宗十八帝皆以宗名武帝為世宗宣帝為中宗後漢以明帝為顯宗章帝為肅宗皆以功德而祖宗之也唐自太宗至昭宗十八帝皆以宗名為廟號之常稱不復論德建為不毀之廟而先王立宗之制

蔡矣此說善

東萊呂氏曰三年之制漢文帝以日易月二十七日而卑後世則百官亦須用持其禮幾於難行至於二十七日喪畢之說則又幾於不持喪然則若之何而可曰行二十七日之制於臨朝聽政之時而行二年之制於宮中則於禮不廢於義亦不發此通行之道也壽皇時

而不自知
或曰德弗類猶弗稱也記曰天子與天地參故德配天地此據
之類者也亦通
王氏曰古之人齋三日以致其思思道致一而深思則感格上帝蒙賚良弼蓋無足怪者況於恭默
之人不知天人之際至誠可以感通如此哉通引天
王曰嗣王上帝以命予
下地義予曰至誠之道可以前知高宗之聖而有待於三年之喪然後言者也自古
聞其名特往造焉至中途遇之曰君非程先生乎先生欲來
信慮甚矣尹子問於伊川曰靜則自明觀此則高宗夢
說之事不誣矣又曰高宗之夢知明鑑當臺有物必照初非
鑿空亦非物交陳氏曰高宗誠心如此向使不夢良弼天下
之賢亦有終底而至者亦善

夏氏曰作礪作丹梁作舟喻蓋望之切輕之深言之不足故重
言之王氏乃謂作礪使之治己其楫使之濟難察所以待之厚
民失之安墜文言甚明乃心有缺朕心則高宗惟欲其成己德
而已未及乎濟難澤民也此說與紂以拒諫喪武王以從諫興
林氏曰桀以拒諫喪湯以從諫興歷代興衰之本未嘗不係此高宗以從諫而傅說後之以從諫蓋以
為天下之事未有不先於此故能納諫而傅說以納諫而高宗命傅說以
氏謂允協先王成德為能合成湯從諫弗啻之德故言惟說
惟以此相告勉此說亦善

說命中
或問天聰明諸儒皆以視聽言之手獨不然曰聰明之義竟要
說之詳矣夫天聽自我民聽為可以徵驗言之非謂天果有耳目也新安王氏之說亦近

呂氏曰人有好底病有不好底病高宗之疑說治惟說能治之無垢張氏曰數手祭祀所以敬也而反墮於
言之王氏乃謂作礪使之濟難察所以待之厚
不敬此過難知而亦難言難知則心安難言則諫者必拒
或問惟說不言有厥咎諸家皆謂君臣成德苟已成則何俟於臣
曰君資臣之言正以德之未成故耳德苟已成則何俟於臣
言而臣敢者將順亦有所不必言也以君能行之而後言則
可若以君德已成而後言則末成者果何賴耶或曰林
氏謂允協先王成德為能合成湯從諫弗啻之德故言惟說
不言有厥咎曰從諫固能成德然謂成德為從諫則牽強矣
且高宗謂說之言豈戔戔乃不良于言哉何關于行蓋美其
言之可行耳非於此方求其言也故說荅以知我之言易行
我之言難我既已言則已無咎矣所以益勉其成宗之行也

或問甘盤之事孔氏蘇氏說如何曰唐孔氏謂甘盤在小乙之世已為大臣小乙崩受遺輔政及高宗免喪甘盤已死此說與君奭之書不相符蘇氏謂小乙以遜于荒野為高宗自疑故學而中廢雖文勢為順然二孔以遜于外之言相礙恐高宗之勞于外乃是未即位之前甘盤既輔高宗初政不應舉而中廢又不應以未即位前之事雜於其中其說不免自相矛盾今從蘇氏謂右之君子雖明王之世不肯仕如某由實亦比之類皆當三思詩序與孔子之言此說善

呂氏曰自高宗言之凡人學未知味失其師猶不覺既知味而成教高宗一半便棄去此乃甘盤深教高宗處若使甘盤常在左右高宗常依靠人了未必進步唯被它歸然引去高宗乃能力求其進過人數等此說亦善

或問道我所固有也本未嘗去何謂之來本未嘗散何謂之積曰是固然也人惟蔽於物欲故而不求故未嘗來蕩而不收故未嘗積今學力既加脩者始來來自吾心而非由外假也王氏張氏謂學自外至也故言乃孚蓋不知所學之事皆吾性分本然之理爲賢強賢所無故

或問諸家多以遜志為卑遜子以遜順平易為說何也曰言遜順則從容卑遜之意皆存於中而卑遜却不足以包從容涵養之意也

泰誓

吳氏曰孔子論文王曰有事君之小心又曰三分天下有其二以服事殷周之德可謂至德矣詩序曰西有昆夷之患北有玁狁之難以天子之命命將帥遣戍役以守衛中國而討為四夷交侵之時文王猶懍命如此觀文王之心一以遜于荒野為高宗自疑故學而中廢故命恐所謂大勳皆初未嘗有意也至武王時則紂之惡稔矣武王雖欲為文王之順而仁有所不忍故奉天命以征之方欲誓師以必其征伐之功其敬文王之辭蓋不得不然後世讀書不惟九年大統未集子小子其承厥志讀詩至武王纘文王之緒卒其伐功與此之類皆當三思詩序與孔子之言此說善

吳氏曰百姓有過在予一人湯韻云過責也武王言天之視聽皆自予民今民皆有責予我謂我不正商罪以民心而答天意則救之使商鄰必往矣蓋百姓畏紂之虐望周之深而責武王不即我已於水火也如湯東面而征西夷怨南面而征北狄怨之意愚按此說雖近鑿然上下文亦通併附于此

牧誓

或問孟子史記皆言虎賁三千人諸儒多從之而以書序為誤如何林氏曰虎賁之士必擇其材勇絕人者為之在王左右以為宿衛周禮虎賁氏有虎士八百人成王前時以虎賁百人逆子劍當成周全盛時其數不過如此武王戎車三百兩則甲士三百人耳在萬夫則在王左右以為朝衛其有三百人已為多矣安得過疑其少而以為三千人耶蓋史記孟子之書誤也

或問漢孔氏謂朝歌去河四百里牧野在朝歌南三十里武王渡河五日而至赴敵宜速諸儒皆謂師行三十里武王仁義節制之師不應速於趨利如此皇甫謐云牧野在朝歌南七十里然自河至此亦計三百三十里亦非五日所能至夫謂牧野去朝歌三十里者蓋據近郊三十里遠郊二十里

而言也然漢孔氏謂河去和歌四百里則其所親見而非臆
說諸儒求其說而不得何也曰予以禹貢河行之道推之竟
時河自碣石入海蓋在宋北之極至漢時則河行之道稍
南之間至近世則河流愈南而近亦四大抵河流由古至今
自北而愈南蓋武王時河北距朝歌必切近自孔氏去武
王時蓋九百餘年矣所謂去朝歌四百里者恐非武王時河
行之遺跡已河行南北信有之矣然說者謂朝歌在今衛州
孟津在今孟州河流雖改易也
曰世代寥遠地里遷易不常漢武帝東巡河公卿七百里而
亦謂之函谷關秦時實橙洽在今子縣與今舊縣相去亦
數百里則古今地里之遷近寔易以行尚要之武王之師決
不應以五日而行三百餘里也

或問生明孔安國以為月三日孔穎達以為生明北魄俱是月
初而諸儒多從安國之說如何曰朔日月已生明但其明處
極微昧明生則魄死矣故為始死魄死則明生矣故為哉
生明薛氏謂哉生明月一日也旁死魄月二日也至望日則
明全生而魄全死自望後一日則明生魄生則明死矣至
晦日則明全死而魄全生故每月之終謂之晦以其魄全晦
故也每月之始謂之朔以其明初見故也於晦朝觀月則可
見故知當以續達之說生魄為十六日夫
望之後一日魄始生而謂之既生魄為十六日或在十五日或在十
四日不可定指十六日為生魄也

或問箕地山川非同一路其大要據迷之耳
肆予往征士女篚厥玄黃簡畀殷王武王末
年討鄧公路人已迎降如此若生日旁地乃是未舉兵之初誥

而後行安得預言士女迎降之說
言之亦未可知
矣才老曰湯武之師順乎人而應乎天惡乎天者蓋無一而不
時河自碣石入海蓋在宋北之極至漢時則河行之道稍南
之間至近世則河流愈南而近亦四大抵河流由古至今
自北而愈南蓋武王時河北距朝歌必切近自孔氏去武
王時蓋九百餘年矣所謂去朝歌四百里者恐非武王時河
行之遺跡已河行南北信有之矣然說者謂朝歌在今衛州
孟津在今孟州河流雖改易也
曰世代寥遠地里遷易不常漢武帝東巡河公卿七百里而
亦謂之函谷關秦時實橙洽在今子縣與今舊縣相去亦
數百里則古今地里之遷近寔易以行尚要之武王之師決
不應以五日而行三百餘里也
或問孟子言盡信書不如無書書其有不足信者乎東陽馬氏
曰六經經秦火又漢儒私相傳授誠難盡信然如流漂杵却
不可疑蓋史官紀其成功見為之辭以侈其事而已安用致
疑而立議論乎或曰然則孟子此言果無所為而發乎曰孟子之言固有為而發
大而言之亦不妨孟子疑之亦不妨
若泥於天之高如此其可漫之乎此如流漂杵之比並也
薛氏曰禁紂罪有淫虐湯武之放武應乎天而順乎人非湯武
所能為也商紂暴殄天物而紂喪其國家之類是也其
戰陳其交有意右億萬之不進已其心離德其
關兕象其尸于王門之外民皆進厥之武王使惟而守之類
老衰惟投石投之者猶未肯止其
人怨紂如此雖欲如禁之放得乎此說善
或問微子帝乙元子而有賢德武王克商之後宜奉微子以繼
商返二分之天下而浪就諸侯之位則當與箕子並而湯未
足法矣曰殷周之時世變已降如此若生日旁地乃是未舉兵之初誥

實殺之使武王欲以天下活萬民之心而不能自安乎夫益佐禹治水功德豈在啓之下況禹又薦益於天然朝覲謳歌不之益而之啓雖賢不及武王之聖微子事紂施澤未必洽於民而周世世猶行不可幾及也

或曰建官惟用賢人然官各有事賢人各有所能如舜九官皆官也而官所職之事則有司徒司空作士作秩之異禹卑稷契皆賢也而其能則有治水明刑播種數教之殊故建官以賢又必隨其人之所能以位其事也禹接此說雖大才德亦用之意然分別官與事亦不可不知也故附于此

洪範

林少穎曰紂之見殺蓋商人倒戈相攻併攻殺紂武王至商郊敵紂不誅欲如湯放桀已無及矣於是立武庚代商俾以所以致其不忍之意如湯放桀也

蘇氏曰治民而求勝民者必亡國治病而求勝病者必殺人堯言蘇方命圮族嬰詞言蘇悖亂以亡身知其為剛很好勝者五行土勝水蘇知此而不通其變不物之方壯不達其怒而投之以其所畏其爭必大豈獨水哉

關子明曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

康節邵氏曰圖者星也曆紀之數其象出於天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十也蓋圖者河圖之數方者洛書之文故羲文因之以造易禹也箕叙之而作範也

易大傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也○朱氏曰此夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物終始無不管攝於是故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為數者不過一陰一陽一奇一耦以兩其五行而已天者陽之輕清而位乎上者也地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數耦故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以其類而相求所謂五位之相得者也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此所謂各有合者也此河圖之全數而諸儒之說也至洛書雖夫子所未言然其象其數已具於前有以通之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣或曰河圖洛書之數其所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓

者從一而圖三陰之象方者得一而圖四圓三者以一爲
一故參其一陽而爲三圖四者以二爲一故兩其一陰而爲
二所謂參天兩地者也三二之合則爲五矣此河圖洛書之
數所以皆以五爲中也然河圖以生數爲主故其中之所以
爲五者亦具五生數之象其下一點天一之象也其上一點
地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也
其中一點天五之象也洛書以奇數爲主故其中之所以爲
五者亦具五奇數之象其下一點亦天一之象也其左一點
亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七
之象也其上一點則天九之象也其數雖位皆三同而二異
蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也曰中央之
五既爲五數之象矣然則其爲數也參何以數言之則通
乎一圖由內及外莫各有積實奇紀之數然河圖之一二三

四各居其五象本方之外而六七八九十者又各因五而得
數以附于其生數之外洛書之一三九七亦各居其五象本
方之外而二四六八者又各因其類以附于奇數之側蓋中
者爲主而外者爲客正者爲君而側者爲臣亦各有條而不
紊也曰其參伍之不同何也曰河圖主全故極於十而奇耦
之位均論其積實然後見其總會之妙洛書主變故極
於九而其位與實皆奇耦錯綜而總之不過一三五七九
兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互爲七八九
六則亦四象也四方之正以爲乾坎艮震巽離坤兌八卦
震艮巽則亦八卦也河圖之一六爲水二七爲火三八爲木
四九爲金五十爲土則固洪範之五行而五十五者又九疇
之子目也洛書固可以爲範矣其時雖有先後數雖有多寡其爲理則一而已但易乃伏羲之所
先得乎圖而初無待於書範則禹之所獨得乎書而未必追

玆於圖闕且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自合五則得十而通爲大衍之數矣積五與十則得十五而通爲河圖之數矣奇明乎此則橫斜曲直無所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉○蔡元定曰天地之理一而已矣雖時有古今其理固不容於有二也不特河圖洛書爲然律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十只名有十幹十二支而其相乘之數究於六十一者皆出於易之復其起數又各不同然與易之陰陽策數老少自相配合皆爲六十無不通蓋自然之理也觀今世復有圖書考出其數亦必相符或問曰奇偶之數自一至九而無文字禹因

而類之則以初一曰五行而下皆禹所自言也焉得云從五行已下至六極洛書文也小劉以爲龜文止二十字則與禹敘之說同焉孔氏推明孔安國之說以爲禹因而第之以成九類自初一曰等二十七字爲禹所加其敘用等一十八字劉歆以爲洛書之文諸說皆是何衆言紛紜所謂天語簡嚴不獲一字曲折如是也曰河圖何以知其爲八卦也如一與六居北則是天一生水地六成之而水位之所居可以知其爲坎矣而坎以一陽居二陰之中二與七同居南則是地二生火而天七成之火位之所居而可以知其爲離以一陰居二陽之中以至三與八居於東而爲異四與九居於西而爲兌皆可以陰陽奇偶而推蓋八卦生造化之實數而九疇則以人事參之其數雖同而其事固不同也然則圖書之事果有他物可以證乎曰是不待遠求顧氏未之思耳夫鳥獸之有毛羣木之有文此理則有此象如魯侯子生而有文在其手秦之介石起而有文漢之東食刑業而成文古今此類非一世俗之震死者皆上往往有篆書以述其瑞蓋多能辨之又況其仙親寫爲詩詞以言禍福昔耳目所親見者況聖人出而天下愛信圖書聖祥與之興廢豈其既能有書而不能有書又何異小極於無內即事即物莫非是理之流行發見但其事物之常見者聖人不假之以設數若天一陽數居於西南何所成錬爲祥瑞即是理之不假驗見已可以開發人心故聖

人因神物之全書者以垂法後世若其理則未有載書以前
固無特無觀而不存邵子所謂書者元有易經子所謂使無
河圖洛書八卦九疇亦須作者是也
新安王氏曰易與範其體不同實相為用易者畫天下之變而
不可常者也範者立天下之法而不可變者也夫易如乾
坤變為八卦重為六十四其道本於剛柔迭出以趨時適中
然言道則詳言政則略如稽之作噫散於諸卦未
見大綱領所在故以一定之法著於洪範其端本於五行其
用起於五事而終於福極先後本末有敘而不可紊者皆所以為天下萬世
不可雜故易範合而聖人之道全矣學者所
宜參攷也易繫辭論五行何以言初一曰五行
次四曰五事次五曰八政次六曰五紀次七曰皇極次八曰三德次九曰稽疑次
平曰九疇皆即其用之切於人者言之故門五行說起
或問周子無極而太極一語先儒辨論甚立知何以無極
種為非則以為此非周子之言南軒以為此乃重之為而為
之之意非是皆不然且無是一字而為此贅也夫天
地造化若人若物其初皆自無而至有者安能有觀人物之生死可見此人之所共知觀非有
測安難則之理推而至於天地之先造物之始未有不自無
而至有也故詩曰上天之載無聲無臭繫辭曰易有大極即
此之謂也但聖人恐人淪於無指於有故於易之中止明洪
範之謂化水因者何因甘而甘因苦而苦因著而著因白而白
此之謂因火革者何革生以為熟革柔以為剛革剛以為柔
此之謂革金亦能化可以圜可以平可以銳可以直然非
至老氏則專言無與釋氏則專言空故佛若非無與空兩字譯
之夫老氏知無之為無者之能有及其既有則不
可以無言此其所蔽耳然而始無之理猶可以其出於老氏
而謂之耶釋氏知有之必空而不知空者之復有此其所蔽

之體也然謂中爲天下之大本則可謂爲天中之道則義訓未爲精暢故六經語無言中多言而天於言中之說天以皇極爲大中猶可也以皇建有極爲大中猶可也以皇極爲大則不可也至於惟皇作極惟大作極時則受之爲大則受之猶可也至於惟皇作極惟大作極時則非解矣故知勝庵取堂志之說爲當然不可帝極王極君極而獨謂之皇極者蓋皇帝之皇亦取大而無窮之義人君建極非窮大無外則不可表有狹小而能建極以率夫天下歸極者也故名曰皇極亦兼夫義然下文不曰遵皇之義遵皇之道惟天下皇而皆言享者此又取其合於王者之道而言之蓋皇道之朴略與王道又有間矣

或問皇則受之曾氏謂大貝受之非小者所能受如何曰皇則受之與上汝則念之正是對而互文或言皇猶或言

十汝極而又言雖皇作極同

劉執中曰天地之於物也能生之而莫能終能生之而莫能終也能終而遂其性者聖人也能性之而莫能化而一於善也能化而一於善者聖人也聖人也非聖人則不能成天地造化之功非天地則不能成聖人皇極之治其道相參其能相須其力相敵故曰三才也此說善

蘇氏曰正直如以直報怨之直平安與事用正直而已此說善

橫渠張氏曰陰性凝聚陽性發散之其勢均散陽爲陰累則相持爲雨而降陰爲陽得則飄揚爲雲而升故雲物班布大虛者陰爲風驅除聚而未散者也凡陰氣聚陽在內者不得出則奮擊而爲雷陽在外者不得入則周旋不捨而爲風其聚有遠近蓋陰常散緩受陽則爲霰雪雨露不和而散則爲霧露陽常急速受陰則爲風雷有小大暴緩和而散

陽則風而謂冀其正

魯氏曰一德正於中則五事治於外一氣正於中則五氣順於時以形而言則各宜期東望人觀之所以驗已德之得失也以德而乃則不可以形拘聖人行之所以應天道之消息也漢儒於雨不時若則繫德而修貌論不時若則繫心而求言其失不已遠乎其戾不已甚乎此聖人所以正其極於五事之先調元氣於日時之始若爲得其本也嚴其政教之得失不可以外於形矣求其應之本原不可以完乎德矣此說註

明

林氏曰夫堯舜之世則民仁壽非其生而皆仁壽也堯舜之治天下肇倫攸敘時雍風動於仁壽而自仁壽也葉紹之世則民鄙夭非其生而皆鄙夭也紹紹紛之治天下肆倫泯棄咎徵相仍則不期於鄙夭而自鄙夭也故仁壽鄙夭繫本於

天而若貿制其命

旅獒

林氏曰以遠物爲寶則必有輕賤之心以賢爲寶則於玩物弗貴矣蔡公以垂棘之璧屈產之乘滿窖於虞晉之奇路人齊威王以四臣爲寶故視徑寸之珠如糞土人君所寶可不謹哉

成善

呂氏曰天下之事才滿則傾惟聖人之心常不足雖到堯舜田地猶有不足之意猶有缺處事一實未盡之工夫常在非謂止欠一實做了便了大抵王業雖有成聖人之心未嘗有成也

惟亦有神尚克相予註詩新穀于上帝曰既昭假爾雅釋詁曰假嘏大也假嘏泰誓有嘏帝下至雒誥丕乃告我新邑亦曰公稱丕顯德以饗帝命公其以予萬年敬天之休肆予沖人永思艱曰予惟小子若涉大水恐弗濟厥攸作垂裕後昆予惟曰若稽古帝堯曰放勳欽明文思安安允恭克讓光被四表格于上下克明俊德以親九族九族既睦平章百姓百姓昭明協和萬邦黎民於變時雍曰若稽古帝舜曰重華協于帝濬哲文明溫恭允塞玄德升聞乃命以位大禹謨曰文命敷于四海祗承于帝臯陶謨曰允迪厥德謨明弼諧益稷曰予決九川距四海濬畎澮距川暨益奏庶鮮食予乘四載隨山刊木奏庶艱食鮮食烝民乃粒萬邦作乂皋陶曰撫于五辰庶績其凝無有曠官天工人其代之洪範曰惟天陰騭下民相協厥居我不知其彝倫攸斁鴻範曰惟天陰騭下民相協厥居洪範曰三德一曰正直二曰剛克三曰柔克平康正直強弗友剛克內友柔克沈潛剛克高明柔克惟辟作福惟辟作威惟辟玉食臣無有作福作威玉食臣之有作福作威玉食凶于爾躬汝則有大咎無能有好于汝德俾臣力辟汝則有大咎于汝家俊民用章家用平康正直正人以其有土克施三德汝雍遏汝唯辟玉食汝則錫之福汝能悔過不汝瑕汝有積德亡不克開汝作威汝則有大咎于汝家汝弗能厥德修汝雍民用僭忒洪範曰人用側頗僻民用僭忒無有作好遵王之義無有作惡遵王之路無偏無陂遵王之義無反無側王道正直會其有極歸其有極曰皇極之敷言是彝是訓于帝其訓凡厥正人既富方穀汝弗能使有好于汝德罔之以辜人斯之辜酒誥曰厥或誥曰羣飲汝勿佚盡執拘以歸于周予其殺又曰有正有事無彝酒越庶國飲惟祀德將無醉大誥曰予大誥爾多邦越爾御事洛誥曰公定予以東土其基作民明辟無逸曰嗚呼君子所其無逸先知稼穡之艱乃逸乃諺既誕否則侮厥父母曰昔之人無聞知君子所其無逸之反是不知小人之依相小人厥父母勤勞稼穡厥子乃不知稼穡之艱乃逸乃諺既誕否則侮厥父母曰昔之人無聞知多言殷紂亦罔顯于祖考時而釋乎成王之疑不釋則周之存亡未可知然文武開上天之休命其社稷無疆之傳蓋未艾也周公之德既足以當太甲此所以有雷風之變以感周公之藏是書以故事欲下而啓非將以爲異日自解之計成王之啓是書出於莫之爲而爲也謂之天也

非天可乎

大誥

或問二叔之叛其辭非以惑周正將以攻周公也人徒攻已已要其志而統言以往之何以釋人之疑況周公何不以

東征委太公而已則居朝廷以爲內鎮耶曰聖人誠實天地周無顧於小嫌而二公在朝已足以爲內助故親往伐而不敢以艱難遺它人況自陝以東周公主之則往東諸侯固周公之職分也蘇氏晁錯論曰天下無故而發大難之端最急緩則要其之吾能收之然後免難於天下事孰而猶權焉欲去之使它人任其責則天下之禍必集於我晁錯盡東爲漢謀弱諸侯諸侯並起以誅錯爲名陳錯以身任其危日夜率厲東向以待之使不至於畢其君則天子將時之以爲無恐雖有百表發可得而間哉惟其欲自全其身使天子自將而已居守故表發得以行其志蘇氏之論其亦有合於周公東征之意歟或問十夫十人或以爲千亂或以爲四國之賢者曰若干亂即周公太公召公實在其中周公不應自言亦不應言千夫必是在下陳遠之賢若良平之於漢房杜之於唐之類但未知周公

必自四國而來也

微子之命

或問吳氏說微子之命非始封之書曰何
[illegible]
王授之冊書敷布之辭於宋乃明其受
車服儀物於周之禮而已非始封之
錫不然何以謂之繼序其舊耶一
王之制諸侯不過公侯伯子男五等
今微子之命乃曰公其以殷民世
守於宋則是宋之爵實進乎五等
之上矣豈有始封之君而遽進其
爵者乎曰吳氏之說固有所見然
以書考之則微子之命實在武王
既沒之後成王即政之初蓋武王
既沒則三監叛而殷復亡成王即
政則三監誅而殷復興其事相繼
而起其勢相因其間固有不暇及
此者矣況微子既來歸武王既已
以賓禮待之則其錫命之辭固宜
有加於諸侯之上者矣

或問蘇氏謂武庚叛後命微子代殷祀
[illegible]
時敬弘度相萬邦作式此三代之事後世所不及也此說
是

康誥

或問吳才老因成其第二之言以康誥為武王之書如何曰經言
周公攝大政治則此書為周公以成王命誥明矣雖其間
一言可疑如呂氏之說以意逆志亦無所害若以為武
王書則牴牾非一書則敘言成王既伐管叔蔡叔以殷餘民封
康叔篇內言保殷民夫武王封武庚而以管蔡監殷治民
不聞以康叔經文及孟子所言最為明白或但其說不以聖
經明文為據而以意揣度不適厭則詆以聖經脫
簡何異捨康莊而由小徑也曰晦庵發詞辨證曰古書之誤
類多讀者若能虛心靜慮徐以求之則解右之間或當偶得

其實顧乃安於苟且狃於舊聞之便以為是以故不能得其本真而已誤之中或復生誤此
[illegible]
那子才所以獨有日讀韻書之適實天下之名言也然則此
說非乎曰晦庵之言極為至當夫學者觀書安於循襲者未
免失於苟同而喜於矯枉者亦未免失於尚異如吳才叔書
裨傳專是致疑於前人之說要
[illegible]
附疑之所得處固有之所失却
靜慮徐以求之或得其實之說而豈以苟異為貴哉

吳氏曰先儒多謂康叔尚幼以此書多稱小子故也康叔武王
[illegible]
之命畢武王九十三而終康叔至此安得尚幼今陝右之俗凡尊
之命畢貴之命服皆長且老者亦以小子呼之若相親愛之
辭疑此所謂小子亦然

或問林氏蔡氏論康叔為司寇事如何曰書周下
[illegible]
此篇所記皆周公之事而林氏蔡氏皆以為成王之事非也
或者以其有曰王若曰之辭而不知其為追述之體耳
之命不可兼出侯國以治民化殷係周室之本不可兼入王
朝以治獄且古無此明證其必不然如蔡氏之說與經傳亦
無牴牾觀君陳之書亦言刑則可見矣

或問要因諸家之說不一曰蘇氏以要為獄辭皆以要為獄辭
[illegible]
則要當作去聲讀今世獄成後節取是也若作斷獄說則
要當作平聲猶今世判結此二音各不同而孔氏謂察其要
辭以斷獄則含兩說而要字却從平聲模糊難斷愚謂經文
但云要因而不云要辭見如今說差德耳周禮司寇之屬鄭
士遂士縣士皆言聽其獄訟之辭而要之鄭氏注
云要之為其罪法之要辭如今劾奏案按此說即如今世獄
官之獄判結罪也曰吳氏謂要因乃要勒拘囚之也

然要以書有四處說話二處士二若如夏說說戰要因之主文周頌以之說其他三處要因則不協盖夏氏只將要因二字作連繫字說去恐無所據

或問今以由文王作罰為非然則文王之罰刑不可用與曰文王教化已至而猶或有不孝不友者則制為刑罰以警之今殷民紛紛之惡陷溺至此教化未加不責往以數教而遽以用文王之刑罰以加之而不赦其可乎

漫語

穆考晦庵中庸或問引昭穆之昭舊讀為韶今從本字何也曰昭之為言明也以其南面而向明也其讀為韶先儒以為晉以避諱而改之然禮書亦有作俗字者則假借而通用耳其為向明何也曰此不可以空言曉也今且假設廟侯之廟以明之蓋周禮建國之神位左宗廟則五觀皆當在公宮之東南其制則孫毓以為外為都宮大祖在北二昭二穆以次而南定也蓋太祖之廟始封之君居之昭之北廟二世之君居之穆之比廟二世之君居之昭之南廟四世之君居之穆之南廟五世之君居之昭皆南向各有門堂寢而牆宇四周焉太祖之廟百世不遷餘四廟則六世之後每一易世而一遷其親盡之也新主祔于其班之南朝南廟之主遷于北廟北廟親盡則遷其主于太廟之西夾室而謂之桃凡廟主在本廟之室中皆東向及其祫于太廟之室中則唯太祖東向自如而為最尊之位羣昭之入乎此者皆列於南北牖下而南向羣穆之入乎此者皆列於北牖下而南向者取其向明故謂之昭北向者取其深邃故謂之穆蓋單廟之列則左為昭而右為穆也曰六世之後二世之主祔祧則二世為穆而四世為昭而六世為昭而四世為穆五世為昭而六世為穆而太祖之廟無毀者但如諸儒之說則武王初有天下之時后稷之廟無甚異者但如諸儒之說則武王初有天下之時后稷為太祖而組紺居昭之北廟王季居昭之北廟王季居昭之於一室然後序其尊卑之次則凡已毀未毀之主又要陳而與所易惟四時之祫不陳毀廟之主則高祖有時而在穆其禮未有考焉意或如此則高之上無昭而祫設位於祖之西稱之下無穆而特設位於曾之東也歟曰然則毀廟云者何也曰春秋傳曰壞廟之道易然而可也改塗可也說者以為閒糾新主示有所加耳非盡撤而去之也曰然則天子之廟其制若何曰唐之文祖虞之神宗商之七世三宗其詳今不可考獨周制猶有可言然而濮儒之記又已有不同矣曰后稷始封文武受命而王故三廟不毀與朝四而七文武為宗不在數中之說也詳三昭三穆與太祖之廟而七者諸儒者劉歆之說也雖其數之不同然其位置遷次宜亦與諸儒之廟無甚異者但如諸儒之說則武王初有天下之時后稷為太祖而組紺居昭之北廟王季居昭之北廟王季居昭之

南蒯文王季程之廟祔為五廟而已至成王時則祖紺桃王季遷而武王祔至康王時則太王祧文王遷而成王祔至昭王時則王季祧武王遷而康王祔自此以上亦皆具為五廟而祧主藏于大祖之廟至穆王時則文王祧而以有功當宗故別立一廟於西北而謂之文世室於是成王遷而昭王祔而為六廟矣至共王時則武王親盡祧而亦以有功當宗故別立一廟於東北謂之武世室於是康王遷穆王祔而為七廟矣自是以後皆藏于武世室而不復藏於太廟矣如劉敞之說則周自武王克商而增立二廟於二昭二穆之上以祀高圉亞圉加前文世室於三穆之上以祀王季王時始立武世室於三昭之上此為少不同耳曰然則劉敞之說既為是已前代說者多是臆說矣

宗德之說尚矣而程子獨以為如此則是為子孫者貴先祖而祭之也子所謂貴貴之義如與若有明文而功德有無之實天下後世自有公論若必以此為據則秦政之過矣且程子晚年嘗論本朝廟制亦謂太祖太宗當為百世不遷之廟以此而推則或出於一時之言而未必其終身之定論也

呂氏已不滿于酒亦景當事周公抱之直至天若元德人之進德惟於最難捨棄捨則故得賜即是生德不已履天順處蓋舉世皆溺于酒有當時最為難捨理者為須文各稱公量者自家身上有過惡因循難去若變方到得天若元德地位此理然此類用

或問動必毀獻臣一帝詩說多文雖然於民說如何

渾公講經者亦當知也

王氏說命哲命吉凶歷年錄非召公誥戒之本意然不可不知

事在洛誥中此亦不煩更出也

或問惟太保先周相宅乃復卜澗水東瀍水西惟洛食召公既

新邑故召公奉以幣命曰拜手稽首旅王若公曰王能新天命諸侯多以為成王新邑于

民公其永命于若然則冕旒黈纊而祈永命乎

洛誥

呂氏曰洛都雖有二城而成周則其規模名物皆以下

都為成周謂敬王遷子朝之亂自王城徙都之其說不然大

可以包小小不可以包大豈成周信為下都之名則凡書之

言洛者皆謂之成周之明文第言子朝既逐敬王自王城遷成周之明文第言子朝既逐敬王自王城遷成周

也左氏未嘗有據武成言武王定天保定爾子孫綏成厥

王入于成周而已敬王歸亦猶即成王合諸侯于

成周以為東都則成周者洛都之總名明矣其不可信一也

太公望相先後報政傳記皆之甚詳則伯禽封魯固已久矣

曰敬之哉陳事命曰周公之留洛鎮撫殷民明矣公曰王命

予來承保乃文祖受命予曰作來始基則周公許王留洛以

化殷亦明矣夫成王稟祭祀朝諸侯於洛而實都鎬京則其

留公鎮洛乃必然之理也史記言太公自封於武王之世又

言武王克商封弟叔鮮於管封叔度於蔡周公相王室則皆

所言縱未可盡信然武成言武王歸馬放牛而報功列爵分土則太

公之封必當在武王之世孟子言周公相武王誅紂伐奄則

周之報功而封建親戚賢勞周公者乎又言太公之封

於齊周公之封於魯各百里而又並言之則公不應先封太

公至遷洛之後始封周公其留已久而公入為

相攝政今公薨退老成王留之於朝不使歸魯而竟

命伯禽為魯如此亦非獨與魯頌所言王曰叔父建爾元

子俾侯于魯不相對照而於林甫既薨之後又言命公後于魯

則文義非愜以為果命伯禽即位之初不如其它命封之則

明言封伯禽乎要之洛誥一書多缺文莫知其必有所誤當

或問昊公既薨氏曰何以知其日乃文武之命公後為封伯禽然

後言命公後言周公其後之言措辭不明以為果為伯禽即位

耶則文義非愜以為果命伯禽即位之初不如其它命封之則

明言封伯禽乎要之洛誥一書多缺文莫知其必有所誤當

多士

或問昊公既薨氏曰何以知洛誥之為周公薨後之言耶曰

特稽洛遷之初已書言命公後者蓋成王祀洛之後復都鎬

京故命周公留洛以鎮撫殷民若此留守留後之謂下文

迪將其後惟告周公其後之謂也伯禽與

有未均禹之有太康豈可歸罪于父祖況七世之後中興者
當指傳記而從經文何也鄭康成之說雖采見其所據要于
經文爲合耳此說是孔氏曰不窋二人同稱祖甲陳氏曰下
文言自契至于成湯及祖甲及武丁及帝乙及紂皆其子孫
而後人稱祖甲之非太甲明也非太甲未在位也
古人所謂無逸非謂于事爲必躬必親只此心致敬便是無
逸蓋敬則戰戰兢兢惟恐一毫不到安得去逸樂後世人主
如衛石程書皆是君代臣職以此爲無逸乃是元首叢脞
裏子自從逸者大抵古人之無逸此心之無逸也後世之無
逸事爲之無逸也

怡裕齋藏版

或問陳氏呂氏若天棐忱之說何陳曰制不敢自專以聽天命如
輔嗣以誥敬爲本惟不敢自專故以天命爲主呂氏曰我不敢知
天之說也宜其然乎上文既曰我不敢知則是不必事天而
惟知順天耳若以爲順天應乎輔我之德不如惟周公能克
兼承天意輔我之德不如惟周公能克治之微有不盡隨以
敬欽之周欽乎幽思將形之際以求其理盡以獻裕開之微有不存
然上天輔我乃必然之理若以輔我爲不可知則是後世証
天之說也宜其然乎上文既曰我不敢知則是不必事天而
惟知順天耳若以爲順天應乎輔我之德不如惟周公能克
兼承天意輔我之德不如惟周公能克治之微有不盡隨以
呂氏曰天臣之位百官所奉震懾摧欲其義定辛甘燥濕欲
其調適鋪紛結欲其解紓默闇汗勞欲其苗納自非曠度
雅量未嘗無爾思捨去之意所以欲其獻裕也又曰周公勉
召公以敬夫召公所謂不存善堂若常人然哉亦量盈之間
用乎量積善鉅之間也
多方
或問爲呼王若曰呂王二說如何呂曰此篇始書周公攝政
而後稱王若曰書臣之辭也周公攝政之初所以別嫌明微之
義故史言稱王以明之也○新安陳氏曰周公攝政之初所以
稱王體周公聖人之變故史言稱王以明之也○新安陳氏曰書臣之辭也周公攝政之初所以別嫌明微之義故史言稱王以明之也○新安陳氏曰周公攝政之初所以

或問書敘呂命曰王若曰呂侯而下皆稱王若曰此書後引舜以

嵗事可見圀曰周禮六官之首皆曰惟王建圀體圀經野乃

立其官以爲民極則宅洛之後官制已行雖淮夷再亂而朝

廷之六官何嘗不自舉其職首待淮夷既威而後官制可行

耶蓋成王慮外患既平內治既舉故撮舉圀建官之

大旨俾飭躬率民使各奉其職故作周官之書非以知行官制也

或問王氏謂公論道而弘化公燮理陰陽而孜奭究天地林

氏謂其職如何曰前公穆清圀多事其的確處不可倒以爲

罄而秉之林氏多闕王氏恐其疏暢條達處誠佳然微創之過

率略歟問王不免此類是也不可不知

三山陳氏曰周之六卿乃三公兼領司馬公領司

空司徒司馬司空爲三公此諸

是以卿而兼公也自是而後不知古人建官之意漢以太尉

爲三公太尉主兵也又其後以司徒司馬司空爲三公非古

侯三卿也名實俱征矣

或問攸兆民不載呂說何也

之謂也味字一字曰舜典言敬數五教在寬言兆民敎在

寬以敬教之術而言也此言攸兆民言施教之效而言也若冢宰言統百官均四海宗伯言治神人

和上下皆以效言呂說乃數教在寬之意自其所施而言故

語雖精恐非經意

或問呂氏之說而子取爲已說何

也曰三說皆是而亦有未全夏氏之說文勢稍順諸家之說

蠻貊雖曰不刑則不可呂氏解詁與刑精矣然失互見之義則諸侯為未必刑殺者似為未必詁林氏言駁文固得互見之意然不辨蠻夷猾夏寇賊姦宄之所以殊又未免籠侗而無別揖此失彼故不得不以已意言之此類多不盡載

自舜命契為司徒以敷五教王制司徒本以量地置邑度地居民伯禹為司空亦以禹平水土而居之也今周官謂司徒掌邦教司空掌邦土皆起合周禮大司徒之職則學建邦土地之圖與其人民之數辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物以頒職事十有二鄉三物教民而不詳及於五典無以敷民而後可數猶有可言至於小司徒鄉大夫遂大夫等職於地利之事尤詳則司空已無可為者今周禮以為掌邦事而百工事然其詳不可攷矣

或問六年五服一朝與周禮不合何也

呂氏詁六年五服一朝也諸侯服歲一見謂舉一歲一見也甸服五歲一見謂第五歲一見也男服三歲一見謂舉三歲一見也至第六歲則皆休息正是六年五服一朝也諸儒疑之過耳左傳所載又與書周禮不同何也

諸侯服一歲一見也至第六歲則皆休息正是六年五服一朝也諸儒疑之過耳左傳所載又與書周禮不同何也

或問諸家多以為業大於功子獨以為功大於業何也曰功業對言之則功大而業小子已即學業舉明之矣獨言之則功與業無異又觀其文意所主如何若曰周家有安民之功有伐商之功然後能成王業漢高有誅秦之功然後能成王業此仕耳恐不必過為之說

然後能成漢業則業固大於功矣

業廣以勤言則知人臣能勤勞以廣其職業然後能成輔治之功也新安王氏之說亦佳

此失彼故不得不以已意言之此類多不盡載

或問子創為殺隸為何也曰易以慢於人者言之謂驕隸也隸以縱於己者言之謂驕隸也驕者以用物而言之謂奢侈也隸以縱於己者言之謂驕隸也驕者以用物而言之謂奢侈也

或問恭儉惟德侈獸閑為何以能作德而不作偽註曰恭儉者德之發也本此以於吾德之所固有修飾之發也本此以於吾德之所固有修飾之

修飾

吳氏曰唐虞之際禹稷君奭三代之
時爲賢君者方二年之喪不知其爲君三代之
喪雖知其爲君而未嘗正爲君之禮
春秋之後爲賢君者方三年之喪雖正爲君之禮而猶衰之
服未嘗一日而輟去也堯之子丹朱舜之子商均禹之子啓
方居喪時皆未知其果立與否也三年之喪雖歷數諸者
之辭禹而不之及故丹朱商均知其不爲
君啓知其爲君故曰唐虞之禹君不知其爲君也數句而深
墨即位而哭弔者致辭旨趣甚切而不言官有司聽於冢宰
三年而後即位故曰三代之禹君雖知其爲君而未嘗正其
爲君嘗伯禽侍戈之征天子之命也猶製絰而從事嘗襄公
崎之師杜稷之故也猶墨衰而即戎故曰春秋之禹君正
其爲君而齊衰之服未嘗一日而輟去也

君牙

或問蘇氏謂昭王南征不復穆王之世
君奭而賊不討今君牙周德之衰何也曰按左氏傳管仲問楚以昭王南征不復
人對曰南征不復君其問諸水濱杜預注謂昭王南巡狩涉
漢而溺又言昭王時漢北諸侯背叛楚境故楚不服然吕氏春秋曰昭
王將兵征蠻荊荊蠻方張昭王既濟涿
則昭王之不復未可便以爲楚人之罪也若夫疑則獄疑
東坡曰之成周時越裳氏來朝曰久矣天之無疾風暴雨也中
國其有聖人乎方是時四夷之民莫不載王然風雨雖天事
非人力者亦歸德於王及其沒也一寒暑亦化王之怨是
故聖人以民心爲存亡以爲重罪之疑而加以重罰
之私罰則謂之偏不作則謂之謾出令而不信

呂刑

林氏曰書孔氏薛氏以贖爲罰刑爲辟篇中所言百錢贖也墨
辟至於大辟刑也此蓋欲原情而贖刑與此贖刑何以異而必分之乎
殊不知五十八篇序有包括一篇之義故分
不可混亂也

或問典獄非訖于威誥家多以爲戒當時典獄而下方是戒當時
乃今舉古訓以示訖于後章嗟司政典獄
之臣又言甚明故發孔氏作典時典獄之官其臣語自有別致
元命亦非當時之語何以見其能及今哉王門以

之餘章可見

或問孔氏謂五刑之疑赦而從罰與蘇氏所共遵而老泉之論
乃以爲今乃敗王說何也曰五刑不簡正于五罰不簡正于罰
不當於五刑若今世有罪而情理可憫則
故從赦而用罰非謂疑其無罪而姑罰之也若夫疑則獄疑
而不可知者也若爲盜而無贓證殺人而無明驗是爲疑獄
疑則不可知其人爲有罪矣不可知其爲有罪雖輕罰猶不
加況加以重罰乎故今世疑獄雖殺人之罪而不敢遽加以
刑蓋不知其爲果殺人故也以爲重罪之疑而加以重罰
受罰者果何辜哉先王之制公不爾也故曰五刑之疑有赦

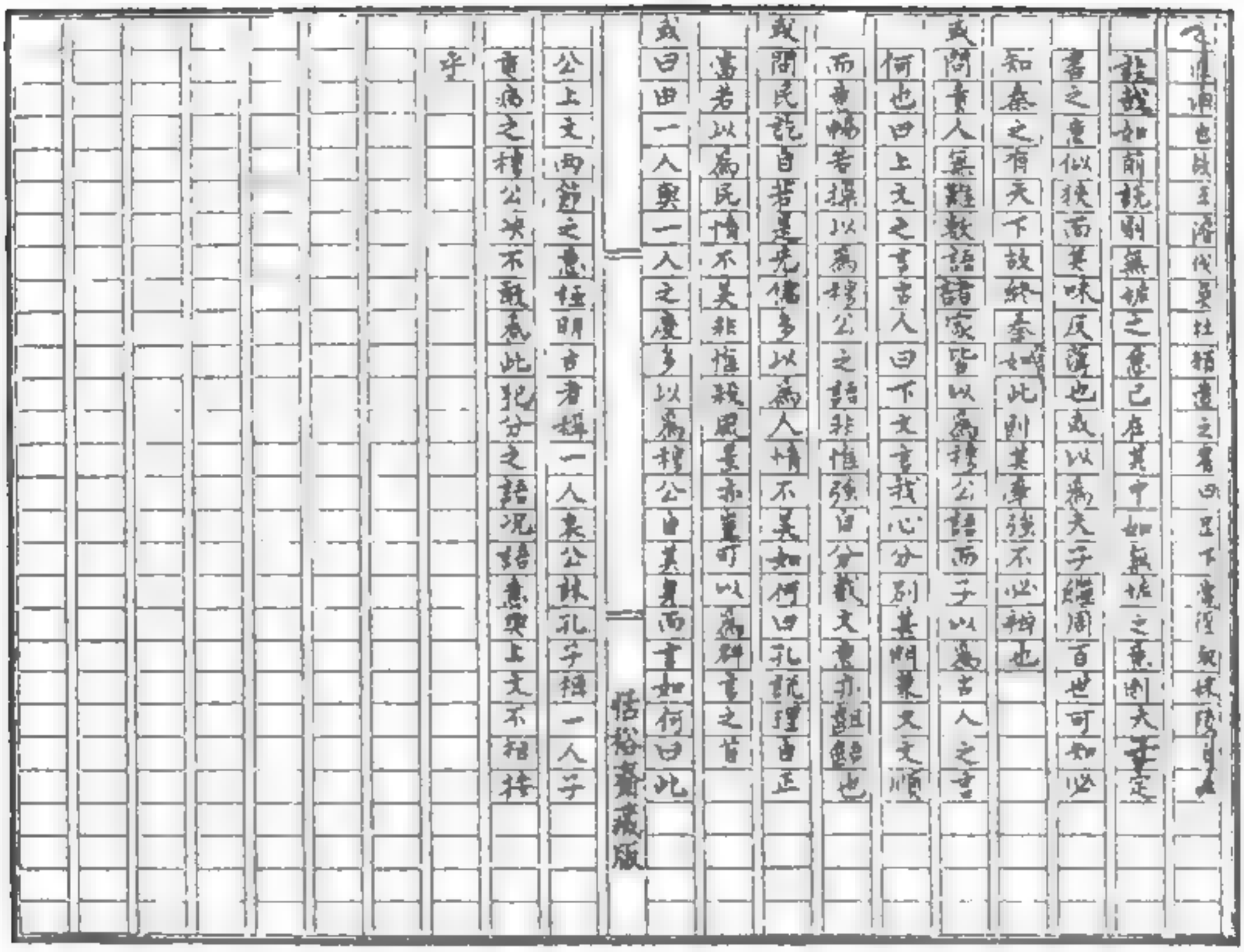
林氏曰戎狄錯居魯之境內沿襲武庚之亂騎悍未除
周封建諸侯以周公居魯此二人親賢之最而分
地乃介於戎狄之間去周室遠則以控扼東夷故也周公留
輔周室使其子伯禽受封於魯
國故伯禽始居曲阜而戎狄與者益興之爭魯也按史記
太公封於營丘夜衣而行犂明而至國萊人來伐與之爭營丘
周家初定未能安集事力是以
曲阜亦猶棄夷之於營丘蓋
之勢服則俱服叛則俱叛考
魯可謂危矣而伯禽能為戰
信卒使戎狄遠遁以言魯
萬世法故錄於帝王誓命之末
或問二郊三遂孔氏及林氏東萊諸家皆以為東郊受敵故

止言三面然不言三郊三遂何也曰夏謂大
國總四面而言之止於三郊三遂耳未必況東郊不開之說
以為有四郊四遂也若指四面而言則天子六鄉亦可以謂
之四郊矣此說已詳況東郊
東郊嚴備其門不敢開非謂其已至東郊兼郊在十里之外
若至東郊則已逼城下況魯在東海郯後為季氏邑忌非東
郊之地也東郊不開猶漢世烽火通於甘泉而棘門霸上皆
屯兵以待之非謂匈奴已至此只楚七國反閉函谷關亦非
或問東坡言費誓言征言築而不言戰蓋於用兵如何曰東
坡謂伯禽捨東郊而往extra攻之巢穴此乃後世行險之師
伯禽規模止為不可勝之策益主者節制之師也恐未必若
此而所以不戰者蓋此誓乃於治定之時非如秦誓悔

臨戰而誓故不言及戰然要之此後不曾及於戰則是守
戰也但不如林說圓混耳

秦誓

或問先儒言王者之澤至文侯之命已竭受之以費誓以法制
之在故國猶可因也受之以秦誓以義理之在人心猶可復
也充此公之心而因伯禽之法帝王何遠之有今不載何也
曰伯禽之誓自作於成王之法制之在故國
義理之在人心無時而不然非待秦誓作而始知其在人心
者可復也夫子定書其可以無教者不間諸侯之事皆錄之
於帝王之末意思平正自有餘味或曰無垢謂夫子傷平王
不能復雒明王道以為若效伯禽用兵則大去可滅狄矣
悔過則聽言用賢王道可興此論甚高不取何也曰伯禽之
用兵猶公之悔過特為百王盛德之事為平王可用而專為平王



尚書表註二卷

（宋）金履祥撰

清康熙十九年通志堂刻通志堂經解本

尚書表注二卷，兩江總督採進本。

宋金履祥撰。履祥字吉父，號仁山，蘭谿人。從學於王柏，篤祐初，以史館編修召，不赴。入元，隱居教授以終。事蹟具元史儒學傳。初，履祥作尚書注十二卷。柳貫所撰行狀，稱早歲所著尚書章釋句解，已有成書是也。朱彝尊經義考稱其尚存，今未之見。惟此書刻通志堂經解中。前有自序，稱攗脫衆說，獨抱遺經，復讀玩味，爲之正句畫段，提其章旨，與其義理之微，事爲之概。考正文字之誤，表請四關之外。蓋其晚年定本也。其書於每頁之上下左右，細字標識，縱橫錯落，初無行款，於古來著經之家，別爲一體。大抵攗摭舊說，折衷己意，與蔡沈集傳頗有異同。其徵引伏氏孔氏文字同異，亦確有根原。所列作書歲月，則與所作通鑑前編悉本胡宏皇王大紀。參考後先，雖未必一一盡確，然要非盡無據而作也。至於過爲高論，求異先儒，如欲以康誥之敬冠於梓材篇首，謂前爲周公咸勤之事，後即洪大誥治之文。集庶邦則營東都以均四方朝貢之道里，先後迭民則所謂茲殷遷洛以密邇王化，其說甚辨。而於篇首王曰封三字，究無以解，因復謂王字當作周公，封字因上篇酒誥而衍，則未免於竄改經文以就己意矣。是則其瑜不掩瑕者也。

元金文安公著

尚書表注

通志堂藏板

經057-376

其間豈無傳述傳會所以大序不類西京而謂出安國小序事意多繆經文而上証孔子朱子傳注諸經略備獨書未及嘗別出小序辨正疑誤指其要領以授蔡氏而為集傳諸說至此有所折衷矣而書成於朱子既沒之後門人語錄未萃之前猶或不無遺漏放失之憾予茲表注之作雖為踈略苟得其綱要無所疑礙則其精

尚書表注序

書者二帝三王聖賢君臣之心所以運量警省經論通變敷政施命之文也君子於此考跡以觀其用察言以求其心以誠諸身以措諸事大之用天下國家小之為事物之實字辭不辨則失其所以言之意書未易讀也爐於秦灰於楚鉗於斯何偶語挾書之律久之而伏生之耄言僅傳孔氏之壁藏復露伏生之

尚書表注序

者漢謂今文孔壁者漢謂古文顧伏生齊語易訛而安國訓討論未盡安國雖以伏生之書考古文不能復以古文之書訂今文是以古文多乎易今文多艱澀今文雖立於學官而大小夏侯歐陽又各不同古文竟漢世不列學官後漢劉陶獨推今文三家與古文異同是正文字七百餘事號曰中文尚書不幸而不傳於世至東晉而古文孔傳始出至蕭梁而始備唐貞觀悉屏諸家獨立孔傳且命孔穎達為之疏夫古文比今文固多且正但其出最後經師私相傳授

以闢大猷。濟南伏生。年過九十。失其本經。口以傳授。裁二十餘篇。以其上古之書。謂之尚書。百篇之義。世莫得聞。至魯共王。好治宮室。壞孔子舊宅。以廣其居。於壁中得先人所藏古文虞夏商及傳論語孝經。皆科斗文字。王又并

古文尚書

孔子堂。聞金石絲竹之音。乃不壞宅。悉以書還孔氏。科斗書廢已久。時人無能知者。以所聞伏生之書考論文義。定其可知者為隸古定更以竹簡寫之。增多伏生二十五篇。伏生又以舜典合於堯典。益稷合於皐陶謨。盤庚三篇合為一。

康王之誥合於顧命。復出此篇。并序凡五十九篇。為四十六卷。其餘錯亂摩滅。弗可復知。悉上送官。藏之書府。以待能者。承詔為五十九篇作傳。於是遂研精覃思。博考經籍。採摭羣言。以立訓傳。約文申義。敷暢厥旨。庶幾有補於將來。書序所以為作者之意。昭然可見。宜相附近。故引之各冠其篇首。定五十八篇。既畢。會國有巫蠱事。經籍道息。用不復以聞。傳之子孫。以貽後代。若好古博雅君子。與我同志。行所不闇也

尚書

堯典 古文尚書作 舜典第一

虞書 古文作

曰若稽古帝堯曰放勳欽明文思安安允恭克讓光被四表格于上下

曰若稽古帝堯曰放勳欽明文思光宅天下

曰若稽古帝堯曰放勳欽明文思安安允恭克讓光被四表格于上下

欽明文思安安

欽明文思光宅天下

克明俊德以親九族九族既睦平章百姓百姓昭明協和萬邦黎民於變時雍乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰敬授人時分命羲仲宅嵎夷曰暘谷寅賓出日平秩東作日中星鳥以殷仲春厥民析鳥獸孳尾申命羲叔宅南交平秩南訛敬致日永星火以正仲夏厥民因鳥獸希革分命和仲宅西曰昧谷寅餞納日平秩西成宵中星虛以殷仲秋厥民夷鳥獸毛毨申命和叔宅朔方曰幽都平在朔易日短星昴以正仲冬厥民隩鳥獸氄毛帝曰咨汝羲暨和朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲允釐百工庶績咸熙帝曰疇咨若時登庸放齊曰嗣子朱啓明帝曰吁嚚訟可乎帝曰咨四岳湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩

欽明文思安安

欽明文思光宅天下

克明俊德以親九族九族既睦平章百姓百姓昭明協和萬邦黎民於變時雍乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰敬授人時分命羲仲宅嵎夷曰暘谷寅賓出日平秩東作日中星鳥以殷仲春厥民析鳥獸孳尾申命羲叔宅南交平秩南訛敬致日永星火以正仲夏厥民因鳥獸希革分命和仲宅西曰昧谷寅餞納日平秩西成宵中星虛以殷仲秋厥民夷鳥獸毛毨申命和叔宅朔方曰幽都平在朔易日短星昴以正仲冬厥民隩鳥獸氄毛帝曰咨汝羲暨和朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲允釐百工庶績咸熙帝曰疇咨若時登庸放齊曰嗣子朱啓明帝曰吁嚚訟可乎帝曰咨四岳湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩

洎天下民其咨有能俾乂僉曰於鯀哉帝曰吁
咈哉方命圮族岳曰异哉試可乃已帝曰往欽
哉九載績用弗成帝曰咨四岳朕在位七十載
汝能庸命巽朕位岳曰否德忝帝位曰明明揚
側陋師錫帝曰有鰥在下曰虞舜帝曰俞予聞
如何岳曰瞽子父頑母嚚象傲克諧以孝烝烝
乂不格姦帝曰我其試哉女于時觀厥刑于二
女釐降二女于嬀汭嬪于虞帝曰欽哉

虞舜側微堯聞

舜典 曰若稽古帝舜曰重華協于帝濬哲
文明温恭允塞玄德升聞乃命以位歷試諸艱
五典克從納于百揆百揆時敘賓于四門四門
穆穆納于大麓烈風雷雨弗迷帝曰格汝舜詢
事考言乃底績三載汝陟帝位舜讓于德弗
嗣正月上日受終于文祖在璿璣玉衡以齊
七政肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣
神輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞于羣后
歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川肆覲
東后協時月正日同律度量衡修五禮五玉

弗不古文尚書作弗

考績 疆理 典刑

四罪非一時其論敘于始刑之下

即位 謂堯終攝之事

后稷 司徒 士師

百揆

三帛 二生 一死 贄 如五器 卒乃復 五月南巡守 至于南岳 如岱禮 八月西巡守 至于西岳 如初 十有一月朔巡守 至于北岳 如西禮 歸格于藝祖 用特 五載一巡守 羣后四朝 敷奏以言 明試以功 車服以庸 肇十有二州 封十有二山 濬川 象以典刑 流宥五刑 鞭作官 扑作教刑 金作贖刑 眚災肆赦 怙終賊刑 欽哉欽哉惟刑之恤哉

流共工于幽洲 放驩兜于崇山 竄三苗于三危 殛鯀于羽山 四罪而天下咸服 二十有八載 帝乃殂落 百姓如喪 考妣 三載 四海遏密八音 二月

正元日 舜格于文祖 詢于四岳 闢四門 明四目 達四聰 咨十有二牧曰 食哉惟時 柔遠能邇 惇德允元 而難任人 蠻夷率服 舜曰 咨四岳 有能奮庸熙帝之載 使宅百揆 亮采惠疇 咨四岳 有能俾乂 僉曰 伯禹作司空 帝曰 俞 咨禹 汝平水土 惟時懋哉 禹拜稽首 讓于稷契暨皐陶 帝曰 俞 汝往哉 帝曰 棄 黎民阻飢 汝后稷 播時百穀 帝曰 契 百姓不親 五品不遜 汝作司徒 敬敷五教 在寬 帝曰 皐陶 蠻夷猾夏 寇賊姦宄 汝作士 五刑有服 五服三就 五流有宅 五宅三居 惟明克允 帝曰 疇若予

共工

虞

興禮

興樂

納言

總命

考績

工僉曰垂哉帝曰俞咨垂汝共工垂拜稽首讓于殳斨暨伯與帝曰俞往哉汝諧帝曰疇若予上下草木鳥獸僉曰益哉帝曰俞往哉汝諧帝曰咨四岳有能典朕三禮僉曰伯夷帝曰俞咨伯汝作秩宗夙夜惟寅直哉惟清伯拜稽首讓于夔龍帝曰俞往欽哉帝曰夔命汝典樂教胄子直而温寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和夔曰於予擊石拊石百獸率舞帝曰龍朕堲讒說殄行震驚朕師命汝作納言夙夜出納朕命惟允帝曰咨汝二十有二人欽哉惟時亮天功三載考績三考黜陟幽明庶績咸熙分北三苗敷奏以言明試以功車服以庸誕賜曰予其懋哉

徽庸三十在位五十載陟方乃死帝釐下土方設居方別生分頭作汨作九共九篇槀飫大禹謨

皐陶矢謨禹成厥功帝舜申之作大禹皐陶謨益稷大禹曰若稽古大禹曰文命敷于四海祗承于帝曰后克艱厥后臣克艱厥臣政乃

六府府即官府之府禮記所謂天子六府水火金木土穀其官皆修其方而又三事敷化之法其德惟厚其生皆有以利其用此即所謂六府三事允修也

又黎民敏德帝曰俞允若茲嘉言罔攸伏野無遺賢萬邦咸寧稽于衆舍己從人不虐無告不廢困窮惟帝時克益曰都帝德廣運乃聖乃神乃武乃文皇天眷命奄有四海為天下君禹曰吁戒哉儆戒無虞惠迪吉從逆凶惟影響益曰吁戒哉儆戒無虞罔失法度罔遊于逸罔淫于樂任賢勿貳去邪勿疑疑謀勿成百志惟熙罔違道以干百姓之譽罔咈百姓以從己之欲無怠無荒四夷來王禹曰於帝念哉德惟善政政在養民水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和九功惟敘九敘惟歌成之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞帝曰俞地平天成六府三事允治萬世永賴時乃功帝曰格汝禹朕宅帝位三十有三載耄期倦于勤汝惟不怠總朕師禹曰朕德罔克民不依皐陶邁種德德乃降黎民懷之帝念哉念茲在茲釋茲在茲名言茲在茲允出茲在茲惟帝念功帝曰皐陶惟茲臣庶罔或干予正汝作士明于五刑以弼五教期于予治刑期于無刑民協于中時乃功懋哉皐陶曰帝德罔愆臨下以簡御衆以寬罰弗及嗣賞延于世宥過無大刑

故無小罪疑惟輕功疑惟重與其殺不辜寧失
不經好生之德洽于民心茲用不犯于有司帝
曰俾予從欲以治四方風動惟乃之休帝曰來
禹洚水儆予成允成功惟汝賢克勤于邦克儉
于家不自滿假惟汝賢汝惟不矜天下莫與汝
爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功予懋乃德嘉
乃丕績天之曆數在汝躬汝終陟元后人心惟
危道心惟微惟精惟一允執厥中無稽之言勿
聽弗詢之謀勿庸可愛非君可畏非民衆非元
后何戴后非衆罔與守邦欽哉慎乃有位敬修
其可願四海困窮天祿永終惟口出好興戎朕
言不再禹曰枚卜功臣惟吉之從帝曰禹官占
惟先蔽志昆命于元龜朕志先定詢謀僉同鬼
神其依龜筮協從卜不習吉禹拜稽首固辭帝
曰毋惟汝諧正月朔旦受命于神宗率百官若
帝之初帝曰咨禹惟時有苗弗率汝徂征禹乃
會羣后誓于師曰濟濟有衆咸聽朕命蠢茲有
苗昏迷不恭傲慢自賢反道敗德君子在野小
人在位民棄不保天降之咎肆予以彈衆士奉
辭伐罪殪尚一乃心力其克有勳三旬苗民逆

命益贊于禹曰惟德動天無遠弗屆滿招損謙
受益時乃天道帝初于歷山往于田日號泣于
旻天于父母負罪引慝祗載見瞽瞍夔夔齊慄
瞽亦允若至誠感神矧茲有苗禹拜昌言曰俞
班師振旅帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬
有苗格

皐陶謨

皐陶謨曰若稽古皐陶曰允迪厥德謨明弼諧
禹曰俞如何皐陶曰都愼厥身修思永惇敘九
族庶民勵翼邇可遠在茲禹拜昌言曰俞皐陶
曰都在知人在安民禹曰吁咸若時惟帝其難
之知人則哲能官人安民則惠黎民懷之能哲
而惠何憂乎驩兜何畏乎巧言令色孔壬皐陶曰都亦行有九德亦言其人有德
乃言曰載采采禹曰何皐陶曰寬而栗柔而立
愿而恭亂而敬擾而毅直而温簡而廉剛而塞
彊而義彰厥有常吉哉日宣三德夙夜浚明有
家日嚴祗敬六德亮采有邦俞受數施九德咸
事俊乂在官百僚師師百工惟時撫于五辰庶
績其凝無教逸欲有邦兢兢業業一日二日萬

幾無曠庶官天工人其代之天敘有典勑我五典五惇哉天秩有禮自我五禮有庸哉同寅協恭和衷哉天命有德五服五章哉天討有罪五刑五用哉政事懋哉懋哉天聰明自我民聰明天明畏自我民明威達于上下敬哉有土皐陶曰朕言惠可底行禹曰俞乃言底可績皐陶曰予未有知思曰贊贊襄哉　咸

益稷

益稷帝曰來禹汝亦昌言禹拜曰都帝予何言予思日孜孜皐陶曰吁如何禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨益奏庶鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂皐陶曰俞師汝昌言禹曰都帝愼乃在位帝曰俞予汝止惟幾惟康其弼直惟動丕應徯志以昭受上帝天其申命用休帝曰吁臣哉鄰哉鄰哉臣哉禹曰俞帝曰臣作朕股肱耳目予欲左右有民汝翼予欲宣力四方汝為予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽予違汝弼汝無面從退有後言欽四鄰庶頑讒說若不在時侯以明之撻以記之書用識哉欲並生哉工以納言時而颺之格則承之庸之否則威之禹曰俞哉帝光天之下至于海隅蒼生萬邦黎獻共惟帝臣惟帝時舉敷納以言明庶以功車服以庸誰敢不讓敢不敬應帝不時敷奏以言明庶以功無若丹朱傲惟慢遊是好傲虐是作罔晝夜額額罔水行舟朋淫于家用殄厥世予創若時娶于塗山辛壬癸甲啓呱呱而泣予弗子惟荒度土功弼成五服至于五千州十有二師外薄四海咸建五長各迪有功苗頑弗即工帝其念哉帝曰迪朕德時乃功惟敘皐陶方施象刑惟明撻用鞭作官刑挾百鞭鞭用扑作教刑金作贖刑眚災肆赦怙終賊刑鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來儀夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧帝庸作歌曰勑天之命惟時惟幾乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉皐陶拜手稽首颺言曰念哉率作興事愼乃憲欽哉

慶省乃成欽哉乃賡載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉帝拜曰俞往欽哉

禹貢古文第一　夏書

禹別九州隨山濬川任土作貢禹敷土隨山刊木奠高山大川冀既載壺口治梁及岐既修太原至于岳陽覃懷底績至于衡漳厥土惟白壤厥賦惟上上錯厥田惟中中恒衛既從大陸既作島夷皮服夾右碣石入于河厥河惟九河既道雷夏既澤灉沮會同桑土既蠶是降丘宅土厥土黑墳厥草惟繇厥木惟條厥田惟中下厥賦貞作十有三載乃同厥貢漆絲厥篚織文浮于濟漯達于河

兗州既略維淄其道厥土白墳海濱廣斥厥田惟上中厥賦中上厥貢鹽絺海物惟錯岱畎絲枲鉛松怪石萊夷作牧厥篚檿絲浮于汶達于濟海岱及淮惟青州淮沂其乂蒙羽其藝大野既豬東原底平厥土赤埴墳草木漸包厥田惟上下厥賦中上厥貢惟土五色羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚厥篚玄纖縞浮于淮泗達于河

徐州淮海惟揚州彭蠡既瀦陽鳥攸居三江既入震澤底定篠簜既敷厥草惟夭厥木惟喬厥土惟塗泥厥田惟下下厥賦下上錯厥

貢惟金三品瑤琨篠簜齒革羽毛惟木島夷卉服厥篚織貝厥包橘柚錫貢江海達于淮泗浮于濟漯達于河

荊及衡陽惟荊州江漢朝宗于海九江孔殷沱潛既道雲土夢作乂厥土惟塗泥厥田惟下中厥賦上下厥貢羽毛齒革惟金三品杶幹栝柏礪砥砮丹惟箘簵楛三邦底貢厥名包匭菁茅厥篚玄纁璣組九江納錫大龜浮于江沱潛漢逾于洛至于南河

荊河惟豫州伊洛瀍澗既入于河滎波既豬導菏澤被孟豬厥土惟壤下土墳壚厥田惟中上厥賦錯上中厥貢漆枲絺紵厥篚纖纊錫貢磬錯浮于洛達于河

導水

導山

導水

導山

導水

導山

王賦 確
井田
封建 德
弼成五服
外薄四海咸
生成

府孔修庶土交正底慎財賦咸則三壤成賦中
邦錫土姓祇台德先不距朕行五百里甸服百
里賦納總二百里納銍三百里納秸服四百里
粟五百里米五百里[侯]服百里采二百里男邦
二百里[綏]服三百里揆文教二百
里奮武衛五百里[要]服三百里夷二百里蔡五
百里[荒]服三百里[要]服三百里流東漸于海西被
于流沙朔南暨聲教訖于四海禹錫玄圭告厥
成功

甘誓

啓與有扈戰于甘之野作甘誓大戰于甘
乃召六卿王曰嗟六事之人予誓告汝有扈氏
威侮五行怠棄三正天用剿絶其命今予惟恭
行天之罰左不攻于左汝不恭命右不攻于右
汝不恭命御非其馬之正汝不恭命用命賞于
祖弗用命戮于社予則孥戮汝

五子之歌

太康失邦昆弟五人須于洛汭作五子之歌五
子之歌太康尸位以逸豫滅厥德黎民咸貳乃
盤遊無度畋于有洛之表十旬弗反有窮后羿
因民弗忍距于河厥弟五人御其母以從徯于
洛之汭五子咸怨述大禹之戒以作歌其一曰
皇祖有訓民可近不可下民惟邦本本固邦寧
予視天下愚夫愚婦一能勝予一人三失怨豈
在明不見是圖予臨兆民懍乎若朽索之馭六
馬為人上者奈何不敬其二曰訓有之內作色
荒外作禽荒甘酒嗜音峻宇彫牆有一于此未
或不亡其三曰惟彼陶唐有此冀方今失厥道
亂其紀綱乃底滅亡其四曰明明我祖萬邦之
君有典有則貽厥子孫關石和鈞王府則有荒
墜厥緒覆宗絶祀其五曰嗚呼曷歸予懷之悲
萬姓仇予予將疇依鬱陶乎予心顔厚有忸怩
弗慎厥德雖悔可追

胤征 古文作胤征

羲和湎淫廢時亂日胤往征之作胤征惟
仲康肇位四海胤侯命掌六師羲和廢厥職酒
荒于厥邑胤后承王命徂征告于衆曰嗟予有
衆聖有謨訓明徵定保先王克謹天戒臣人克
有常憲百官修輔厥后惟明明后偪畏克慎厥
以末鐸徇于路官師相規工執藝事以諫其或

不恭邦有常刑惟時羲和顛覆厥德沈亂于酒畔官離次俶擾天紀遐棄厥司乃季秋月朔辰弗集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走羲和尸厥官罔聞知昏迷于天象以干先王之誅政典曰先時者殺無赦不及時者殺無赦今予以爾有衆奉將天罰爾衆士同力王室尚弼予欽承天子威命火炎崑岡玉石俱焚天吏逸德烈于猛火殲厥渠魁脅從罔治舊染汙俗咸與惟新嗚呼威克厥愛允濟愛克厥威允罔功其爾衆士懋戒哉自契至于成湯八遷湯始居亳從先王居

作帝告釐沃湯征諸侯葛伯不祀湯始征之作湯征伊尹去亳適夏既醜有夏復歸于亳入自北門乃遇汝鳩汝方作汝鳩汝方

女罔有攸赦湯既勝夏欲遷其社不可作夏社

湯誓 古文尚書第十 商書

伊尹相湯伐桀升自陑遂與桀戰于鳴條之野作湯誓王曰格爾衆庶悉聽朕言非台小子敢行稱亂有夏多罪天命殛之今爾有衆汝曰我后不恤我衆舍我穡事而割正夏予惟聞汝衆言夏氏有罪予畏上帝不敢不正今汝其曰夏罪其如台夏王率遏衆力率割夏邑有衆率怠弗協曰時日曷喪予及汝皆亡夏德若茲今朕必往爾尚輔予一人致天之罰予其大賚汝爾無不信朕不食言爾不從誓言予則孥戮汝罔有攸赦

湯歸自夏至于大泉仲虺作誥之篇成湯放桀于南巢惟有慙德曰予恐來世以台為口實仲虺乃作誥曰嗚呼惟天生民有欲無主乃亂惟天生聰明時乂有夏昏德民墜塗炭天乃錫王勇智表正萬邦纘禹舊服茲率厥典奉若天命夏王有罪矯誣上天以布命于下帝用不

臧式商受命用爽厥師簡賢附勢寔繁有徒肇我邦于有夏若苗之有莠若粟之有秕小大戰戰罔不懼于非辜矧予之德言足聽聞惟王不動聲色不殛貨利德懋懋官功懋懋賞用人惟己改過不吝克寬克仁彰信兆民乃葛伯仇餉初征自葛東征西夷怨南征北狄怨曰奚獨後予攸徂之民室家相慶曰徯予后后來其蘇民之戴商厥惟舊哉佑賢輔德顯忠遂良兼弱攻昧取亂侮亡推亡固存邦乃其昌德日新萬邦惟懷志自滿九族乃離王懋昭大德建中于民以義制事以禮制心垂裕後昆予聞曰能自得師者王謂人莫己若者亡好問則裕自用則小人有言曰若藥不瞑厥疾不廖有疾不治恐入于腹若跣不視地厥或伤之予弗克于一人有罪無以爾萬方萬方有罪在予一人予一人有罪無以爾萬方嗚呼尚克時忱乃亦有終答曰嘗作明居

成湯既沒太甲元年伊尹作伊訓肆訓作肆命徂后伊訓惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王祗見厥祖侯甸羣后咸在百官總己以聽冢宰伊尹乃明言烈祖之成德以訓于王曰嗚呼古有夏先后方懋厥德罔有天災山川鬼神亦莫不寧暨鳥獸魚鼈咸若于其子孫弗率皇天降災假手于我有命造攻自鳴條朕哉自亳惟我商王布昭聖武代虐以寬兆民允懷乃王嗣

厥德罔不在初立愛惟親立敬惟長始于家邦
終于四海嗚呼先王肇修人紀從諫弗咈先民
時若居上克明爲下克忠與人不求備檢身若
不及以至于有萬邦茲惟艱哉敬求哲人俾輔
于爾後嗣制官刑儆于有位曰敢有恒舞于宮
酣歌于室時謂巫風敢有殉于貨色恒于遊畋
時謂淫風敢有侮聖言逆忠直遠耆德比頑童
時謂亂風惟茲三風十愆卿士有一于身家必
喪邦君有一于身國必亡臣下不匡其刑墨其
訐于蒙士嗚呼副王祗厥身念哉聖謨洋洋嘉
言孔彰惟上帝不常作善降之百祥作不善降
之百殃爾惟德罔小萬邦惟慶爾惟不德罔大
墜厥宗肆命徂后

太甲上

太甲既立不明伊尹放諸桐三年復歸于亳思
庸伊尹作太甲三篇太甲惟嗣王不惠于阿衡
伊尹作書曰先王顧諟天之明命以承上下神
祇社稷宗廟罔不祗畏天監厥德用集大命撫
綏萬方惟尹躬克左右厥辟宅師肆嗣王丕承
基緒惟尹躬先見于西邑夏自周有終相亦惟

終其後嗣王罔克有終相亦罔終嗣王戒哉祇
爾厥辟辟不辟忝厥祖王惟庸罔念聞伊尹乃
言曰先王昧爽丕顯坐以待旦旁求俊彥啓迪
後人無越厥命以自覆慆德惟懷永圖若虞機張往省括于度則釋欽厥止率乃祖攸行
惟朕以懌萬世有辭嗣王未克變伊尹曰茲乃不
義習與性成予弗狎弗順營于桐宮密邇先
王其訓無俾世迷王徂桐宮居憂克終允德

治古文作亂

古文前後並同

亂古文作肇

承王之休無斁
太甲下
伊尹申誥于王曰嗚呼惟天無親克敬惟親民罔常懷懷于有仁鬼神無常享享于克誠天位艱哉德惟治否德亂與治同道罔不興與亂同事罔不亡終始慎厥與惟明明后先王惟時懋敬厥德克配上帝今王嗣有令緒尚監茲哉若升高必自下若陟遐必自邇無輕民事惟難無安厥位惟危慎終于始有言逮于汝心必求諸道有言遜于汝志必求諸非道嗚呼弗慮胡獲弗為胡成一人元良萬邦以貞君罔以辭先民時求厥后克明乃辟與乃輔俾率先王無越厥命以嗣有商

舊政咨爾以寵利居成功邦其永孚于休

成有一德
伊尹作咸有一德伊尹既復政厥辟將告歸乃陳戒于德曰嗚呼天難諶命靡常常厥德保厥位厥德匪常九有以亡夏王弗克庸德慢神虐民皇天弗保監于萬方啓迪有命眷求一德俾作神主惟尹躬暨湯咸有一德克享天心受天明命以有九有之師爰革夏正非天私我有商惟天佑于一德非商求于下民惟民

歸于一德惟一動罔不吉德二三動罔不凶惟吉凶不僭在人惟天降災祥在德今嗣王新服厥命惟新厥德終始惟一時乃日新任官惟賢材左右惟其人臣為上罔以寵利為德為下罔以貨病為忠為德為下為民其難其慎惟和惟一德無常師主善為師善無常主協于克一俾萬姓咸曰大哉王言又曰一哉王心克綏先王之祿永底烝民之生嗚呼七世之廟可以觀德萬夫之長可以觀政后非民罔使民非后罔事無自廣以狹人匹夫匹婦不獲自盡民主罔與成厥功沃丁既葬伊尹

逸訓伊尹事作沃丁伊陟相大戊亳有祥桑穀共生于朝伊陟贊于巫咸作咸乂四篇大戊贊于伊陟作伊陟原命仲丁遷于囂作仲丁河亶甲居相作河亶甲祖乙圮于耿作祖乙
盤庚上
盤庚五遷將治亳殷民咨胥怨作盤庚三篇盤庚遷于殷民不適有居率籲衆感出矢言曰我王來既爰宅于茲重我民無盡劉不能胥匡以生卜稽曰其如台先王有服恪謹天命茲猶不常寧不常厥邑于今五邦今不承于古罔

知天之斷命矧曰其克從先王之烈若顛木之有由蘖天其永我命于茲新邑紹復先王之大業底綏四方盤庚敬于民由乃在位以常舊服正法度曰無或敢伏小人之攸箴王命衆悉至于庭王若曰格汝衆予告汝訓汝猷黜乃心無傲從康古我先王亦惟圖任舊人共政王播告之修不匿厥指王用丕欽罔有逸言民用丕變今汝聒聒起信險膚予弗知乃所訟非予自荒茲德惟汝含德不惕予一人予若觀火予亦拙謀作乃逸若網在綱有條而不紊若農服田力穡乃亦有秋汝克黜乃心施實德于民至于婚友不乃敢大言汝有積德乃不畏戎毒于遠邇汝有積德乃不畏戎毒于遠邇

胥動以浮言恐沈于衆若火之燎于原不可嚮邇其猶可撲滅則惟汝衆自作弗靖非予有咎遲任有言曰人惟求舊器非求舊惟新古我先王將大

乃父胥及逸勤予敢動用非罰世選爾勞予不掩爾善茲予大享于先王爾祖其從與享之作福作災予亦不敢動用非德予告汝于難若射之有志汝無侮老成人無弱孤有幼各長于厥居勉出乃力聽予一人之作猷無有遠邇用罪伐厥死用德彰厥善邦之臧惟汝衆之承保后胥戚鮮以不浮于天時予一人有佚罰汝衆汝萬民乃不生生暨予一人猷同心先王有服恪謹天命茲猶不常寧時丕乃告亦惟汝故以丕從厥志今予將試以汝遷安定厥邦汝不憂朕心之攸困乃或大不宣乃心欽念以忱動予一人爾惟自鞭自苦若乘舟汝弗濟臭厥載爾忱不屬惟衆以沈不其或稽自怒曷瘳汝不謀長以思乃災

汝誕勸憂今其有今罔後汝何生在上今予命
汝一無起穢以自臭恐人倚乃身迪乃心予迓
續乃命于天予豈汝威用奉畜汝衆予念我先
神后之勞爾先予丕克羞爾用懷爾然一失于政
陳于茲高后丕乃崇降罪疾曰曷虐朕民汝萬
民乃不生生暨予一人猷同心先后丕降與汝
罪疾曰曷不暨朕幼孫有比故有爽德自上其
罰汝罔能迪古我先后既勞乃祖乃父汝共
作我畜民女有戕則在乃心我先人乃祖乃
父乃田乃牧乃敢傲自安不肯搬乃攸居乃正厥位綏爰有衆曰無
戲怠懋建大命今予其敷心腹腎腸歷告爾百
姓于朕志罔罪爾衆爾無共怒協比讒言予一
人古我先王將多于前功適于山用降我嘉績于朕邦今我民用蕩析離居罔有定極爾
謂朕曷震動萬民以遷肆上帝將復我高祖之
德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新
邑肆予沖人非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用
宏茲賁鳴呼邦伯師長百執事之人尚皆隱哉
予其悉簡相爾念敬我衆庶不肩好貨敬恭生
生鞠人謀人之保居敘欽今我既羞告爾于朕
志若否罔有弗欽無總于貨寶生生自庶式敷
民德永肩一心

盤庚上

盤庚遷殷民胥怨咨胥動以浮言恐衆聚謀
不欲徙盤庚乃告諭諸民將遷于殷民咸弗
率盤庚作誥三篇

盤庚上

盤庚遷于殷民胥怨咨胥動以浮言恐衆聚謀
不欲徙盤庚乃告諭諸民將遷于殷民咸弗
率盤庚作誥三篇

盤庚中

盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位綏爰有衆曰無
戲怠懋建大命今予其敷心腹腎腸歷告爾百
姓于朕志罔罪爾衆爾無共怒協比讒言予一
人古我先王將多于前功適于山用降我嘉
績于朕邦今我民用蕩析離居罔有定極爾
謂朕曷震動萬民以遷肆上帝將復我高祖之
德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新
邑肆予沖人非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用
宏茲賁鳴呼邦伯師長百執事之人尚皆隱哉
予其悉簡相爾念敬我衆庶不肩好貨敬恭生
生鞠人謀人之保居敘欽今我既羞告爾于朕
志若否罔有弗欽無總于貨寶生生自庶式敷
民德永肩一心

盤庚下

盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位綏爰有衆曰無
戲怠懋建大命今予其敷心腹腎腸歷告爾百
姓于朕志罔罪爾衆爾無共怒協比讒言予一
人古我先王將多于前功適于山用降我嘉
績于朕邦今我民用蕩析離居罔有定極爾
謂朕曷震動萬民以遷肆上帝將復我高祖之
德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地于新
邑肆予沖人非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用
宏茲賁鳴呼邦伯師長百執事之人尚皆隱哉
予其悉簡相爾念敬我衆庶不肩好貨敬恭生
生鞠人謀人之保居敘欽今我既羞告爾于朕
志若否罔有弗欽無總于貨寶生生自庶式敷
民德永肩一心

說命上

高宗夢得說使百工營求諸野得說于傅巖作說
命三篇說命王宅憂亮陰三祀既免喪其惟弗
言羣臣咸諫于王曰嗚呼知之曰明哲明哲實
作則天子惟君萬邦百官承式王言惟作命不
言臣下罔攸稟令王庸作書以誥曰以台正于
四方台恐德弗類茲故弗言恭默思道夢帝賚
予良弼其代予言乃審厥象俾以形旁求于天
下說築傅巖之野惟肖爰立作相王置諸其左
右命之曰朝夕納誨以輔台德若金用汝作礪

若濟巨川用汝作舟楫若歲大旱用汝作霖雨
啓乃心沃朕心若藥弗瞑眩厥疾弗瘳若跣弗
視地厥足用傷惟暨乃僚罔不同心以匡乃辟
俾率先王迪我高后以康兆民嗚呼欽予時命
其惟有終說復于王曰惟木從繩則正后從諫則
聖后克聖臣不命其承疇敢不祗若王之休命

說命中

惟說命總百官乃進于王曰嗚呼明王奉若天
道建邦設都樹后王君公承以大夫師長不惟
逸豫惟以亂民惟天聰明惟聖時憲惟臣欽若

惟民從乂惟口起羞惟甲胄起戎惟衣裳在笥
惟干戈省厥躬王惟戒茲允茲克明乃罔不休
惟治亂在庶官官不及私昵惟其能爵罔及惡
德惟其賢慮善以動動惟厥時有其善喪厥善
矜其能喪厥功惟事事乃其有備有備無患無
啓寵納侮無恥過作非惟厥攸居政事惟醇黷
于祭祀時謂弗欽禮煩則亂事神則難王曰肯
哉說乃言惟服乃不良于言予罔聞于行說拜
稽首曰非知之艱行之惟艱王忱不艱允協于
先王成德惟說不言有厥咎

說命下

王曰來汝說台小子舊學于甘盤既乃遯于荒
野入宅于河自河徂亳暨厥終罔顯惟訓于
朕志若作酒醴爾惟麴蘗若作和羹爾惟鹽梅
爾交修予惟克邁乃訓說曰王人求
多聞時惟建事學于古訓乃有獲事不師古以
克永世匪說攸聞惟學遜志務時敏厥修乃來
允懷于茲道積于厥躬惟學半念終始典于
學厥德修罔覺監于先王成憲其永無愆惟說
式克欽承旁招俊乂列于庶位王曰嗚呼說四

海之內咸仰朕德時乃風股肱惟人良臣惟聖
昔先正保衡作我先王乃曰予弗克俾厥后惟
堯舜其心愧恥若撻于市一夫不獲則曰時予
之辜佑我烈祖格于皇天爾尚明保予罔俾阿
衡專美有商惟后非賢不乂惟賢非后不食其
爾克紹乃辟于先王永綏民說拜稽首曰敢對
揚天子之休命

高宗肜日

高宗祭成湯有飛雉升鼎而雊祖己訓諸王
作高宗肜日高宗肜日越

有雊雉祖己曰惟先格王正厥事乃訓于王曰
惟天監下民典厥義降年有永有不永非天夭
民民中絕命民有不若德不聽罪天既孚命正
厥德乃曰其如台嗚呼王司敬民罔非天胤典
厥義人乃或淫于非彝乃罔恭于神祇乃胥
以巫風亂德殷始咎周人乘黎祖伊恐奔告于受作西伯
戡黎西伯既戡黎祖伊恐奔告于王
曰天子天既訖我殷命格人元龜罔敢知吉非
先王不相我後人惟王淫戲用自絕故天棄我
不有康食不虞天性不迪率典今我民罔弗欲
喪曰天曷不降威大命不摯今王其如台王曰
嗚呼我生不有命在天祖伊反曰嗚呼乃罪多
參在上乃能責命于天殷之即喪指乃功不無
戮于爾邦
微子
殷既錯天命微子作誥父師少師微子微子若
曰父師少師殷其弗或亂正四方我祖底遂陳
于上我用沈酗于酒用亂敗厥德于下殷罔不
小大好草竊姦宄卿士師師非度凡有辜罪乃

同恒獲小民方興相為敵讎今殷其淪喪若涉
大水其無津涯殷遂喪越至于今曰父師少師
我其發出狂我家耄遜于荒今爾無指告予顛
隮若之何其父師若曰王子天毒降災荒殷邦
方興沈酗于酒乃罔畏畏咈其耆長舊有位人
今殷民乃攘竊神祇之犧牷牲用以容將食無
災降監殷民用乂讎斂召敵讎不怠罪合于一
多瘝罔詔商今其有災我與受其敗商其淪喪
我罔為臣僕詔王子出迪我舊云刻子王子弟
出我乃顛隮自靖人自獻于先王我不顧行遯

泰誓上 古文

惟十有一年武王伐殷一戊午師渡孟津作泰誓三篇泰誓惟十有三年春大會于孟津王曰嗟我友邦冢君越我御事庶士明聽誓惟天地萬物父母惟人萬物之靈亶聰明作元后元后作民父母今商王受弗敬上天降災下民沈湎冒色敢行暴虐罪人以族官人以世惟宮室臺榭陂池侈服以殘害于爾萬姓焚炙忠良剖孕婦皇天震怒命我文考肅將天威大勲未

集肆予小子發以爾友邦冢君觀政于商乃夷居弗事上帝神祇遺厥先宗廟弗祀犧牲粢盛既于凶盜乃曰吾有民有命罔懲其侮天佑下民作之君作之師惟其克相上帝寧予有罪宥過在予一人今朕必往我武惟揚侵于之疆取彼凶殘我伐用張于湯有光

泰誓中

惟戊午王次于河朔羣后以師畢會王乃徇師而誓曰嗚呼西土有衆咸聽朕言我聞吉人爲善惟日不足凶人爲不善亦惟日不足今商王受力行無度播棄黎老昵比罪人淫酗肆虐臣下化之朋家作仇脅權相滅無辜籲天穢德彰聞惟天惠民惟辟奉天有夏桀弗克若天流毒下國天乃佑命成湯降黜夏命惟受罪浮于桀剝喪元良賊虐諫輔謂己有天命謂敬不足行

謂祭無益謂暴無傷厥監惟不遠在彼夏王天其以予又民厥夢協朕卜襲于休祥戎商必克受有億兆夷人離心離德予有亂臣十人同心同德雖有周親不如仁人天視自我民視天聽自我民聽百姓有過在予一人今朕必往我武惟揚侵于之疆取彼凶殘我伐用張于湯有光

泰誓下

時厥明王乃大巡六師誓衆士王曰嗚呼我

西土君子天有顯道厥類惟彰今商王受狎侮五常荒怠弗敬自絕于天結怨于民斷朝涉之脛剖賢人之心作威殺戮毒痡四海崇信姦回放黜師保屏棄典刑囚奴正士郊社不修宗廟不享作奇技淫巧以悅婦人上帝弗順祝降時喪爾其改敬奉予一人恭行天罰古人有言曰撫我則后虐我則讎獨夫受洪惟作威乃汝世讎樹德務滋除惡務本肆予小子誕以爾衆士殄殲乃讎爾衆士其尚迪果毅以登乃辟功多有厎賞不迨有厎罰不及嗚呼惟我文考若日月之照臨光于四方顯于西土惟我有周誕受多方

予克受非予武惟厥文考無罪受克予非厥文考有罪惟予小子無良

牧誓

武王戎車三百兩虎賁三百人與受戰于牧野作牧誓時甲子昧爽王朝至于商郊牧野乃誓王左杖黃鉞右秉白旄以麾曰逖矣西土之人王曰嗟我友邦冢君御事司徒司馬司空亞旅師氏千夫長百夫長及庸蜀羌髳微盧彭濮人稱爾戈比爾干尹爾矛予其誓王曰古人有言曰牝雞無晨牝雞之晨惟家之索今商王受惟婦言是用昏棄厥肆祀弗答昏棄厥遺王父母弟不迪乃惟四方之多罪逋逃是崇是長是信是使是以爲大夫卿士俾暴虐于百姓以姦宄于商邑今予發惟恭行天之罰今日之事不愆于六步七步乃止齊焉夫予聞哉夫子尚桓桓如虎如貔如熊如羆于商郊弗迓克奔以役西土勖哉夫子爾所弗勖其于爾躬有戮

武成

武王伐殷往伐歸獸識其政事作武成武成惟一月壬辰旁死魄越翼日癸巳王朝步自周于征伐商厥四月哉生明王來自商至于豐乃偃武修文歸馬于華山之陽放牛于桃林之野示天下弗服丁未祀于周廟翌日戊申秉白旄以告武成既生魄庶邦冢君暨百工受命于周王若曰嗚呼群后惟先王建邦啓土公劉克篤前烈至于大王肇基王迹王季其勤王家我文考文王克成厥勳誕膺天命以撫方夏大邦畏其力小邦懷其德惟九

年大統未集予小子其承厥志底商之罪告于
皇天后土所過名山大川曰惟有道曾孫周王
發將有大正于商今商王受無道暴殄天物害
虐烝民爲天下逋逃主萃淵藪予小子既獲仁
人敢祇承上帝以遹亂略華夏蠻貊罔不率俾
恭天成命肆予東征綏厥士女惟其士女篚厥
玄黃昭我周王天休震動用附我大邑周惟爾
有神尚克相予以濟兆民無作神羞既戊午師
渡孟津癸亥陳于商郊俟天休命甲子昧爽受
率其旅若林會于牧野罔有敵于我師前徒倒
戈攻于後以北血流漂杵一戎衣天下大定乃
反商政政由舊釋箕子囚封比干墓式商容閭
散鹿臺之財發鉅橋之粟大賚于四海而萬姓
悅服列爵惟五分土惟三建官惟賢仙事惟能
重民五教惟食喪祭惟信明義崇德報功垂拱
而天下治

古文考范

武王勝殷殺受立政以箕子歸作洪範其篇
惟十有三祀王訪于箕子乃言曰嗚呼箕子
惟天陰騭下民相協厥居我不知其彝倫攸敘
箕子乃言曰我聞在昔鯀陻洪水汩陳其五行
帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁鯀則殛死
禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘初一
曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次
四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用
三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九
曰嚮用五福威用六極一五行一曰水二曰火
三曰木四曰金五曰土水曰潤下火曰炎上木
曰曲直金曰從革土爰稼穡潤下作鹹炎上作
苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘二五事一曰
貌二曰言三曰視四曰聽五曰思貌曰恭言曰
從視曰明聽曰聰思曰睿恭作肅從作乂明作
哲聰作謀睿作聖三八政一曰食二曰貨三曰
祀四曰司空五曰司徒六曰司寇七曰賓八曰
師四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五
曰曆數五皇極皇建其有極斂時五福用敷錫
厥庶民惟時厥庶民于汝極錫汝保極凡厥庶
民無有淫朋人無有比德惟皇作極凡厥庶民
有猷有爲有守汝則念之不協于極不罹于咎
皇則受之而康而色曰予攸好德汝則錫之福

時人斯其惟皇之極無虐煢獨而畏高明人之有能有爲使羞其行而邦其昌凡厥正人既富方穀汝弗能使有好于而家時人斯其辜于其

辜于天子子帝其訓凡厥庶民極之敷言是訓是行以近天子之光曰天子作民父母以爲天下王三德一曰正直二曰剛克三曰柔克平康正直彊弗友剛克爰友柔克沈潛剛克高明柔克惟辟作福惟辟作威惟辟玉食臣無有作福作威玉食臣之有作福作威玉食其害于而家凶于而國人用側頗僻民用僭忒七稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二衍忒立時人作卜筮三人占則從二人之言汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同身其康彊子孫其逢吉汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉卿士從庶民逆吉庶民從龜從筮從汝則逆卿士逆吉汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉庶民卿士從汝則逆龜從筮從汝則逆卿士逆吉汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉庶民卿士從汝則逆龜從筮從汝則逆卿士逆吉

庶民逆吉卿士從庶民從龜從筮從汝則逆庶民逆吉庶民從龜從筮從汝則逆卿士逆吉汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉庶民卿士從汝則逆龜從筮從汝則逆卿士逆吉汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉庶民卿士從汝則逆龜從筮從汝則逆卿士逆吉

俊民用章家用平康日月歲時既易百穀用不成又用昏不明俊民用微家用不寧庶民惟星星有好風星有好雨日月之行則有冬有夏月之從星則以風雨九五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱貳(王)(作)(分)器

旅獒

西旅(獻)(獒)大保(作)(旅)(獒)惟克商遂通道于九夷八蠻西旅底貢厥獒大保乃作旅獒用訓

于王曰嗚呼明王慎德四夷咸賓無有遠邇畢獻方物惟服食器用王乃昭德之致于異姓之邦無替厥服分寶玉于伯叔之國時庸展親人不易物惟德盛不狎侮狎侮君子罔以盡人心狎侮小人罔以盡其力不役耳目百度惟貞玩人喪德玩物喪志以道寧言以道接不作無益害有益功乃成不貴異物賤用物民乃足犬馬非其土性不畜珍禽奇獸不育于國不寶遠物則遠人格所寶惟賢則邇人安嗚呼夙夜罔或不勤不矜細行終累大德為山九仞

巧虧一簣允迪茲生民保厥居惟乃世王

來朝芮伯作旅巢命

金縢

武王有疾周公作金縢既克商二年王有疾弗豫二公曰我其為王穆卜周公曰未可以戚我先王公乃自以為功為三壇同墠為壇於南方北面周公立焉植壁秉珪乃告大王王季文王史乃冊祝曰惟爾元孫某遘厲虐疾若爾三王是有丕子之責于天以旦代某之身予仁若考能多材多藝能事鬼神乃元孫不若旦多材多藝不能事鬼神乃命于帝庭敷佑四方用能定爾子孫于下地四方之民罔不祗畏嗚呼無墜天之降寶命我先王亦永有依歸今我即命于元龜爾之許我我其以璧與珪歸俟爾命爾不許我我乃屏璧與珪乃卜三龜一習吉啓籥見書乃并是吉公曰體王其罔害予小子新命于三王惟永終是圖茲攸俟能念予一人公乃納冊于金縢之匱中王翼日乃瘳武王既喪管叔及其羣弟乃流言於國曰公將不利於孺子周公乃告二公曰我之弗辟我無以告我先王周公居東二年則罪人斯得于後公乃為詩以貽王名之曰鴟鴞王亦未敢誚公秋大熟未穫天大雷電以風禾盡偃大木斯拔邦人大恐王與大夫盡弁以啓金縢之書乃得周公所自以為功代武王之說二公及王乃問諸史與百執事對曰信噫公命我勿敢言王執書以泣曰其勿穆卜昔公勤勞王家惟予沖人弗及知今天動威以彰周公之德惟朕小子其新逆我國家禮亦宜之王出郊天乃雨反風禾則盡起二公命邦人凡大木所偃盡起而築之歲則大熟

大誥

武王崩三監及淮夷叛周公相成王將黜殷作大誥大誥王若曰猷大誥爾多邦越爾御事弗弔天降割于我家不少延洪惟我幼沖人嗣無疆大歷服弗造哲迪民康矧曰其有能格知天命矣予惟小子若涉淵水予惟往求朕攸濟敷前人受命茲不忘大功予不敢閉于天降威用寧王遺我大寶龜紹天明即命曰有大艱于西土亦不靜越茲蠢殷小腆誕敢紀其敘天降威知我國有疵民不康曰予復反鄙我周邦今蠢今翼日民獻有十夫予翼以于敉寧武圖功我有大事休朕卜并吉肆予告我友邦君越尹氏庶士御事曰予得吉卜予惟以爾庶邦君越爾庶士御事曰予得吉卜予惟以爾庶邦君越庶士御事罔不反曰艱大民不靜亦惟在王宮邦君室越予小子考翼不可征王害不違卜肆予沖人永思艱曰嗚呼天棐忱辭其考我民予曷敢不極卒寧王圖事肆予造天役遺大投艱于朕身越予沖人不印自恤義爾邦君越爾多士尹氏御事綏予曰無毓于恤不可不成乃寧考圖功已惟予小子不敢替上帝命天休于寧王興我小邦周寧王惟卜用克綏受茲命今天其相民矧亦惟卜用嗚呼天明畏弼我丕基王曰爾惟舊人爾丕克遠省爾知寧王若勤哉天閟毖我成功所予不敢不極卒寧王圖事肆予大化誘我友邦君矧其有能格知天棐忱辭其考我民予曷其不于前寧人圖功攸終天亦惟用勤毖我民若有疾予曷敢不于前寧人攸受休畏王曰若昔朕其逝朕言艱日思若考作室既底法厥子乃弗肯堂矧肯構厥父歁厥子乃弗肯播矧肯穫厥考翼其肯曰予有後弗棄基予曷敢不于前寧人攸受休畏王曰嗚呼肆予告我友邦君越尹氏庶士御事曰予惟以爾庶邦君越爾庶士御事爽邦由哲亦惟十人迪知上帝命越天棐忱爾時罔敢易法矧今天降戾于周邦惟大艱人誕鄰胥伐于厥室爾亦不知天命不易予永念曰天惟喪殷若穡夫予曷敢不終朕畝天亦惟休于前寧人予曷其極卜敢弗于從率寧人有指疆土矧今卜并吉肆予以爾東征天命不僭

此荅違上之言

武王言天下人心日夜思周

天意

民心所欲承上言

天意所欲順上言

民心所思

王興我小邦周寧王惟卜用克綏受茲命今天其相民矧亦惟卜用嗚呼天明畏弼我丕基王曰爾惟舊人爾丕克遠省爾知寧王若勤哉天閟毖我成功所予不敢不極卒寧王圖事肆予大化誘我友邦君矧其有能格知天棐忱辭其考我民予曷其不于前寧人圖功攸終天亦惟用勤毖我民若有疾予曷敢不于前寧人攸受休畏王曰若昔朕其逝朕言艱日思若考作室既底法厥子乃弗肯堂矧肯構厥父歁厥子乃弗肯播矧肯穫厥考翼其肯曰予有後弗棄基予曷敢不于前寧人攸受休畏王曰嗚呼肆予告我友邦君越尹氏庶士御事曰予惟以爾庶邦君越爾庶士御事爽邦由哲亦惟十人迪知上帝命越天棐忱爾時罔敢易法矧今天降戾于周邦惟大艱人誕鄰胥伐于厥室爾亦不知天命不易予永念曰天惟喪殷若穡夫予曷敢不終朕畝天亦惟休于前寧人予曷其極卜敢弗于從率寧人有指疆土矧今卜并吉肆予以爾東征天命不僭

十人故謂衆士人

復述上之語

重稱艱大之語下同

十人故謂衆士人

述上之語

天命

崇德

成王既黜殷命殺武庚命微子啓代殷後作微子之命王若曰猷殷王元子惟稽古崇德象賢統承先王修其禮物作賓于王家與國咸休永世無窮嗚呼乃祖成湯克齊聖廣淵皇天眷佑誕受厥命撫民以寬除其邪虐功加于時德垂後裔爾惟踐修厥猷舊有令聞恪慎克孝肅恭神人予嘉乃德曰篤不忘上帝時歆下民祗協庸建爾于上公尹茲東夏欽哉往敷乃訓慎乃服命率由典常以蕃王室弘乃烈祖律乃有民永綏厥位毗予一人世世享德萬邦作式俾我有周無斁嗚呼往哉惟休無替朕命

唐叔得禾異畝同穎獻諸天子王命唐叔歸周公于東作歸禾周公既得命禾旅天子之命作嘉禾

康誥

成王既伐管叔蔡叔以殷餘民封康叔作康誥

兩造梓材康誥惟三月哉生魄周公初基作新大邑于東國洛四方民大和會侯甸男邦采衛百工播民和見士于周周公咸勤乃洪大誥治王若曰孟侯朕其弟小子封惟乃丕顯考文王克明德慎罰不敢侮鰥寡庸庸祗祗威威顯民用肇造我區夏越我一二邦以修我西土惟時怙冒聞于上帝帝休天乃大命文王殪戎殷誕受厥命撫民以寬除其邪虐功加于時德垂乃文考紹聞衣德言往敷求于殷先哲王用保乂民汝丕遠惟商耆成人宅心知訓別求

開由古先哲王用康保民弘于天若德裕乃身不廢在王命王曰嗚呼小子封恫瘝乃身敬哉大畏棐忱民情大可見小人難保往盡乃心無康好逸惇乃其人民我聞曰怨不在大亦不在小惠不惠懷不懷保殷民亦惟助王宅天命作新民王曰嗚呼封敬明乃罰人有小罪非眚乃惟終自作不典式爾有厥罪小乃不可不殺乃有大罪非終乃惟自作不典式爾有厥罪小乃不可殺乃有大罪非終乃惟

眚災適爾既道極厥辜時乃不可殺王曰嗚呼封有敘時乃大明服惟民其勿戾和若有疾惟民其畢棄咎保赤子惟民其康人非汝封刑人殺人無或刑人殺人非汝封又曰劓則人無或劓則人王曰外事汝陳時臬司師茲殷罰有

倫又曰要囚服念五六日至于旬時丕蔽要囚王曰汝陳時臬事罰蔽殷彝用其義刑義殺勿庸以次汝封乃汝盡遜曰時敘惟曰未有遜事已汝惟小子未其有若汝封之心朕心朕德惟乃知凡民自得罪寇攘姦宄殺越人于貨曁不畏死罔弗憝王曰封元惡大憝矧惟不孝不友于弗祇服厥父事大傷厥考心于父不能字厥子乃疾厥子于弟不念天顯乃弗克恭厥兄兄亦不念鞫子哀大不友于弟惟予弗蔽乃罔弗克于我政人得罪天惟與我民彝大泯亂曰乃其速由文王作罰刑茲無赦予率大戛矧惟外庶子訓人惟厥正人越小臣諸節乃別播敷造民大譽弗念弗庸瘝厥君時乃引惡惟朕憝已汝乃其速由茲義率殺亦惟君惟長不能厥家人越厥小臣外正惟虐大放王命乃非德用乂汝亦罔不克敬典乃由裕民惟文王之敬忌乃裕民曰我惟有及則予一人以懌王曰封奭惟民迪吉康我時其惟殷先哲王德用康乂民作求矧今民罔迪不適不迪則罔政在厥邦王曰封予惟不可不監告汝德之說于罰之行今惟民不靜未戾厥心迪屢未同奭惟天其罰殛我我其不怨惟厥罪無在大亦無在多矧曰其尚顯聞于天王曰嗚呼封敬哉無作怨勿用非謀非彝蔽時忱丕則敏德用康乃心顧乃德遠乃猷裕乃以民寧不汝瑕殄王曰嗚呼肆汝小子封惟命不于常汝念哉無我殄享明乃服命高乃聽用康乂民王若曰往哉封勿替敬典聽朕告汝乃以殷民世享

酒誥

酒誥王若曰明大命于妹邦乃穆考文王肇國在西土厥誥毖庶邦庶士越少正御事朝夕曰祀茲酒惟天降命肇我民惟元祀天降威我民用大亂喪德亦罔非酒惟行越小大邦用喪亦罔非酒惟辜文王誥教小子有正有事無彝酒越庶國飲惟祀德哲無醉惟曰我民迪小子惟土物愛厥心臧聰聽祖考之彝訓越小大德小子惟一妹土嗣爾股肱純其藝黍稷奔走事厥考厥長肇牽車牛遠服賈用孝養厥父母厥父母慶自洗腆致用酒庶士有正越庶伯君子其爾典聽朕教爾大克羞耆惟君爾乃飲食醉飽

丕惟曰爾克永觀省作稽中德爾尚克羞饋祀
爾乃自介用逸茲乃允惟王正事之臣茲亦惟
天若元德永不忘在王家王曰封我西土棐徂
邦君御事小子尚克用文王教不腆于酒故我
至于今克受殷之命王曰封我聞惟曰在昔殷
先哲王迪畏天顯小民經德秉哲自成湯咸至
于帝乙成王畏相惟御事厥棐有恭不敢自暇
自逸矧曰其敢崇飲越在外服侯甸男衛邦伯
越在內服百僚庶尹惟亞惟服宗工越百姓里
居罔敢湎于酒不惟不敢亦不暇惟助成王德

顯越尹人祇辟我聞亦惟曰在今後嗣王酣身
厥命罔顯于民祇保越怨不易誕惟厥縱淫泆
于非彝用燕喪威儀民罔不衊傷心惟荒腆于
酒不惟自息乃逸厥心疾很不克畏死辜在商
邑越殷國滅無罹弗惟德馨香祀登聞于天誕
惟民怨庶群自酒腥聞在上故天降喪于殷罔
愛于殷惟逸天非虐惟民自速辜上曰封予不
惟若茲多誥古人有言曰人無於水監當於民
監今惟殷墜厥命我其可不大監撫于時予惟
曰汝劼毖殷獻臣侯甸男衛矧太史友內史友

越獻臣百宗工矧惟爾事服休服采矧惟若疇
圻父薄違農父若保宏父定辟矧汝剛制于酒
厥或誥曰羣飲汝勿佚盡執拘以歸于周予其
殺又惟殷之迪諸臣惟工乃湎于酒勿庸殺之
姑惟教之有斯明享乃不用我教辭惟我一人
弗恤弗蠲乃事時同于殺王曰封汝典聽朕毖
勿辯乃司民湎于酒

梓材惟 [illegible]
梓材王曰封以厥庶民暨厥臣達大家以厥臣
達王惟邦君汝若恒越曰我有師師司徒司馬
司空尹旅曰予罔厥殺人亦厥君先敬勞肆徂
厥敬勞肆往姦宄殺人歷人宥肆亦見厥君事
戕敗人宥王啓監厥亂爲民曰無胥戕無胥虐
至于敷寡至于屬婦合由以容王其效邦君越
御事厥命曷以引養引恬自古王若茲監罔攸
辟惟曰若稽田既勤敷菑惟其陳修爲厥疆畎
若作室家既勤垣墉惟其塗塈茨若作梓材既
勤樸斲惟其塗丹雘今王惟曰先王既勤用明
德懷爲夾庶邦享作兄弟方來亦既用明德后
式典集庶邦丕享皇天既付中國民越厥疆土

若茲監永保民

欽

召公至洛

周公至洛

監殷之休

監殷之恤

千先王肆王惟德用和懌先後迷民用懌先王
受命已若茲監惟曰欲至于萬年惟王子子孫
孫永保民
召誥
成王在豐欲宅洛邑使召公先相宅作召誥召
誥惟二月既望越六日乙未王朝步自周則至
于豐惟太保先周公相宅越若來三月惟丙午
朏越三日戊申太保朝至于洛卜宅厥既得卜
則經營越三日庚戌太保乃以庶殷攻位于洛
汭越五日甲寅位成若翼日乙卯周公朝至于
洛則達觀于新邑營越三日丁巳用牲于郊牛
二越翼日戊午乃社于新邑牛一羊一豕一越
七日甲子周公乃朝用書命庶殷侯甸男邦伯
厥既命殷庶殷丕作太保乃以庶邦冢君出
取幣乃復入錫周公曰拜手稽首旅王若公誥
告庶殷越自乃御事嗚呼皇天上帝改厥元子
茲大國殷之命惟王受命無疆惟休亦無疆惟
恤嗚呼曷其奈何弗敬天既遐終大邦殷之命
茲殷多先哲王在天越厥後王後民茲服厥命
厥終智藏瘝在夫知保抱攜持厥婦子以哀籲
天徂厥亡出執嗚呼天亦哀于四方民其眷命
用懋王其疾敬德相古先民有夏天迪從子保
面稽天若今時既墜厥命今相有殷天迪格保
面稽天若今時既墜厥命今沖子嗣則無遺壽
耆曰其稽我古人之德矧曰其有能稽謀自天
嗚呼有王雖小元子哉其丕能誠于小民今休
王不敢後用顧畏于民嚴王來紹上帝自服于
土中旦曰其作大邑其自時配皇天毖祀于上
下其自時中乂王厥有成命治民今休王先服
殷御事比介于我有周御事節性惟日其邁王
敬作所不可不敬德我不可不監于有殷我不
可不監于有夏亦不
歷年我不敢知曰有夏服天命惟有
歷年我不敢知曰不其延惟不敬厥德乃早墜
厥命我不敢知曰有殷受天命惟有歷年我不
敢知曰不其延惟不敬德乃早墜厥命今王
嗣受厥命我亦惟茲二國命嗣若功王乃初服
嗚呼若生子罔不在厥初生自貽哲命今天其
命哲命吉凶命歷年知今我初服宅新邑肆惟
王其疾敬德王其德之用祈天永命其惟王勿
以小民淫用非彝乃亦有哀用乂民若有功其

惟王位在德元小民乃惟刑用于天下越王顯
上下勤恤其曰我受天命丕若有夏歷年式勿
替有殷歷年欲王以小民受天永命拜手稽首
曰予小臣敢以王之讎民百君子越友民保受
王威命明德王末有成命王亦顯我非敢勤惟
恭奉幣用供王能祈天永命

召公既相宅周公往營成周使來告卜作洛誥
洛誥周公拜手稽首曰朕復子明辟王如弗敢
及天基命定命予乃胤保大相東土其基作民
明辟予惟乙卯朝至于洛師我卜河朔黎水我
乃卜澗水東瀍水西惟洛食我又卜瀍水東亦
惟洛食伻來以圖及獻卜王拜手稽首曰公不
敢不敬天之休來相宅其作周匹休公既定宅
伻來來視予卜休恒吉我二人共貞公其以予
萬億年敬天之休拜手稽首誨言周公曰王肇
稱殷禮祀于新邑咸秩無文予齊百工伻從王
于周予惟曰庶有事今王即命曰記功宗以功
作元祀惟命曰汝受命篤弼丕視功載乃汝其
悉自教工孺子其朋孺子其往無若火始

成王既伐管叔蔡叔以殷餘民封康叔作洛誥以誥之其書今亡唯伏生大傳載其一篇曰惟七年周公既黜殷命殺武庚誅管叔放蔡叔以此推之則此書蓋作於成王七年周公既沒之後也

此又述成王命留之禮而周公以告文武

成王將告文武人
周公留後以治成王
作洛誥

告文武之冊

命周公之冊

此周郤侯告於文武之冊書也言周公既已誅殺管叔蔡叔而殷民猶有反側之心故王使郤侯往告文武以定天命殷民之故

殷既亡之故

夏既亡之故

獻民亂爲四方新辟作周恭先曰其自時中乂萬邦咸休惟王有成績予旦以多子越御事篤前人成烈荅其師作周孚先考厥昭子刑乃單文祖德作來毖殷乃命寧予以秬鬯二卣曰明禮拜手稽首休享予不敢宿則禋于文王武王惠篤敘無有遘自疾萬年厥子乃引考王作新邑殷乃承敘萬年其永觀朕子懷德咸辰王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一王命作冊逸祝冊惟告周公其後王賓殺禋咸格王入太室裸王命作冊逸誥在十有二月惟周公誕保文武受命惟七年

多士

成周既成遷殷頑民周公以王命誥作多士多士惟三月周公初于新邑洛用告商王士王若曰爾殷遺多士弗弔旻天大降喪于殷我有周佑命將天明威致王罰勑殷命終于帝肆爾多士非我小國敢弋殷命惟天不畀允罔固亂弼我我其敢求位惟帝不畀惟我下民秉爲惟天明畏我聞曰上帝引逸有夏不適逸則惟帝降格嗣于時夏弗克庸帝大淫泆有辭惟時天罔

今汝惟小子乃其逸。兹乃不敢。自暇自逸。厥心臧。
兢兢業業。承厥文武。
文武之所敬忌。
乃惟孺子。
乃惟孺子。
乃惟孺子

君奭

召公爲保周公相成王左右召公不說

周公作君奭君奭周公若曰君奭弗弔天降喪于殷殷既墜厥命我有周既受我不敢知曰厥基永孚于休若天棐忱我亦不敢知曰其終出于不佑曷呼君已曰時我我亦不敢寧于上帝命弗永遠念天威越我民罔尤違惟人在我後嗣子孫大弗克恭上下越厥謀乃其墜命弗克經歷前人光在家不知天命不易天難諶乃其墜命弗克經歷前人恭明德在今予小子旦非克有正迪惟前人光

施于我冲子又曰天不可信我道惟寧王德延天不庸釋于文王受命公曰君奭予聞在昔成湯既受命時則有若伊尹格于皇天在太甲時則有若保衡在太戊時則有若伊陟臣扈格于上帝巫咸乂王家在祖乙時則有若巫賢在武丁時則有若甘盤率惟茲有陳保乂有殷故殷禮陟配天多歷年所天惟純佑命則商實百姓王人罔不秉德明恤小臣屏侯甸矧咸奔走惟茲惟德稱用乂厥辟故一人有事于四方若卜筮罔不是孚公曰君奭天壽平格保乂有殷有

殷嗣天滅威今汝永念則有固命厥亂明我新造邦公曰君奭在昔上帝割申勸寧王之德其集大命于厥躬惟文王尚克修和我有夏亦惟有若虢叔有若閎夭有若散宜生有若泰顛有若南宮括又曰無能往來茲迪彝教文王蔑德降于國人亦惟純佑秉德迪知天威乃惟時昭文王迪見冒聞于上帝惟時受有殷命哉武王惟茲四人尚迪有祿後嗣子孫誕將天威咸劉厥敵惟茲四人昭武王惟冒不單稱德今在予小子旦若游大川予往暨汝奭其濟小子同未

在位誕無我責收罔勖不及耆造德不降我則鳴鳥不聞矧曰其有能格公曰嗚呼君肆其監于兹我受命無疆惟休亦大惟艱告君乃猷裕我不以後人迷公曰前人敷乃心乃悉命汝汝明勖偶王在豈弟乃惠恤知小民惟曰欲王以小民受天永命公曰嗚呼曰其已汝惟小子乃惟孺子遹乃祖遹父往敬德不可以不敬德汝其敬哉無若火始燄燄厥攸灼敬之用厥德克明乃德克敬德明德克敬德乃明于天下時二人弗戡其汝克敬德明我俊民在讓後人于丕時嗚呼篤棐時二人

我式克至于今日休我成成文王功于不怠丕
冒海隅出日罔不率俾公曰君予不惠若茲多
誥予惟用閔于天越民公曰嗚呼君惟乃知厥
德永罔不能厥初惟其終祇若茲往敬用治

蔡仲之命

蔡叔既沒王命蔡仲踐諸侯位作蔡仲之命蔡
仲之命惟周公位冢宰正百工羣叔流言乃致
辟管叔于商囚蔡叔于郭邻以車七乘降霍叔
于庶人三年不齒蔡仲克庸祗德周公以為卿
士叔卒乃命蔡仲踐諸侯位作蔡仲之命蔡仲
奉德改行克慎厥猷肆予命爾侯于東土往即
乃封敬哉爾尚蓋前人之愆惟忠惟孝爾乃遹
追自身克勤無怠以垂憲乃後率乃祖文王之
彝訓無若爾考之違王命皇天無親惟德是輔
民心無常惟惠之懷為善不同同歸于治為惡
不同同歸于亂爾其戒哉慎厥初惟厥終終以
不困不惟厥終終以困窮懋乃攸績睦乃四鄰
以蕃王室以和兄弟庶邦小民率自中無作聰
明亂舊章詳乃視聽罔以側言改厥度則于一
人汝嘉王曰嗚呼小子胡汝往哉無荒棄厥命

成王東伐淮夷遂踐奄作成王政成王既踐奄
將遷其君於蒲姑周公告召公作將蒲姑
多方
成王歸自奄在宗周誥庶邦作多方多方惟五
月丁亥王來自奄至于宗周周公曰王若曰猷
告爾四國多方惟爾殷侯尹民我惟大降爾命
爾罔不知洪惟圖天之命弗永寅念于祀惟帝
降格于夏有夏誕厥逸不肯感言于民乃大淫
昏不克終日勤于帝之迪乃爾攸聞厥圖帝之
命不克開于民之麗乃大降罰崇亂有夏因甲
于內亂不克靈承于旅罔丕惟進之恭洪舒于
民亦惟有夏之民叨懫日欽劓割夏邑大惟時
求民主乃大降顯休命于成湯刑殄有夏惟天
不畀純乃惟以爾多方之義民永克永于多享
惟夏之恭多士大不克明保享于民乃胥惟虐
于民至于百為大不克開乃惟成湯克以爾多
方簡代夏作民主慎厥麗乃勸厥民刑用勸以
至于帝乙罔不明德慎罰亦克用勸要囚殄戮
多罪亦克用勸開釋無辜亦克用勸今至于爾
辟弗克以爾多方享天之命嗚呼王若曰誥告

爾多方非天庸釋有夏非天庸釋有殷乃惟爾
辟以爾多方大淫圖天之命屑有辭乃惟有夏
圖厥政不集于享天降時喪有邦間之乃惟爾
商後王逸厥逸圖厥政不蠲烝天惟五年須暇之
聖罔念作狂惟狂克念作聖天惟五年明畏之
子孫誕作民主罔可念聽天惟求爾多方大動
以威開厥顧天惟爾多方罔堪顧之惟我周王
靈承于旅克堪用德惟典神天天惟式教我用
休簡畀殷命尹爾多方今我曷敢多誥我惟大
降爾四國民命爾曷不忱裕之于爾多方爾曷

不夾介又我周王享天之命今爾尚宅爾宅畋
爾田爾曷不惠王熙天之命爾乃迪屢不靜爾
心未愛爾曷不惠王熙天之命爾乃迪屢不靜爾
自作不典圖忱于正我惟時其教告之我惟時
其戰要囚之至于再至于三乃有不用我降爾
命我乃其大罰殛之非我有周秉德不康寧乃
惟爾自速辠王曰嗚呼猷告爾有方多士暨殷
多士今爾奔走臣我監五祀越惟有胥伯小大
多正爾罔不克臬自作不和爾惟和哉爾室不
睦爾惟和哉爾邑克明爾惟克勤乃事爾尚不

忌于山德亦則以穆穆在乃位克閱于乃邑謀
介爾乃自時洛邑尚永力畋爾田天惟畀矜爾
我有周惟其大介賚爾迪簡在王庭尚爾事有
服在大僚王曰嗚呼多士爾不克勤恪我命爾
亦則惟不克享凡民惟曰不享爾乃惟逸惟頗
大速王命則惟爾多方探天之威我則致天之
罰離逖爾土王曰我不爾殺我惟教誨爾又曰
又曰時惟爾初不克敬于和則無我怨

周公作立政立政周公若曰拜手稽首告嗣天
子王矣用咸戒于王曰王左右常伯常任準人
綴衣虎賁周公曰嗚呼休茲知恤鮮哉占之人
迪惟有夏乃有室大競繄夏桀上帝弗保迪知忱
于九德之行乃敢告教厥后曰拜手稽首后矣謀
曰宅乃事宅乃牧宅乃準茲惟后矣謀面用丕
訓德則乃宅人茲乃三宅無義民桀德惟乃弗
作往任是惟暴德罔後亦越成湯陟丕釐上帝
之敢命乃用三有宅克即宅曰三有俊克即俊
嚴惟丕式克用三宅三俊其在商邑用協于厥
邑其在四方用丕式見德嗚呼其在受德暨惟

義刑暴德之人同于厥邦乃惟庶習逸德之人
同于厥政帝欽罰之乃仟我有夏式商受仟奄
甸萬姓不越文王武王克知三有宅心知見三
有俊心以敬事上帝立民長伯立政任人準夫
牧作三事虎賁綴衣趣馬小尹左右攜僕百司
庶府大都小伯藝人表臣百司大史尹伯庶常
吉士司徒司馬司空亞旅夷微盧烝一克以井
文王惟克厥宅心乃克立茲常事司牧人以克
俊有德文王門俊義在庶庶有司
乂汝夫是副用違庶獄庶慎文王罔敢知于茲

亦越武王率惟敉功不敢替厥義德率惟謀從
容德以並受此丕丕基嗚呼孺子王矣繼自今
我其立政立事準人牧夫我其克知厥若不
乃俾亂相我受民和我庶獄庶慎時乃勿誤
之自一話一言我則末惟成德之彥以人我受
民嗚呼孺子王已受人之徽言咸告孺子王矣繼
自今文子文孫其勿誤于庶獄庶慎惟正是乂
之自古商人亦越我周文王立政立事牧夫準

人少師少傅少保曰三孤貳公弘化寅亮天地
弼予一人冢宰掌邦治統百官均四海司徒掌
邦教敷五典擾兆民宗伯掌邦禮治神人和上
政其勿以險人其惟吉士用勳相我國家今文
子文孫孺子王矣其勿誤于庶獄惟有司之牧
夫其克詰爾戎兵以陟禹之迹方行天下至于
海表罔有不服以觀文王之耿光以揚武王之
大烈嗚呼嗣王今後王立政其惟克用常人周
公若曰太史司徒蘇公式敬由獄以長我王
國茲式有慎以列用中罰

周官

成王(既)(黜)殷命滅(淮夷)(踐)奄(作)(周)官周
公(相)(成)王(既)(黜)殷命滅(淮夷)踐奄作周官
作周官
惟周王撫萬邦巡侯甸四征弗庭綏厥民六

服羣辟罔不承德歸于宗周董正治官王曰若
古人有言曰其惟王建官惟百內有百揆四岳
外有甸牧侯伯庶政惟和萬國咸寧夏商官倍
不惟其官惟其人今子小子祇勤于德夙夜不
遑仰惟前代時若訓迪厥官立太師太傅太保
茲惟三公論道經邦燮理陰陽官不必備惟其
人少師少傅少保曰三孤貳公弘化寅亮天地
弼予一人冢宰掌邦治統百官均四海司徒掌
邦教敷五典擾兆民宗伯掌邦禮治神人和上

下司馬掌邦政統六師平邦國司寇掌邦禁詰姦慝刑暴亂司空掌邦土居四民時地利六鄉分職各率其屬以倡九牧阜成兆民六年五服一朝又六年王乃時巡考制度于四岳諸侯各朝于方岳大明黜陟王曰嗚呼凡我有官君子欽乃攸司慎乃出令令出惟行弗惟反以公滅私民其允懷乃辟爾典常作之師無以利口亂厥官蓄疑敗謀怠忽荒政不學牆面莅事惟煩戒爾卿士功崇惟志業廣惟勤惟克果斷乃罔後艱位不期驕祿不期侈恭儉惟德無載爾僞作德心逸日休作

不矜細行終累大德慎乃儉德惟懷永圖惟厥攸居罔不惟畏弗畏入畏推賢讓能庶官乃和不和政厥辟能其官惟爾之辟以公侯伯子男分正東郊成周作君陳分正東郊成周作君陳君陳

王若曰君陳惟爾令德孝恭惟孝友于兄弟克施有政命汝尹茲東郊敬哉昔周公師保萬民民懷其德往慎乃司茲率厥常懋昭周公之訓惟民其乂我聞曰至治馨香感于神明黍稷非馨明德惟馨薦可式時周公之猷訓惟日孜孜無敢逸豫凡人未見聖若不克見既見聖亦不克由聖爾其戮哉懿惟風下民惟草嚴厥政教其或不艱有厥有終有廢有興出入自爾師虞庶言同則繹于四方爾有嘉謀嘉猷則入告爾后于內爾乃順之于外曰斯謀斯猷惟我后之德嗚呼臣人咸若時惟良顯哉王曰君陳爾惟弘周公不訓無依勢作威無倚法以削有制從容以和殷民在下有典若干汝政弗化于汝訓辟以正辟乃辟有辭于茲究茲常厥德二細不宥爾乃尚永厥有終無求備于一夫必有忍其乃有濟有容德乃大簡求備于一夫必有忍其乃有濟有容德乃大簡厥修慝其或不修進厥良以辜其或不良惟民生厚因物有遷違上所命從厥攸好爾克敬典在德時乃罔不變允升于大猷惟予一人膺受多福其爾之休終有辭於永世

成王將崩命召公畢公率諸侯相康王作顧命

惟四月哉生魄王不懌甲子王乃水頮水

相被冕服憑玉几乃同召太保奭芮伯彤伯畢

公衛侯毛公師氏虎臣百尹御事王曰嗚呼疾

大漸惟幾病日臻既彌留恐不獲誓言嗣茲予

審訓命汝昔君文王武王宣重光奠麗陳教則

肆肆不違用克達殷集大命在後之侗敬迓天

威嗣守文武大訓無敢昏逾今天降疾殆弗興

弗悟爾尚明時朕言用敬保元子釗弘濟于艱

難柔遠能邇安勸小大庶邦思夫人自亂于威

儀爾無以釗冒貢于非幾茲既受命還出綴衣

于庭越翼日乙丑王崩太保命仲桓南宮毛俾

爰齊侯呂伋以二干戈虎賁百人逆子釗于南

門之外延入翼室恤宅宗丁卯命作冊度越七

日癸酉伯相命士須材丞設黼扆綴衣牖間南

嚮敷重篾席黼純華玉仍几西序東嚮敷重底

席綴純文貝仍几東序西嚮敷重筍席玄紛純漆仍几越

玉五重陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉

夷玉天球河圖在東序胤

西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房大輅在

賓階面綴輅在阼階面先輅在左塾之前次輅在

在右塾之前二人雀弁執惠立于畢門之內四

人綦弁執戈上刃夾兩階戺一人冕執劉立于

東堂一人冕執鉞立于西堂一人冕執戚立于

東垂一人冕執瞿立于西垂一人冕執銳立于

側階王麻冕黼裳由賓階隮卿士邦君麻冕蟻

裳入即位太保太史太宗亦麻冕彤裳太保承

介圭上宗奉同瑁由阼階隮太史秉書由賓階

隮御王冊命曰皇后憑玉几道揚末命命汝嗣

訓臨君周邦率循大卞燮和天下用答揚文武

之光訓王再拜興答曰眇眇予末小子其能而

亂四方以敬忌天威乃受同瑁王三宿三祭三

咤上宗曰饗太保受同降盥以異同秉璋以酢

授宗人同拜王答拜太保受同祭嚌宅授宗人

同拜王答拜太保降收諸侯出庫門俟

康王之誥

康王既尸天子遂誥諸侯作康王之誥王出在應門之內太保率西方諸侯入應門

左畢公率東方諸侯入應門右皆布乘黃朱賓
稱奉圭兼幣曰一二臣衛敢執璋奠皆再拜稽
首王義嗣德答拜太保暨芮伯咸進相揖皆再
拜稽首曰敢敬告天子皇天改大邦殷之命惟
周文武誕受羑若克恤西土惟新陟王畢協賞
罰戡定厥功用敷遺後人休今王敬之哉張皇
六師無壞我高祖寡命王若曰庶邦侯甸男衛
惟予一人釗報誥昔君文武丕平富不務咎厥
至齊信用昭明于天下則亦有能羣之士不二
心之臣保乂王家用端命于上帝皇天用訓厥

道付畀四方乃命建侯樹屏在我後之人今予
一二伯父尚賚顧綏爾先公之臣服于先王
雖厥身在外乃心罔不在王室用奔恤厥若無
遺劬子羞耇公既皆聽命相揖趨出王釋冕反
喪服

畢命

康王命作冊畢分居里成周郊作畢命畢命惟
十有二年六月庚午朏越三日壬申王朝步自
宗周至于豐以成周之衆命畢公保釐東郊王
若曰嗚呼父師惟文王武王敷大德于天下用

推本遷殷之意

治道雖別之宜

畢公賢德足以輔道之

保

卜洛惟其心以政令成

畢公以成周治化

人心感劒之根本

惟時成周建無窮之基亦有無窮之聞子孫訓

其成式惟又嗚呼周曰弗克惟既厥心周曰民
寡惟愼厥事欽若先王成烈以休于前政
君牙古文尚書
穆王命君牙爲周大司徒作君牙君牙王若曰
嗚呼君牙惟乃祖乃父世篤忠貞服勞王家厥
有成績紀于太常惟予小子嗣守文武成康遺
緒亦惟先王之臣克左右亂四方心之憂危若
蹈虎尾步于春冰今命爾予翼作股肱心膂繕
乃舊服無忝祖考弘敷五典式和民則爾身克
正罔敢弗正民心罔中惟爾之中夏暑雨小民

惟曰怨咨冬祁寒小民亦惟曰怨咨厥惟艱哉
思其艱以圖其易民乃寧嗚呼丕顯哉文王謨
丕承哉武王烈啓佑我後人咸以正同缺爾惟
敬明乃訓奉若天命揚文武之光命追
配于前人王若曰君牙乃惟由先正舊典時式
民之治亂在茲率乃祖考之攸行昭乃辟之有
人
同命
穆王命伯冏爲周大僕正作冏命冏命王若曰
伯冏惟予弗克于德嗣先人宅丕后怵惕惟厥
中夜以興思免厥愆昔在文武聰明齊聖小大
之臣咸懷忠良其侍御僕從罔匪正人以旦夕
承弼厥辟出入起居罔有不欽發號施令罔有
不臧下民祇若萬邦咸休惟予一人無良實賴
左右前後有位之士匪其不及繩愆糾繆格其
非心俾克紹先烈今予命汝作大正正于羣僕
侍御之臣悉乃心乃德交修不逮慢令以巧言令色便辟側媚其惟吉士僕臣正厥后克

于厥辟俾后德惟日新不德惟臣爾無
脽于憸人充耳目之官忠良蔽自聖后德
人其吉惟貨其吉若時瘝厥官惟爾大弗克祗
厥辟惟予汝辜王曰嗚呼欽哉永弼乃后于彝
憲
呂刑
呂命穆王訓夏贖刑作呂刑呂命王享
國百年耄荒度作刑以詰四方王曰若古有訓
蚩尤惟始作亂延及于平民罔不寇賊鴟義姦
宄奪攘矯虔苗民弗用靈制以刑惟作五虐之
刑曰法殺戮無辜爰始淫爲劓刵椓黥越茲麗
刑并制罔差有辭民興胥漸泯泯棼棼罔中于

原制刑之始 黃帝蚩尤之亂而制刑 帝堯因苗民之亂而制刑

信以覆詛盟虐威庶戮方告無辜于上上帝監民罔有馨香德刑發聞惟腥皇帝哀矜庶戮之不辜報虐以威遏絕苗民無世在下乃命重黎絕地天通罔有降格羣后之逮在下明明棐常鰥寡無蓋皇帝清問下民鰥寡有辭于苗德威惟畏德明惟明乃命三后恤功于民伯夷降典折民惟刑禹平水土主名山川稷降播種農殖嘉穀三后成功惟殷于民士制百姓于刑之中以教祗德穆穆在上明明在下灼于四方罔不惟德之勤故乃明于刑之中華父于民棐彝典

獄非蔽于威惟訖于富敬忌罔有擇言在身惟克天德自作元命配享在下王曰嗟四方司政典獄非爾惟作天牧今爾何監非時伯夷播刑之迪其今爾何懲惟時苗民匪察于獄之麗罔擇吉人觀于五刑之中惟時庶威奪貨斷制五刑以亂無辜上帝不蠲降咎于苗苗民無辭于罰乃絕厥世王曰嗚呼念之哉伯父伯兄仲叔季弟幼子童孫皆聽朕言庶有格命今爾罔不由慰日勤爾罔或戒不勤天齊于民俾我一日非終惟終在人爾尚敬逆天命以奉我一人雖畏勿畏雖休勿休惟敬五刑以成三德一人有慶兆民賴之其寧惟永王曰吁來有邦有土告爾祥刑在今爾安百姓何擇非人何敬非刑何度非及兩造具備師聽五辭五辭簡孚正于五罰五罰不服正于五過五過之疵惟官惟反惟內惟貨惟來其罪惟均其審克之五刑之疑有赦五罰之疑有赦其審克之簡孚有衆惟貌有稽無簡不聽具嚴天威墨辟疑赦其罰百鍰閱實其罪劓辟疑赦其罰惟倍閱實其罪倍差閱實其罪宮辟疑赦其罰六百鍰閱實其罪大辟疑赦其罰千鍰閱實其罪墨罰之屬千劓罰之屬千非罰之屬五百宮罰之屬三百大辟之罰其屬二百五刑之屬三千上下比罪無僭亂辭勿用不行惟察惟法其審克之上刑適輕下服下刑適重上服輕重諸罰有權刑罰世輕世重惟齊非齊有倫有要罪懲非死人極于病非佞折獄惟良折獄罔非在中察辭于差非從惟從哀敬折獄明啓刑書胥占咸庶中正其刑其罰其審克之獄成而孚輸而孚其刑上備有并兩刑王曰嗚

呼敬之哉官伯族姓朕言多懼朕敬于刑有德惟刑今天相民作配在下明清于單辭民之亂罔不中聽獄之兩辭無或私家于獄之兩辭貨非寶惟府辜功報以庶尤永畏惟罰非天不中惟人在命天罰不極庶民罔有令政在于天下王曰嗚呼嗣孫今往何監非德于民之中尚明聽之哉哲人惟刑無疆之辭屬于五極咸中有慶受王嘉師監于茲祥

文侯之命 平王錫晉文侯秬鬯圭瓚作文侯之命 文侯仁

命王若曰父義和丕顯文武克慎明德昭升于上敷聞在下惟時上帝集厥命于文王亦惟先正克左右昭事厥辟越小大謀猷罔不率從肆先祖懷在位嗚呼閔予小子嗣造天丕愆珍資澤于下民侵我國家純即我御事罔或耆壽俊在厥服予則罔克曰惟祖惟父其伊恤朕躬嗚呼有績予一人永綏在位父義和汝克昭乃顯祖汝肇刑文武用會紹乃辟追孝于前文人汝多修扞我于艱若汝予嘉王曰父義和其歸視爾師寧爾邦用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓一盧矢百馬四匹父往哉柔遠能邇惠康小民無荒寧簡恤爾都用成爾顯德

費誓

魯侯伯禽宅曲阜徐夷並興東郊不開作費誓公曰嗟人無譁聽命徂茲淮夷徐戎並興善敹乃甲胄敿乃干無敢弗弔備乃弓矢鍛乃戈矛礪乃鋒刃無敢不善今惟淫舍牿牛馬杜乃擭敜乃穽無敢傷牿之傷汝則有常刑馬牛其風臣妾逋逃勿敢越逐祗復之我商賚汝乃越逐不復汝則有常刑無敢寇攘踰垣牆竊馬牛誘臣妾汝則有常刑甲戌我惟征徐戎峙乃糗糧無敢不逮汝則有大刑魯人三郊三遂峙乃楨幹無敢不供汝則有無餘刑非殺魯人三郊三遂峙乃芻茭無敢不多汝則有大刑

秦誓

秦穆公伐鄭晉襄公帥師敗諸崤還歸作秦誓公曰嗟我士聽無譁予誓告汝羣言之首古人有言曰民訖自若是多盤責人斯無難惟受責俾如流是惟艱哉我心之憂日月逾邁若

一介能容之人 利 榮懷
不能容之人 殆 杭陘

弗云求惟占之謀人則曰未就予忍惟今之謀
人姑將以為親雖則云然尚飲詢茲黃髮則罔
所愆番番良士旅力既愆我尚有之仡仡勇夫
射御不違我尚不欲惟截截善論言俾君子易
俾君子易俾我皇多有之昧昧我思之如有一介臣斷斷
猗無他技其心休休焉其如有容人之有技若
己有之人之彥聖其心好之不啻如自其口出
是能容之以保我子孫黎民亦職有利哉人之
有技冒疾以惡之人之彥聖而違之俾不達是
不能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉邦之
杭陘曰由一人邦之榮懷亦尚一人之慶

尚書秦誓

此篇秦穆公晚年悔過之書也秦自文襄以故本未具見在民傳而不言作誓之事書序以為繼秦伯伐鄭而作愚按左傳秦穆公以孟明等三帥伐鄭晉人敗之於殽三帥還秦穆公素服郊迎而誓之曰是師也孤之過也不以先大夫之言為孤而冒進以辱三軍孤實貪之孤之過也三帥何罪孤誓不以一眚掩大德子其勉之以助乃後人此誓之所由作也其後三帥果能改過以報秦穆公晚年悔過之意所望於人者大而所以自為者盛尚小此所以為聖賢之學成德重校

尚書通考十卷

（元）黃鎮成撰

元至正刻本

尚書通考十卷、江西巡撫採進本、

元黃鎮成撰。鎮成字元鎮、邵武人。以薦授江南儒學提舉、未上而卒。其書徵引舊說以考四代之名物典章、亦閒附以論斷、頗爲詳備。其中如論閏月而率及後代司天之書、論律而旁引京房之法、論樂而臚陳自漢至宋之樂名、皆與經義無關、失之汎濫。其他四仲五品五教九疇六府三事之類、皆經有明文而復登圖譜、別無發明、亦爲冗瑣。又全書皆數典之文、而曰若稽古一條獨參訓詁、尤爲例不純。似乎隨筆記錄之稟、未經刊潤成書者。然書本以道政事、而備考以大經大法爲巍蹟、類引之而言心。王應麟困學紀聞曰、仲虺之誥、言仁之始也。湯誥、言性之始也。太甲、言誠之始也。說命、言學之始也。然則劉書錄此四篇、果僅因此四語乎。鎮成此編、雖頗嫌蕪雜、然猶爲以實用求書、不以空言求書者。其自序有曰、求帝王之心易、考帝王之事難、可謂知說經難易之故矣。

先元至正丰間印本也國初通志堂重刻
即仿此本第一卷內原缺五六兩葉故通
志堂刻本亦缺余從吳門友人處得舊本
鈔補之喜得睹善本可寶也
約園沈祥龍題識

古者帝王垂衣而化未嘗不致意於宜民之事如治歷象察疎衍同律度禮樂刑政之屬必備風土貢賦之必定讀其書於千百載之下有不先致乎此其何以識帝王之治哉昭武存齋黃氏所著尚書通考於帝王傳授則究其心法於諸儒授受則究其家法曆象則究其測驗則究其推步極出入之政爲珠衡則究其生旋爲類禮則於禮樂刑政有所究矣畎畝之氣周夫井田制則形風土貢賦各所究

矣君範疇爲表著廟制著爵土之類莫不著之圖辨之以說工推四代下及漢晉唐宋固莫異同如指之掌使孔蔡復生不易其言也

經世之書無詳於制度而治平之學必先於務知黃氏之考工非治平之要歟昔人謂考以通政事鑒政教

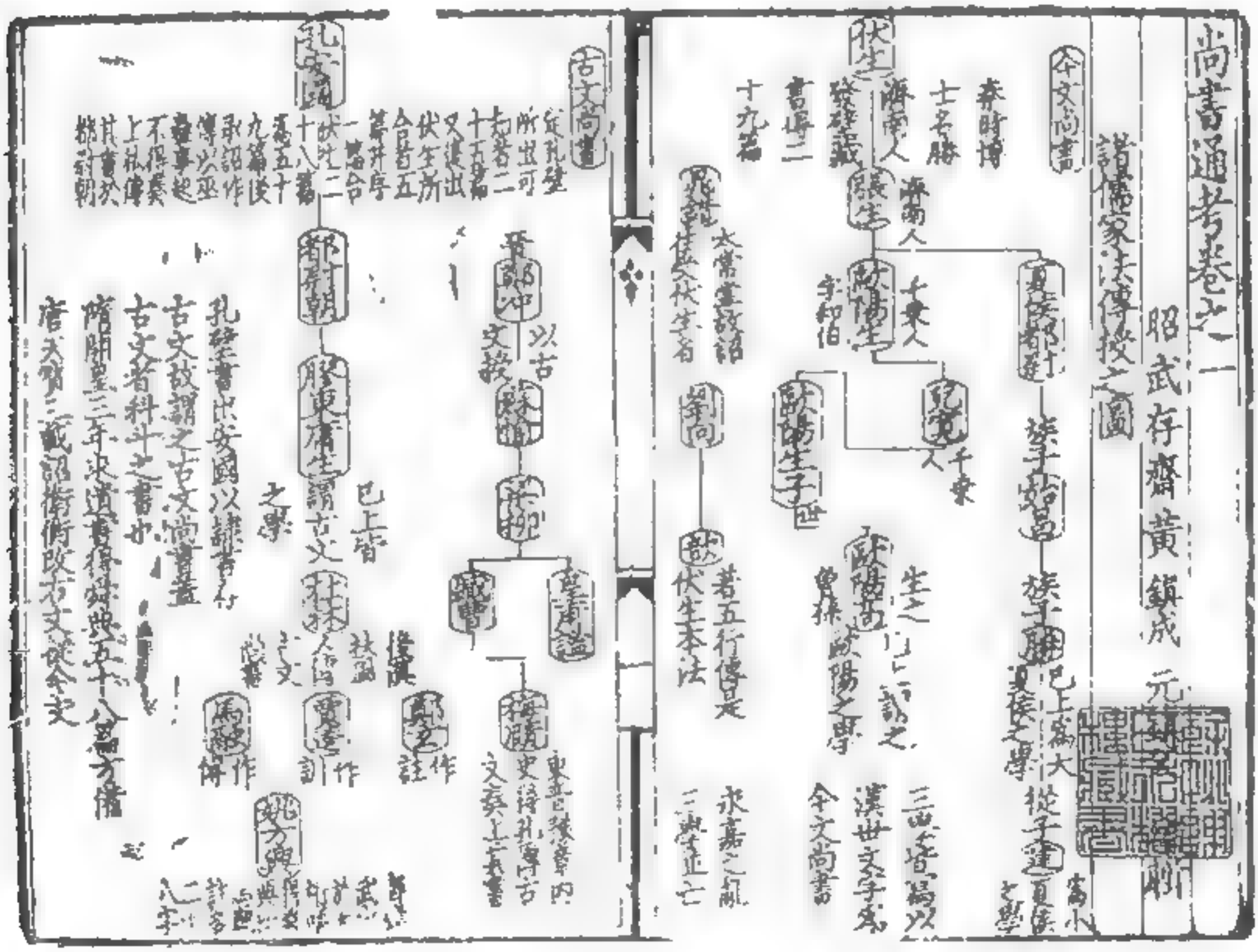
在心而見之行事者也考其事而得其心者有也君子於此觚覩而觧得其心者有也考其事而不得其心者有矣未有不致其事而能得其心者也

心之全體大用不明而帝王精一執中之旨在是矣嘗玉立丁亥冬十月違安需次子桓父序

帝三王之政政者心與事之所形也舍事而言心統乎心制作名物達於事變章器物因革無存故求帝王之心易而考帝王之事難別後儒稽古不過以周爲據而秦人滅周典亦多殘缺欲以不完之文以徵古之舊斯益難矣然昔者紫陽夫子之教必語學者以有業次如所謂堯舜典曆象日月星辰律度量衡五禮五禦次禹貢山川洪範九疇之類須一一理會令透盖讀書窮理即器會道乃學者之當務也余方授兒輩以書間或有問不容立答則取閱涉考究者會萃抄撮或不可言曉者規畫爲圖以示之至於家之說有所不通則間述臆見以附于下如舊圖舊說已備者不復贅出其有未盡則隨條辨析焉歲月積累寖成卷帙兒輩乃請次其顛末以便考尋名曰考叙意聖人復起問則讀定遲學有本末道無精粗禮樂官名安得不求其故哉方將就正於博洽君子幸無乎紫陽夫子之教云耳後千家俾爲格致之助亦庶乎時天曆三年歲在上章敦牂月旅太簇日得壬子後學昭武黃鎮成謹識

卷之一
諸儒家法傳授之圖
伏生今文尚書
尚書名義
許氏書紀年圖
帝王傳授心法圖
堯典大學宗祖圖
羲和世掌圖
朱子日月順天左旋圖
經星列宿名數圖
綜星圖
周天十二次日月所會圖
十二次舍圖
東坡辰次分野圖
中星運候
月令中星圖
卷之二
歲差法
朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲
史記曆書大小餘解
古今曆法
卷之三
在璿璣玉衡以齊七政
璿璣運儀圖
歷代渾儀
肆類于上帝
禋于六宗
輯五瑞
巡守
百篇書目
孔氏古文尚書
壁藏異記
虞書
若稽古
九族
曆象日月星辰
日月曆天二圖
綜星圖
周天十二次日月所會圖
四仲圖
中星圖
夜建星圖
律管候氣圖
十二律遷相為宮
京房六十律法
卷之四
蔡西山黃鐘生十一律解
十二律管相生圖
律生五聲
歷代樂名
變聲
度
量
卷之五
五禮
如五器
封山濬川
四罪
咨二十二人
五品
五刑有服
庭讓設名
八音
六府三事圖
千羽
九川距海畎澮距川
九夫為井圖
班志隔八相生圖
律管長短忽微圖
變合變徵
律法相生損益之六
十二律管相生圖
律生五聲
歷代樂名
周天圖說
衡
五玉三帛二生一死贄
五載巡守
五刑圖
二十有八載帝乃殂落
世系
五教
五流有宅
聲依永律和聲
徵庸在位陟方
帝王道統傳授圖
四載
百畝為夫圖
四丘為甸圖

同律考定圖
侯以明之　觀象作服
卷之六
猶成五服
通志八音
卷之七
禹數土隨山刊木
九州山川貢賦圖
卷之八
通志地理畧
卷之九
七世之廟
諸侯五廟圖
劉歆廟制圖
生明圖
卷之十
九疇之綱
日月冬夏
祖禰主表圖
洛誥太室
田制賦粟圖
周官圖
周禮六服朝貢圖
尚書通考目錄
九成樂器
朱子琴律圖說
禹貢五服圖
九州水土圖
儀禮廟辨名圖
諸儒廟制圖
生明生魄圖
九疇之目
召誥土中
祖禰五表圖
列爵分土
與地圖
六年五服一朝
顧命圖



百篇書目 伏生今文尚書凡二十八篇

堯典	皐陶謨	禹貢	甘誓	湯誓		
盤庚	高宗肜日	西伯戡黎	微子	牧誓		
洪範	金縢	大誥	康誥	酒誥		
梓材	召誥	洛誥	多方	多士		
立政	無逸	君奭	顧命	呂刑		
文侯之命	費誓	秦誓				

右伏生所授者漢武時又入僞泰誓一篇爲二十九篇

安國古文尚書增多伏生二十五篇

大禹謨	五子之歌	胤征	仲虺之誥	湯誥		
伊訓	太甲	咸有一德	說命	泰誓		
武成	旅獒	微子之命	蔡仲之命	周官		
君牙	冏命					

舜典 汩作 九共 九篇 槀飫 帝告 釐沃

汩作 九共 九篇 槀飫 帝告 釐沃

湯征 汝鳩 汝方 夏社 疑至

湯征 汝鳩 汝方 夏社 疑至

臣扈 典寶 明居 肆命 徂后

臣扈 典寶 明居 肆命 徂后

太丁 咸乂四篇 伊陟 原命 仲丁

太丁 咸乂四篇 伊陟 原命 仲丁

河亶甲 祖乙 高宗之訓 分器 旅巢命

河亶甲 祖乙 高宗之訓 分器 旅巢命

祖伊	西伯戡黎	微子	牧誓			
武成	旅獒	微子之命	蔡仲之命	周官		
君牙	冏命					

舜典 汩作 九共 九篇 槀飫 帝告 釐沃

湯征 汝鳩 汝方 夏社 疑至

臣扈 典寶 明居 肆命 徂后

太丁 咸乂四篇 伊陟 原命 仲丁

河亶甲 祖乙 高宗之訓 分器 旅巢命

右四十二篇書亡即書序謂其餘錯亂磨滅非可復知者也

通前今古文合百篇之數

漢張霸僞書九二十四篇

舜典 汩作 九共 九篇 槀飫 帝告 釐沃

五子之歌 胤征 湯誥 伊訓 肆命 原命

大禹謨 益稷 咸有一德 典寶 伊陟 仲丁

武成 旅獒 原命

張霸復出伏生書五篇

舜典 益稷 槃庚三篇 康王之誥 費誓

右前漢諸儒不見孔傳張霸僞作二十四篇附伏生二十八

篇又復出五篇并泰誓一篇求合孔氏五十八篇四十二卷

伏生今文尚書

史記儒林傳孝文帝時欲求能治尚書者天下無有乃聞伏生

能治欲召之是時伏生年九十餘老不能行於是乃詔太常使

掌故鼂錯往受之秦時禁書伏生壁藏之其後兵大起流亡漢

定伏生求其書亡數十篇獨得二十九篇即以教于齊魯之間

學者由是能言尚書諸山東大儒無不涉尚書以教矣伏生教

濟南張生及歐陽生倪寬事歐陽生歐陽教千乘兒寬兒寬既通

尚書以文學應郡舉詣博士受業孔安國兒寬無資用

常爲弟子都養及時時間行傭賃以給衣食行帶經止息則

誦習之以試第次補廷尉史是時張湯方鄉學以爲奏讞掾以

古文讀之疑大猷而發幸當篤為人溫恭有廉耻自持而喜著書奏敘於文口不絕發明心湯以為長者數稱譽之及湯為御史大夫以兒寬為掾濡之天子後位至御史大夫張生亦為博士而伏生孫以治尚書徵至太常議封禪興禮樂改正朔定歷數之屬皆不就

孔安國曰魯共王壞孔子宅得壁中所藏古文虞夏商周之書科斗書廢已久時人無能知者以所聞伏生之書考論文義定其可知者為隸古定增多伏生二十五篇後出伏生所合之篇并序凡五十九篇四十六卷

蔡氏曰二十五篇者謂大禹謨五子之歌胤征仲虺之誥湯誥伊訓太甲三篇咸有一德說命三篇泰誓三篇武成旅獒微子之命蔡仲之命周官君陳畢命君牙冏命凡二十五篇後出者

宗彝日西伯戡黎微子牧誓洪範金縢大誥康誥酒誥梓材召誥洛誥多方多士立政無逸君奭顧命呂刑文侯之命秦誓一篇故為二十九篇

顏師古曰衛宏定古文尚書序伏生老不能言言不可曉使其女傳錯齊人語多與潁川異錯所不知凡十二三晁以其上古之書人鬼

朱子曰伏生不出其本經口以傳授者蓋伏生初實引孚多儀却與大誥無差只疑伏生倫記難者而反不記其易者然盤誥誓只有齊音不可曉以意屬成及孟子引書多與今書之本體典謨頗同出於生而明白但

亮如彼則書之所以艱深者非齊音使然而世之所以疑生者皆非其實也

文帝求治尚書伏生老不能行使晁錯往受之其後有歐陽生大小夏侯勝建之徒皆學伏生書寫以漢世文字號今文尚書

孔安國古文尚書

孔安國曰魯共王壞孔子宅得壁中所藏古文虞夏商周之書科斗書廢已久時人無能知者以所聞伏生之書考論文義定其可知者為隸古定增多伏生二十五篇後出伏生所合之篇并序凡五十九篇四十六卷

蔡氏曰二十五篇者謂大禹謨五子之歌胤征仲虺之誥湯誥伊訓太甲三篇咸有一德說命三篇泰誓三篇武成旅獒微子之命蔡仲之命周官君陳畢命君牙冏命凡二十五篇後出者

舜典益稷盤庚三篇康王之誥凡五篇又百篇之序自為一篇通伏生二十八篇共五十九篇即今所行五十八篇而以序冠篇首者也

四十六卷者孔疏以為同序者同卷異序者異卷太甲盤庚說命泰誓皆三篇共序凡四卷大禹皋陶謨益稷康誥酒誥梓材亦各三篇共序凡二卷外四十篇篇各有序凡四十卷又錯亂摩滅不可復知者凡四十二篇今亡

林少穎曰孔傳既成遭巫蠱不出漢儒聞孔氏之書有五十八篇遂以張霸之徒造偽書二十四篇為古文尚書兩漢儒者所傳大抵皆霸偽本也故杜預註左氏韋昭註國語趙岐註孟子皆指為逸書其實未嘗逸也劉歆當西漢之末欲立古文學官移書責諸博士甚力然歆之見段猶本亦非真古文書也以至

賈馬鄭服之輩亦皆不見古文書至晉而後其書斬出及開皇三年求遺書得舜典然後於書始大備舜典只二十八字伏生以舜典合於益稷下而無此二十八字孔傳尚書八字或者由此乃謂古文舜典於伏生之書始出皆用隸書至唐天寶三載詔衛宏改古文從今文書今之所傳乃唐天寶所定本也此古文指科斗古文也孔壁之書安國定其可知者其文以隸書存古文故謂之古文

尚書

隋經籍志書之所興蓋與文字俱起孔子觀書周室得四代之典刪其善者自虞至周爲百篇遭秦成學者至漢唯濟南伏生口授二十八篇又河內女子得泰誓一篇獻之伏生作尚書傳以授同郡張生張生授千乘歐陽生歐陽生授同郡兒寬寬授歐陽生子世世傳之至曾孫歐陽高謂之尚書歐陽之學又有夏侯都尉受業於張生以授族子始昌始昌傳族子勝爲大夏侯之學勝傳從子建別爲小夏侯之學故有歐陽大小夏侯三家並立說漢東京相傳不絕而歐陽最盛初漢得孔子末孫惠所藏之書字皆古文其泰誓與河內女所獻者不同安國合伏生書成五十八篇又爲作傳巫蠱事起不得奏上私傳其書於都尉朝朝授膠東庸生謂之尚書古文之學而未得立後漢扶風杜林傳古文尚書同郡賈逵爲之作訓馬融作傳鄭玄亦爲之註然其所傳惟二十九篇又雜以今文非孔舊本自餘絕無師說晉世秘府所存有古文尚書經文今無有傳者及永嘉之亂歐陽大小夏侯尚書並亡濟南伏生之傳惟劉向父子所著五行傳是其本法而又多乖戾至東晉豫章內史梅賾始得安國

之傳奏之而又闕舜典一篇購訪不見古文書至晉而後其書斬出及開皇三年求遺書得舜典然後於書始大備舜典只二十八字伏生以舜典合於益稷下而無此二十八字孔傳尚書八字或者由此乃謂古文舜典於伏生之書始出皆用隸書至唐天寶三載詔衛宏改古文從今文書今之所傳乃唐天寶所定本也此古文指科斗古文也孔壁之書安國定其可知者其文以隸書存古文故謂之古文

尚書

隋經籍志書之所興蓋與文字俱起孔子觀書周室得四代之典刪其善者自虞至周爲百篇遭秦成學者至漢唯濟南伏生口授二十八篇又河內女子得泰誓一篇獻之伏生作尚書傳以授同郡張生張生授千乘歐陽生歐陽生授同郡兒寬寬授歐陽生子世世傳之至曾孫歐陽高謂之尚書歐陽之學又有夏侯都尉受業於張生以授族子始昌始昌傳族子勝爲大夏侯之學勝傳從子建別爲小夏侯之學故有歐陽大小夏侯三家並立說漢東京相傳不絕而歐陽最盛初漢得孔子末孫惠所藏之書字皆古文其泰誓與河內女所獻者不同安國合伏生書成五十八篇又爲作傳巫蠱事起不得奏上私傳其書於都尉朝朝授膠東庸生謂之尚書古文之學而未得立後漢扶風杜林傳古文尚書同郡賈逵爲之作訓馬融作傳鄭玄亦爲之註然其所傳惟二十九篇又雜以今文非孔舊本自餘絕無師說晉世秘府所存有古文尚書經文今無有傳者及永嘉之亂歐陽大小夏侯尚書並亡濟南伏生之傳惟劉向父子所著五行傳是其本法而又多乖戾至東晉豫章內史梅賾始得安國

文訓誥誓命有難易之不同北爲近之然伏王倍文暗誦乃偏向其所難而安國考定於科斗古書錯亂摩滅之餘及卑得其所易此又不可曉者至於諸序之文或頗喪經不合而安國之序又絕不類西京文字亦皆可疑獨諸序之本不先經則賴安國之序而可見

臨川吳氏曰漢藝文志尚書經二十九篇古經十六卷二十九篇者即伏生今文書二十八篇及武帝時增偽泰誓一篇也古經十六卷即張霸偽古文書二十四篇及武帝時增偽泰誓一篇也古書及偽泰誓其說及梅賾二十五篇之書出則及言舉伏生之傳惟劉向父子所著五為逸書者收拾無遺既用證驗而其言理比張霸偽書歐陽大小夏侯尚書並亡濟南伏生之傳惟劉向父子所著五行傳是其本法而又多乖戾至東晉豫章內史梅賾始得安國

千九篇首廢不復行惟比孔傳在十八篇孤行于世篇名之
內已皆具難盡通然辭義古質其為上古之書無疑梅賾所增
二十五篇體製知非一手采集補綴而無一字無所本而平緩
卑弱殊不類先漢以前之文夫千年古書最後乃出而字書略
無脫誤文勢多無齟齬不亦大可疑乎夫吳氏朱子之所疑者
猶證何敢質斯疑而斷斷然不敢信此二十五篇之為古書則
是非之心不可得而昧也故今以此二十五篇白為卷表以別
於伏氏之書而因及其所可疑非證之私言也開之先儒云

尚書名義

孔安國曰以其上古之書謂之尚書尚上所言下為史所
書曰尚書也孔穎達曰言憑羣心書而示法既書有法因號曰
書後人見其久遠自於上世尚者上也言此上代以來之書故

曰尚書又曰孔氏壁中所藏之書謂之尚書王肅云上所言下為史所
加也曰伏生言之則於漢世仰導前代自周以上皆是本名尚是伏生所加故諸引直云書曰若伯配代而言則
夏書無言尚書者
夏氏曰此上代之書為後世所纂尚故曰尚書

壁藏異記

家語云孔騰字襄畏秦焚詩書藏於壁屋漢興伏生先發所藏
漢孔子世家
孔子壁內所得
按孔子七世孫子順為魏相生鮒及騰鮒為陳涉博士騰為
惠帝博士長沙太守至四世孫安國為武帝博士臨淮太守
新安陳氏曰謝騰兄弟藏書必同謀謂鮒藏亦可謂騰藏亦可
隋經籍志以為孔子末孫惠所藏之書宜以謂為惠帝博士

八篇又分出盤庚二篇康王之誥泰誓三篇共六篇為五十
八篇以附孔傳之數其實逸作訓馬融作傳鄭玄計解皆非
真古文故杜預註左傳韋昭註國語趙岐註孟子所引真古
文書皆以為逸書至東晉豫章內史梅賾始傳孔傳古文於
藏書家上其書於是為書及偽泰誓皆晚出但開舜典一篇
然辭典本合於伏生之真典固未嘗闕特少篇首二十八字
至鄭玄方與始得舜典於大航頭比馬鄭所註多二十八字
馬鄭所注蓋八生
有與非為偽所混也至隋開皇三年求遺書得舜典然後五十
八篇方備然孔傳始出皆用隸書至唐天寶三載詔衛包改
古文從今文今之所傳者乃唐天寶所定本也夫經籍遭秦
火殘缺晉為最甚其初伏氏所教者裁十之三晁錯所受者
止以其意屬讀則今文之傳固有不備缺後孔氏發壁中之

藏以不知科斗書而以伏生之書考論文義增多伏生之半則古文之傳又不能盡又況張霸偽妄漢魏諸儒已不識古文求嘉喪亂今文之學又絕尚書一經至是幾於息矣家數百載間乃至東晉而後孔氏之書始出其間混雜真偽所不暇論至於更歷傳受指訓譯辭銷簡周氏爻辭脫一端且伏氏既有逸藏不以書授錯而以女子口授乳孺書既傳都于朝焉鄭諸儒宜無不知乃俾偽書肆行欺罔是皆不能無疑者矣嗚呼書之不幸一失於秦中之摩滅再失於口傳之文子二失於孚蠹之論廢百篇之義既莫覩其大全幸存而可考者其喪失又如此世之學者乃欲強通其所不通斯亦難矣喜乎宋夫子之言曰解其所可曉者而闕其所可疑者則誠讀書不易之良法也

許氏記年圖譜卷之讀

帝堯百載

堯典 編年事七十載事禹貢 編年事

帝舜五十載

舜典

皐陶謨 益稷

古唐虞二百五 紀書二篇

夏禹八歲 又居位二載

啓九歲

甘誓 一篇

太康二十九歲

五子之歌 十九歲

仲康十三歲

胤征 元祀

相二十八歲 浞代之 少康六十一歲 杼十七歲

歲 芒十八歲 泄十八歲 不降五十九歲 扃十一歲

歲 厪二十一歲 孔甲三十一歲 皐十一歲 發十九

歲 癸五十二祀

右夏十七君四百三十九歲 紀書二篇

商湯十三祀 即位改正朔 改號曰天乙 改官名

湯誓 元祀 仲虺之誥

太甲三十三祀

伊訓 元祀 太甲上

太甲下 咸有一德

大甲中二祀

沃丁二十九祀 大庚二十五祀 小甲十七祀 雍己十

二祀 大戊七十五祀 仲丁十三祀 外壬十五祀 河

亶甲九祀 祖乙十九祀 祖辛十六祀 沃甲二十五祀

祖丁三十二祀 南庚二十五祀 陽甲七祀

盤庚上 元祀 盤庚中

盤庚下

小辛二十一祀 小乙二十八祀

武丁五十九祀

說命上 三祀 說命中

說命下

祖庚七祀

高宗肜日 三祀

祖甲三十三祀 廩辛六祀 庚丁二十一祀 武乙四祀

大丁三祀　帝乙三十七祀
紂辛三十二祀
西伯戡黎一祀　微子三祀
右商二十八君六百四十四祀書十七篇
周武王七年即諸侯伐紂共十九年而伐紂共十九年
泰誓一三年一月泰誓中
牧誓一月　康誥禁酒之書與篇
周書二月甲申條周書而以衛封康叔開篇故
梓材金先生併成王
洪範　旅獒十四年　泰誓下
成王三十七年　金縢
君奭石年　武成四月
大誥三年　酒誥
康王二十六年
顧命三命八年　無逸十一年
昭王五十一年
穆王五十五年
君牙三年　冏命
共王十二年　懿王二十五年　孝王十五年　夷王十六年
厲王五十一年　宣王四十六年　幽王十一年
平王五十一年
呂刑五十年
文侯之命元年
桓王二十三年　莊王十五年　僖王五年　惠王二十五年
襄王三十三年
泰誓二十八年
右周歷十八君自武王滅商之年至襄王二十八年共四百九十九年書三十二篇並孔氏說譜入王世紀其下注年者皆孟子所生○白鹿至襄王六十五君亦元年至襄二十八年歷年一千七百三十四而惟十八君之世有書又亡書可考之亦惟沃丁大戊仲丁河亶甲祖乙九君之世有書十篇耳自此二十三君之外其餘豈無出焉今紀政事之言蓋皆孔子所叙夏夷者緯書謂孔子求帝甿之書迄于秦穆凡三千二百四十篇雖其已亡然有書者不止三十三君則明矣

虞書

孔頴達曰堯典曰唐事本以虞史所錄故謂之虞書鄭玄云舜之美事在於堯時是也

堯禪舜然後有堯之書舜禪禹然後有舜之書其書皆出後世故堯典則曰虞書舜典而不當出夏時乃曰虞書非史氏之舊也孔子序正之也故大禹謨益稷皐陶謨皆在傳者皆曰夏書此史氏之舊也然孔子不正堯曰唐書舜曰虞書非史氏之舊也孔子序正之也故大禹謨益稷皐陶謨皆在傳者皆曰夏書

堯典舜有鰥在下之言舜典載受終之事故因其舊曰虞書一因一革聖人無容心焉順乎自然而已

杜元凱曰仲尼定其源爲虞書者原聖人授受之心杜氏篤

爭之亂以成堯之孫也堯之遜舜使舜之跡著於天下使舜之功被於天下堯舜無二也堯之民即舜之民仲尼刪書移堯典爲虞書者明非一人獨能與舜天下蓋堯之時天下已皆爲虞矣則雖堯之事即舜之事也

蔡氏曰本虞史所作故曰虞書舜典以下夏史所作當曰夏書今云虞書或以爲孔子所定

夏氏曰典謨皆謂之虞書者蓋三聖授受實守一道謂之唐虞則可以該舜而不可以該禹謂之夏書則可以該舜不可以該禹

克惟曰虞書則見舜上承於堯下授於禹

愚按舜典雖言堯事而自疇咨以下實爲禪舜張本況仍氏舜典本合於堯典史紀堯舜之行事以記禪讓之初終而三謨等篇亦舜時事所以均謂之虞書也

若稽古

山齋熊氏曰若稽古帝堯者蘇氏云史官之辭此說不然按堯舜之典禹皐考在昔而得其爲人之大凡如此此說之謨皆虞書也而有稱若稽古夫以虞之史官謂堯爲古可也舜禹皐其時尚有所謂之古可乎要之若稽古三字只當從先儒順考古道之說蓋聖人雖懷天縱之資決不肯自用其私智每順考古道而行之如所謂唐虞稽古建官惟百者即一端可知其他矣禹皐陶亦然故皆以若稽古稱之也

堯 — 舜 — 禹 — 湯 — 文王 — 武王 — 成王 — 中宗

欽 欽恤 欽哉 欽明 欽若 欽崇 欽承

故 昭格 敬敷五教 敬修可愿 立敬 敬忌

寅 允塞 風夜惟寅 祗承于帝 祗肅 祗德 恭默 恭肅

嚴恭 祗載舜功 祗勤 祗承

寅畏 祗若

愚按欽之一字爲百篇開卷第一義乃千萬世帝王心法源流閒帝堯至於舜禹成湯文武其所相傳者只舜節故凡曰

欽明文思安安 — 允恭克讓 — 光被四表 — 格于上下

克明俊德 — 以親九族 — 九族既睦 — 平章百姓 — 百姓昭明 — 協和萬邦 — 黎民於變時雍

明明德 — 齊家 — 家齊 — 治國 — 國治 — 平天下 — 天下平

格物 致知 誠意 正心 脩身

新民 止至善

西山真氏曰明俊德者脩身之事親九族者齊家之事所謂家齊而國治也百姓昭明協和萬邦黎民於變時雍所謂國治而天下平也夫五帝之治莫盛於堯而其本則自克明俊德始故大學以明明德爲新民之端然則堯典者其大學之宗祖歟

九族

孔傳言九族自高祖至玄孫之親

夏侯歐陽言九族四母族三妻族二

父族四（父之父族一父之母族二父之外族一）

母族三（母之父族一母之母族二母之外族一）

妻族二（妻之父族一妻之母族二）

愚按孔傳言九族從之喪服小記雖有以三為五以五為九之文然亦以上殺下殺旁殺之服而言至於高玄之服罕有身及之者書言九族既睦則是當時親被帝堯之德睦以親堯之書亦無身及高玄之理故林少穎亦謂如此則只是一族大抵當從夏侯歐陽之說為是況本子亦嘗謂九族以三族言較大然亦必泥但所親者情文則亦未嘗拘孔說也

左昭二十九年曰少昊氏有子曰重顓頊氏有子曰黎

孔穎達曰異世重黎號同人別

孔氏曰重黎之後羲氏和氏世掌天地四時之官

顓達云楚語云少昊氏之衰九黎亂德人神雜擾不可方物顓頊之命南正重司天以屬神火正黎司地以屬民無相侵瀆其後三苗復九黎之惡堯復育重黎之後使復典之以至于夏商故呂刑傳云重即羲也黎即和也羲和雖別急氏族而出自重黎故呂刑以重黎言之

朱子曰羲伯和伯共六人未必是也

朱子曰天無體只二十八宿便是渾天

從角起日則一日一周依此推之在角上天則一周子又過角些子日日累上去則一年便好日會又同天行甚健故一日一夜一周而又進過一度日行遲健次於天一日一夜周三百六十五度四分度之一正恰好被天進一度則日為退一度二日

朱子曰日月星辰被人時

朱子曰時所以紀數之書象所以明數天之將日陽精月陰精在二十八宿據星為經金木水火土五星為緯依譜日月所會方周天之度為十二次

朱子曰月順天左旋圖。

天道二處則日為退一正積全三百六十五日四分日之一則
天所進過之度亦恰足盡本數遂與
天會而成一年月行進一日常不及天十三度十九分度之七
須二十九日九百四十分日之四百九十九遂與日會而成一
月又曰歷家只算所退之度却云日行一度月行十三度有
奇此乃截法故有日月五星右行之說其實非右行也猶渠云
天左旋奚其中者順之少遲之則反右矣此說最好

愚按曆家以日月五星皆右行由有曆以來其說皆如此矣
且如日行黃道自南而北則為春為夏自北而南則為秋為
冬出沒升降皆有自然之勢若左旋則自東而西日行一晝
夜而連過星座從天而西日
道各不同不可以黃道名之況本數遂與
天會而成一年月相拍日躔月速當其同謂
之合朔舒先速後近一遠三謂之弦相與為距分天之中謂之
望以速及舒先盡體伏謂之晦朔合辭生建移辰謂之月日
月之行則有冬有夏冬夏之間則有春有秋是故日行北陸謂
之冬西陸謂之春南陸謂之夏東陸謂之秋日有光道月有九
行九行出入而交生焉朔會望盈則虧於所交虧滿生焉日有晦
朔星有合見月有弦望星有留逆其歸一也步術生焉

謂十五十六會也

愚按先君壽山翁好曆數之學大德間客大都得訂其說於太史氏曰海朔因橫渠之說以天左旋而日過一度
日亦左旋而適周天以為曆家之法故謂日月五星皆右
行然考渾儀及黃道所經因以為定而二先生所見猶有遺論蓋天地之化陰陽消長皆有
一定之常而莫之為者稽不出焉自然則非所以為造化矣
按漢志范久門旁天衢弟天街南門皆黃道之所經也若
日左周月惟追天不及之度至北其餘日所周未嘗經此也
如記謂日在斗在東井之類則惟天過日不及之時在此每
日周二十八宿不得言在某在某又漢志言日行北陸謂
之冬西陸謂之春南陸謂之夏東陸謂之秋若每晝夜行天

日月麗天之圖

以天一度為準起角從月日遲

一周亦何得指云其隆矣且若天左旋每日繞地一周何故而日又過一度日亦左旋每日一周何故而日又過一度日亦左旋每日一周何故而日又過一度日亦左旋每日

奎十六星天之閣將主藏牲畜事十八星十四星十一星四星十一星今十一度
婺女四星天少府也主布帛四星十一星今十一度
虛二星冢宰之臣也主北方邑居廟堂祭祀祝禱事二星九星少強
今十一度 實四分之一

危三星主天府二星十七度 今十六度
營室二星天子之宮也為主功事二星十七度 史記註營室十星
東壁二星主文章天下圖書之秘府二星九度
奎十六星天之武庫也主以兵禁暴八星十六度 藏
婁三星主死牧犧供給郊祀三星十二度 犧牲
胃三星天之廚藏主倉廩五穀府也四星十五度
昴七星天之耳也主西方又為旄頭胡星也昴畢間為大街

畢八星主邊兵弋獵月入畢多雨八星十七度 今十六度
觜觿三星為三軍之候三星二度 今一度
參十星白獸之首為中三星主斬刈十星
東井八星天之南門黃道所經主水衡八星十四度
輿鬼五星天目也主視明察奸四星二度 今四度
柳八星天之廚宰八星四星 今七度
星七星主衣裳之繡七星七度 今六度
張六星主珍寶而又主天廚六星十七度 今十八度
翼二十二星天之樂府主夷狄遠客二十二星十九度 今十八度
軫四星亦主冢宰輔臣四星 今十七度

漢天文志經星常宿中外官凡百一十八名積數七百八十

金太白出以寅戌入以丑未晨出東方二百四十日而入入
又出西方二百四十日而一入入三十五日而復出
水辰星春見奎婁夏見東井秋見角亢冬見牽牛出以辰戌
入以丑未晨見候之東方夕見候之西方
土填星常以甲辰元始建斗之歲填行一宿二十八歲而一
周天

前漢志曰歲星曰東方春木於人五常仁也五事貌也仁虧貌
失逆春令傷木氣罰見歲星所在國不可伐可以伐人禁惑
惑曰南方夏火禮也視也視失逆夏令傷火氣罰見熒惑
太白曰西方秋金義也言也義斷言失逆秋令傷金氣罰見太
白辰星曰北方冬水知也聽也知斷聽失逆冬令傷水氣罰見
辰星填星曰中央夏土信也思心也仁義禮知以信為主貌言

行以心爲主故四星乃爲之動
山堂考索按赤道天度也黃道日度也皆以二十八宿配焉
志二十八宿之度惟南斗求井之度多角觜與鬼之度少蓋
二度鬼四度斗二十六度井三十三度也唐一行赤道之度
井斗之度與漢志同惟觜觿一度與鬼二度各減於一度井至
於黃道之度則南斗二十三度東井三十度已與赤道之度不
同較之范志所載黃道銅儀斗減二度爲二十四度井減二度
爲三十度大略相同是知東漢已前黃道亦道之度混而爲一
班志之所紀是也東漢已後始分爲二故赤道之度多黃道之
度少范志一行之所紀是也黃赤道度數多寡者天行與日月
不同也黃赤道度少赤道度多天行與日月不同故也一行日度議曰古曆日有常度天周爲歲故混其度
於氣節一氣十五度二十四氣則三百六十度餘五度四分一
度分爲三十二揔於二十四氣一氣得十五度七分度之四乃以
天爲天以歲爲歲立差以追其變焉以來始有黃赤道之異
大周爲歲東漢以來始有黃赤道之異

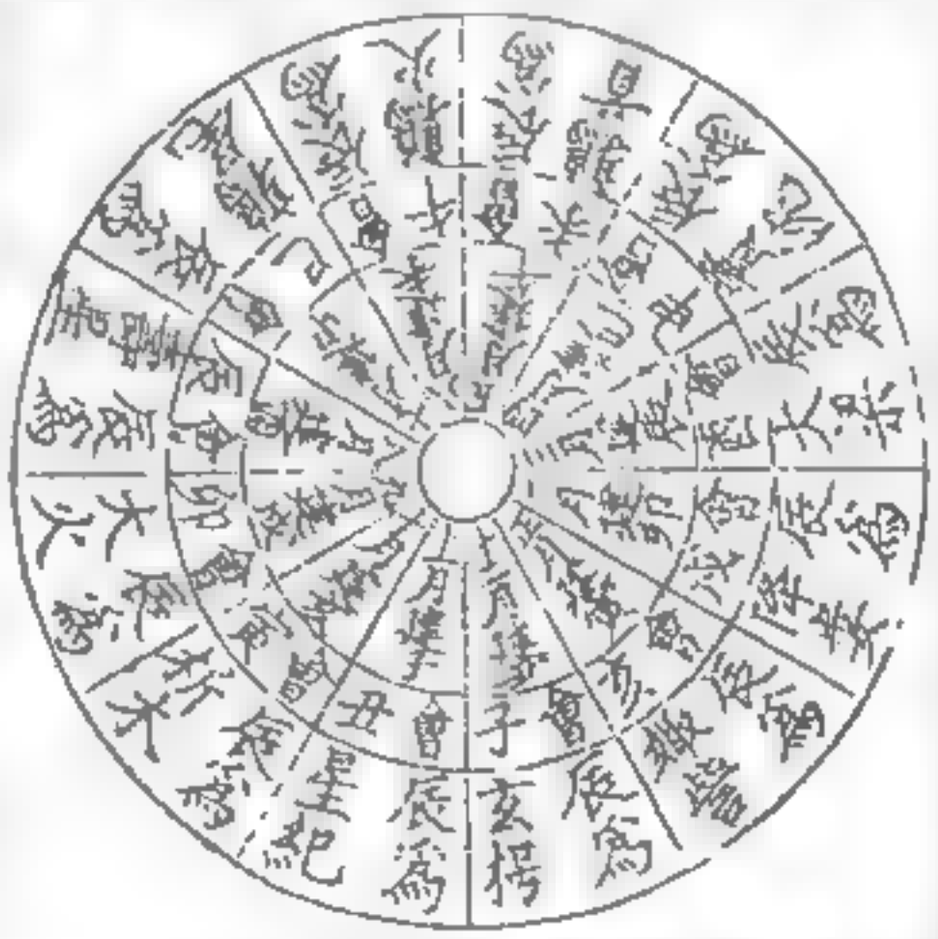
冬至日在虛一度
月令冬至日在斗
漢文帝二年冬至日在斗二十一度
武帝太初曆冬至日在建在斗牛之間
東漢四分曆冬至日有斗二十一度
唐大衍曆冬至日在斗十度調元曆名
宋統元曆冬至日在斗二度紀元曆名
今授時曆冬至日在箕八度

爲姑洗斗建在辰今趙分野凡十度
自畢十二度至東井十五度曰鶉火之次於律爲中呂斗建在巳今晉魏分野凡三十度
自井十六度至柳八度曰鶉首之次於律爲蕤賓斗建在午今秦分野凡三十度
自柳九度至張十七度曰鶉火之次於律爲林鍾斗建在未今周分野凡三十度
自軫十二度至氐四度曰壽星之次於律爲南呂斗建在酉今韓分野凡二十度
自氐五度至尾九度曰大火之次於律爲夷則斗建在申今楚分野凡二十三度
自箕八度至斗十度曰析木之次於律爲無射斗建在戌今燕分野凡二十度
自斗十一度至女七度曰星紀之次於律爲黃鍾斗建在子今吳越分野凡二十一度
自婺女八度至危十六度曰玄枵之次於律爲大呂斗建在丑今齊分野凡十二度
自奎五度至胃六度曰降婁之次於律爲夾鍾斗建在卯今魯分野凡十二度
自胃七度至畢十一度曰大梁之次於律爲姑洗斗建在辰今趙分野凡十二度
自井十六度至柳八度曰鶉首之次於律爲蕤賓斗建在午今秦分野凡三十度
自柳九度至張十七度曰鶉火之次於律爲林鍾斗建在未今周分野凡三十度
自軫十二度至氐四度曰壽星之次於律爲南呂斗建在酉今韓分野凡二十度
自氐五度至尾九度曰大火之次於律爲夷則斗建在申今楚分野凡二十三度
自箕八度至斗十度曰析木之次於律爲無射斗建在戌今燕分野凡二十度
自斗十一度至女七度曰星紀之次於律爲黃鍾斗建在子今吳越分野凡二十一度
自婺女八度至危十六度曰玄枵之次於律爲大呂斗建在丑今齊分野凡十二度
自奎五度至胃六度曰降婁之次於律爲夾鍾斗建在卯今魯分野凡十二度
自胃七度至畢十一度曰大梁之次於律爲姑洗斗建在辰今趙分野凡十度
自畢十二度至東井十五度曰鶉火之次於律爲中呂斗建在巳今晉魏分野凡三十

無角斗建在戌今宋分野九三
度
自尾十度至斗十度二百三十五分而終日析木之次於辰
寅謂之攝提格於律爲應鍾斗建在亥今燕分野九三
度
日法九百四十故二百三十五分即四分之一
太初諸曆餘分置於斗分
大衍曆餘分置於虛分
凡天有十二次日月之所躔也地有十二分星侯之所國也故
四方方十宿四七二十八宿合一百八十二星
東方蒼龍三十二星七十五度
北方玄武三十五星九十八度
西方白虎五十一星八十度
南方朱鳥六十四星百一十二度

周天三百六十五度四分度之一一度二千九百三十二里分
爲十二次一次三十度三十二分度之十四各以附其七宿間
距周天積百七萬九百一十三里徑三十五萬六千九百七十
里

周天十二次日月所會之圖



辰謂日月所會
建謂斗杓所指
周禮太師鄭注陰陽之聲各有合辰與建交錯賀慶如表裏然
今按即子與丑合寅與亥合之類餘見後律下注次度多寡見後中星圖下註

孔穎達曰四方中星即二十八宿布在四方隨天運轉更互在
南方諸宿每日昏旦莫不當中中則人皆見之故以中星表宿
天子南面而視四方星之中知人緩急故曰敬授人時日月所
會與四方中星俱是二十八宿舉其人之所見爲星論其日月
所會謂之辰星與辰其實一物也
愚按孔疏以二十八宿爲星故謂星辰爲一然謂之星則五
緯亦在其中孔謂敬授人時無取五緯之義則定時成歲皆
係於日月所會之辰然以齊七政觀之又豈得舍緯星而獨
言經星哉

二十八舍度次分野之圖

見東坡指掌圖

晉志序十二次度數及州郡躔次云班固以十二次配十二野又魏陳卓更合郡國所入宿度其言最詳今附次之

角元兗州 東都入斗一度東平任城亢 東平入氐一度汝南入房二度沛郡入房四度梁國入心三度魯國入心二度楚國入尾四度

氐宋豫州 潁川入房一度汝南入心二度魯國入尾三度楚國入尾四度

房心宋豫州 潁川入房一度汝南入心二度沛郡入房四度梁國入尾三度楚國入尾四度

尾箕燕幽州 梁州入箕七度上谷入斗一度漁陽入尾三度右北平入尾十度

西河上郡北地遼西東入箕四度玄菟入箕六度廣陽入箕九度

斗牛女吳越揚州 九江入斗一度廬江入斗六度豫章入斗十度丹陽入斗十六度會稽入牛一度臨淮入牛四度廣陵入牛八度泗水入女一度六安入女六度

張翼入室十一度武都入壁二度金城入壁四度漢陽入壁八度

虛危齊青州 齊國入虛六度北海入虛九度濟南入危一度樂安入危四度東萊入危九度平原入危十一度淄川入危十一度

室壁衛并州 安定入室一度天水入室八度隴西入室十一度酒泉入室十一度

奎婁魯徐州 東海入奎一度琅邪入奎六度高密入婁十度城陽入婁九度

膠東入胃一度

昴畢趙冀州 魏郡入昴一度鉅鹿二度常山入昴五度廣平七度中山入昴八度清河入畢九度信都入昴三度趙郡入畢十度

真定入畢二度

觜參魏益州 廣漢入觜初度蜀郡入參三度犍為入參十度牂柯入參五度巴郡入參八度漢中入井一度

井鬼秦雍州 雲中入井一度定襄入井八度鴈門入井十度代入井八度太原入井十九度上黨入鬼三度

柳星張周三輔 洪農入鬼一度河東入張一度河內入張九度河南入翼三度

翼軫楚荊州 南陽入翼六度南郡入翼十度江夏入翼十二度零陵入軫十度桂陽入軫六度武陵入軫十一度長沙入軫十六度

四仲圖

義仲所居官次之名
官在國都北
嵎夷東表之地 測候之景也 堯時羲仲當作起之事 林氏曰謂言
東作 春月歲功方興所當作也 林氏曰謂言
民易趨便 孳尾蕃庶之候
鳥獸孳尾 氣也
日中 陰陽中故取日 於夏本冬短
星鳥 南方朱鳥七宿 唐一行推以鶉火爲春分昏之中星
孔穎達曰朱鳥七宿成象星作鳥形西首東尾以南方之
宿象鳥故言鳥謂朱鳥七宿也春言星鳥總舉七宿以象而言
也
南交 南方交趾之地 禹貢之所
南訛 夏月萬物長盛
敬致 記日落
日永 晝漏五十刻 謂晝漏長
星火 東方蒼龍七宿 火當中夏至昏之時正見南方午位以大火謂大火
民因 所在又所
民粟 食熟也
鳥獸 毛希而
孔穎達曰東方成龍形南首北尾七宿參在其中參心連續
心爲大火蒼龍之中星舉宿則七星可知
西成 西方萬物
昧谷 以日所入而名也
納日 秋分之晨非實有谷西人之夕方納日而日入也
西成 歛月物成之時
所當成就之事

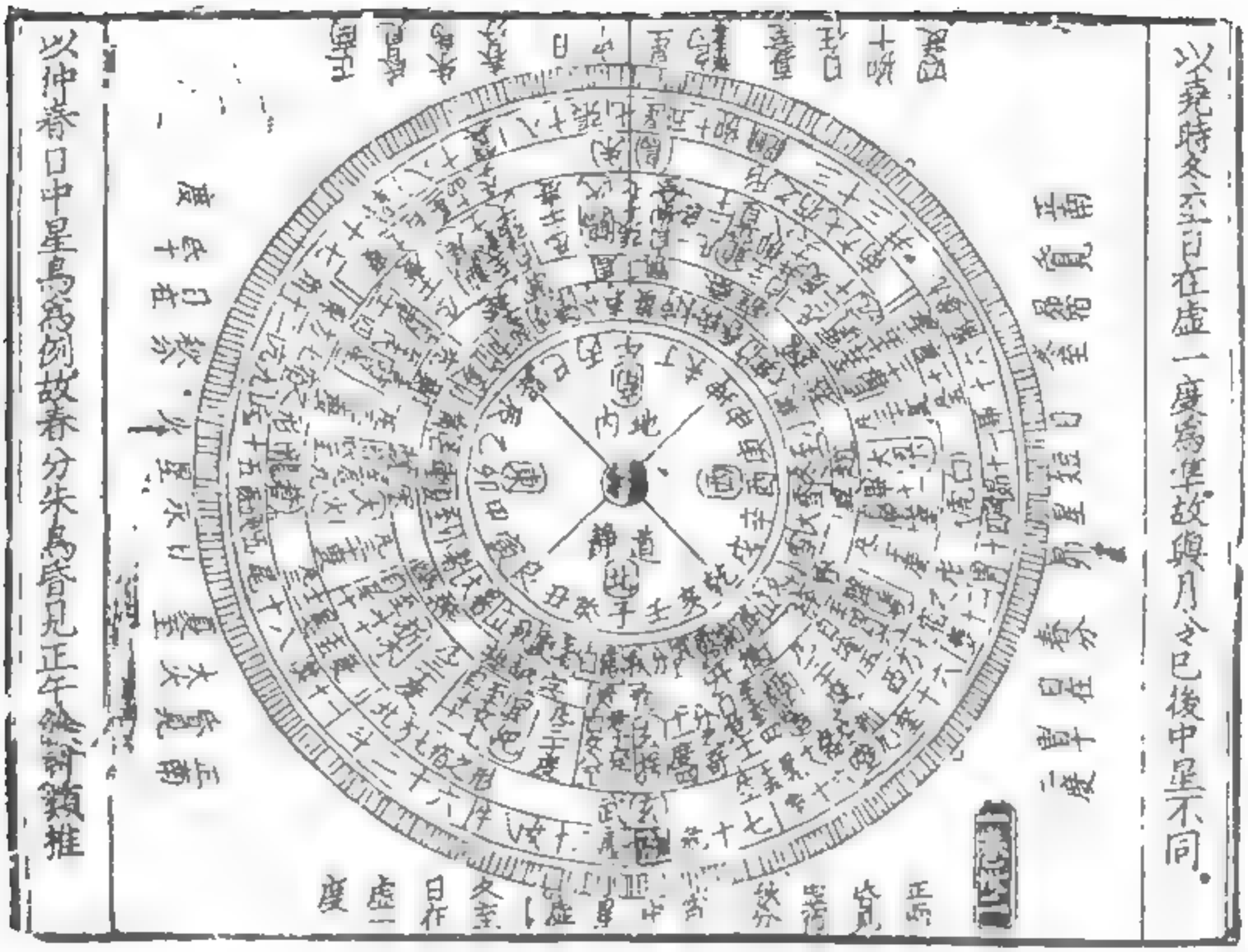
宵中 於夏冬每晝中晝夜亦各五十刻 宵者昏夜之別名 謂秋分之日昏
日永 謂夏至之日晝漏長中 謂秋分之日晝漏中
星虛 北方玄武七宿之虛星 秋分昏之中星 此以晝
夜者 謂秋分昏之中星 此以晝夜之漏二刻言也
民因 日暑退而
民人 氣平
鳥獸 毛希更生
鳥獸 鳴漸細
孔穎達曰北方七宿成龍形西首東尾北方七宿虛爲中故虛
爲玄武之中星
朔方 北方之地 夏而積雪凝冰 謂冬月之時正見南方午位
幽都 冬月萬事已畢 幽都 謂北方之地
朔易 冬月萬事已畢 朔蒼
更新 物當改易之事
日短 晝四十刻
日短 冬至之日也
星昴 西方白虎七宿之昴宿
星昴 宿當冬至初昏之時正見南方午位蓋以昏中言也
民隩 氣入室
民隩 冬內

鳥獸 毛更生而
鳥獸 鳴漸細
孔穎達曰北方七宿成龍形西首東尾北方七宿虛爲中故虛
爲玄武之中星
胡方 北方之地 胡地晝寒雖冬月之時正見南方午位蓋以晝言也
幽都 冬月萬物至此
幽都 閉藏之地
朔易 冬月萬事已畢 朔蒼
更新 物當改易之事
日短 晝四十刻
日短 冬至之日也
星昴 西方白虎七宿之昴宿
星昴 宿當冬至初昏之時正見南方午位蓋以昏中言也
民隩 氣入室
民隩 冬內

鳥獸 毛更生而
鳥獸 鳴漸細
孔穎達曰北方七宿成龍形西首東尾北方七宿虛爲中故虛
爲玄武之中星
宵中 於夏冬每晝中晝夜亦各五十刻 宵者昏夜之別名 謂秋分之日昏
日永 謂夏至之日晝漏長中 謂秋分之日晝漏中
星虛 北方玄武七宿之虛星 秋分昏之中星 此以晝
夜者 謂秋分昏之中星 此以晝夜之漏二刻言也
民因 日暑退而
民人 氣平
鳥獸 毛希更生
鳥獸 鳴漸細
孔穎達曰北方七宿成龍形西首東尾北方七宿虛爲中故虛
爲玄武之中星
胡方 北方之地 胡地晝寒雖冬月之時正見南方午位蓋以晝言也
幽都 冬月萬物至此
幽都 閉藏之地
朔易 冬月萬事已畢 朔蒼
更新 物當改易之事
日短 晝四十刻
日短 冬至之日也
星昴 西方白虎七宿之昴宿
星昴 宿當冬至初昏之時正見南方午位蓋以昏中言也
民隩 氣入室
民隩 冬內

鳥獸 毛更生而
鳥獸 鳴漸細
孔穎達曰北方七宿成龍形西首東尾北方七宿虛爲中故虛
爲玄武之中星
春分以象中
夏至以次中
秋分冬至以宿中
列舍度數見前漢律曆志其後律
四象度數見後漢律曆志并望南論帝王世記後郡國志注
十二次度數見前漢律曆志并望南論帝王世記後郡國志注
引同

中星圖



以堯時冬至日在虛一度爲準故與月令已後中星不同

以仲春日中星鳥爲例故春分朱鳥昏見正午鶉首

愚按堯典中星仲春曰日中星鳥仲夏曰日永星火仲秋曰宵中星虛仲冬曰日短星昴蓋天體蒼蒼無以測其經運古之聖人乃舉二十八舍推晝夜之所移以分度限一歲而周得三百六十五度四分度之一有奇因列舍之方折而爲四象因日月之所會布而爲十二次天體於是可推四時於是可正東方七宿曰角亢氐房心尾箕有蒼龍之形北方七宿曰南斗牽牛須女虛危營室東壁有玄武之形西方七宿曰奎婁胃昴畢觜觿參有白虎之形南方七宿曰東井輿鬼柳星張翼軫有朱鳥之形謂之四象自南斗至須女曰星紀須女至危曰玄枵危至奎曰娵訾奎至東井曰實沈東井至柳曰鶉首柳至張曰鶉火張至軫曰鶉尾軫至氐曰壽星氐至尾曰大火尾至南斗曰析木謂之十二次故經於其間

星鳥者以見四方列舍之有四象之形也於夏曰星火者以見一歲日月所會之有十二次也於秋曰星虛於冬曰昴者以見象次皆列舍之所分也四時運轉更在南方聖人南面而視隨時考驗知天時之早晚所以授民事之緩急也今以中星所指具爲一圖內輪象地不動以定正南之位外分二十四氣以察四仲所指之星縱曰於天正虛一度則爲冬至昴宿昏見于午斗柄指子爲仲冬之中氣隨時遞轉可以類求然宿度多寡古今作曆者代各不同今姑以漢志赤道爲準庶有差變亦存大較若夫課候追考職在術家姑陳其槩以俟式讀書者有考焉耳

月令中星之圖

愚按漢志冬至日在斗昏奎中不應月令昏先在壁月令必誤也

歲差法

紀元曆歲周三百六十五度二千四百三十四分此一歲之氣積分也

蔡氏所謂歲日四分之一而不足

周天三百六十五度二千五百六十四分

太陽所躔周天之度也

蔡氏所謂天度四分之一而有餘

歲差一百二十八分 度每一萬以一萬為萬分之數

以歲周數除周天數即得太陽歲行不及之數

自漢紀至開元甲子冬至日在斗十度

凡退三十八度四千一百二十八分

乾德甲子冬至日在斗六度

凡退四十一度四千八百四十八分

慶曆甲申冬至日在斗五度

此法通古今故知堯曆日在虛一度而昏

中奎與

古法以部紀為宗伏羲先天甲寅積同一十八萬一十四紀再十五紀人元十有二部當癸酉部歲在己丑而生堯至甲辰歲十有六即位越二千有一歲得甲子而演紀作曆是年天正冬至日在虛一度

蔡氏曰堯時冬至日在虛昏中則今冬至日在斗昏中壁中星不同者蓋天度四分之一而有餘歲日四分之一而不足故天度常平運而舒日道常內轉而縮天漸差而西歲漸差而東一

得所謂歲差者是也古曆簡易但隨時占候修改以與天合至東晉虞喜始以天爲天以歲爲歲立差以追其變約以五十年退一度何承天以爲太過乃倍其年而反不及至隋劉焯取二家中數七十五年爲近之然亦未爲精密也

唐時冬至日在虛一度昏中星初月令不同月令中星又與今日不同月令冬至日在斗二十一度昏中至月令時該一千九百餘年本朝初該一千七百餘年冬至日在箕八度昏壁中延祐又經四十餘年

愚按月令去漢未遠漢志言冬至日在斗二十一度昏奎中月令乃言昏壁中疑亦有誤不應月令在漢後反在奎也今氏言月令昏奎中此說爲是

表俊翁曰堯典中星當在後月令中星當在前者歲差使然冀歲差之法推近代紀元曆以七十八年日差一度爲得之今自漢曆甲申冬至日在斗二十一度推而上之則堯之甲子積三千二百二十一年日差四十五度推而上之則堯之甲子積三千二百二十一年日差四十三度冬至日當在虛一度日沒而昴中即此而推則知日行漸遠中星亦從而轉移堯之甲子去秦莊襄王元年凡二千二百二十八年日差二十六度與月令中星所以不同也

今按七十八年差一度以度母萬分計一歲率差一百二十八分七十八年雖差一度然猶少十六分則是未及一度也蔡傳曰天體至圓周圍三百六十五度四分度之一統地左旋東沒常一日一周而過一度見行二百六十六日以閏月定四時成歲

朱子曰天無體只二十八宿便是體且如日月皆從角起天亦從角起日則一日一周依舊只在角上天則一周了又過角些子日日累上去則一年便與日會合之數周天處處皆然又曰如何見得天有三百六十五日九百四十分日之一歲日行之數也

一日分爲九百四十分一百三十五分即四分日之一也

朱子曰日行速健次於天一日一夜周三百六十五度四分度之一正恰好被天進一度則日爲退一度二日天進二度則日爲退二度積至三百六十五日四分日之一則天所進過之度恰好得本數日所退之度亦恰退盡本數遂與天會而成一年

九日九百四十分日之四百九十九而與日會

十二會得全日三百四十八十一會每會大約二十九日八百八十八分

按此以上皆以日月亦左旋言之與曆家不同

餘分之積又五千九百八十八如日法九百四十而一得六盡三百四十八

每會除大數二十九日外有餘分四百九十九分十二箇四百九十九分共得五千九百八十八分以一日九百四十分之法計之得六箇全日外又餘三百四十八分

通計得三百五十四日二百四十八分此一歲月行之數也

歲有十二月月有三十日三百六十者六歲之常數也故日
天會而多五日九百四十分日之二百三十五者為氣盈
氣者二十四氣也二氣之間相去十五日零二十五刻是
交後月節氣合二十四氣該三百六十五日零二十五刻以
合周天之度然一歲十二月必有三十日零五時二刻始
二十五刻是為氣盈
月與日會而少五日九百四十分日之五百九十二者為朔虛
每月二十九日餘四百九十分日之四百三十八分外以三百六十日計之則一
三百五十四日三百四十分日之三百四十九分日與月會每歲十二會除
歲猶少五日五百九十一分又分為六小盡月是為朔虛
合氣盈朔虛而閏生焉
一歲氣盈多五日二百三十五分朔虛少五日五百九十一分又分為六小盡月是為朔虛

分
故一歲閏率則十日九百四十分日之八百二十七
一歲多十日零八百二十七分
二歲多二十一日零七百一十四分
三歲當三十二日零六百丹一分
故三歲一閏而猶有餘
四歲多四十三日四百八十八分
五歲多五十四日三百七十五分
故五歲再閏而猶不足十九歲七閏則氣朔分齊是為一章
以五歲再閏而不足兩月故必十九歲然後七月均焉然餘
分亦不能齊

林氏曰二十七章為一會五百
三會為一統八十一章一統五百三十九年
二統為一元四千六百
章會統元運於無窮

陳祥道曰考諸傳記五日為候三候為氣六氣為時四時為歲
歲之氣二十有四而候七十有二然則一月之內六候二氣朔
氣常在前中氣常在後朔氣在晦則後月閏中氣在朔則前月
閏朔氣有入前月而中氣常在是月中數周則為歲朔數周則
為年是年不必具四時而歲必具十二月也二十四氣播於十
二月之中一氣十有五度則二十四氣三百六十度其餘五度
四分度之一度分為三十二則五度為一百六十四分度之二
又為八分總百六十八分布於二十四氣之中而氣得七分中
朔大小不齊則氣有十六日者有十五日七分者是以三十三
月以後中氣在晦不置閏則中氣入後月矣

表俊翁曰按一歲閏率餘十日八百二十七分九年共餘一
百九十日一萬五千七百一十九分得全日二百六十六日盡矣尚餘六百
十三分前後通置七閏四小三大則二百六日盡矣尚餘六百
七十三分又一章七閏三小四大計二百七日通前餘分尚餘
四百丹六分又章七閏三小四大計二百七日通前餘分尚餘
一百三十九分自此以下每章七閏通前餘分不滿全日則四
小三大通前餘分已過全日則三小四大餘分又待下章通而
積焉所謂十九年七閏而氣朔分齊是為一章
餘分竟不能齊焉若使朔日子初初刻冬至則氣朔之餘分者
矣才差一二刻則尚有未盡之餘分者矣

史記曆書大小餘解

太初元年歲名攝提格月名畢聚日得甲子夜半朔旦冬至

愚按焉音於攝提格歲陽也在甲曰焉逢攝提格歲陰也在寅曰攝提格聚音才蓋叢也雲陽云月雄在畢雌在觜史記漢武帝元封七年歲在甲寅十一月甲子夜半朔旦冬至日月合於牽牛之初餘分皆盡故云無大小餘太初元年太初未改曆以前閏皆在歲末明之後九月至武帝元封七年歲龍集戊辰若十一月甲子朔旦冬至改太初元年太中大夫公孫卿等言漢太史令司馬遷等言嘗與鄧平等造漢太初曆以正月為歲首則太初元年歲在丁丑史記乃作甲寅下距丁丑二十二年疑異如此者乃太史公追紀太初作曆之元非武帝之太初元

年也蓋太史公推上古之元得甲寅歲其歲十一月甲子朔旦冬至日月如合璧五星如聯珠今元封七年亦以仲冬甲子朔旦冬至故以丁丑起元亦以太古甲寅同日故曰甲更以元封七年為太初元年猶以七年為上古甲寅之歲非元封七年即甲寅年也其後每紀以漢年號者後人所加如諸先生最是矣且史遷生武帝時豈能預知七十六年之號哉溫公據長曆定編年以謂劉歆又偏通前代曆法起漢元以來為之則通鑑宜得其實漢志亦以為歲在丙子蓋未建寅為正則十月已屬丁丑歲矣又按漢武改太初時以夏正建寅之月夜半朔旦以後而始所以皆系之太初元年

甲子夜半冬至時加十故稱正北

十二

歲有十二月紀閏則云十二有閏則云閏十三

無大餘無小餘

大餘者一歲之餘日五十四也小餘者兩月之餘分五十八也是年仲冬甲子朔旦冬至日月合於牽牛之初日數滿六十月法滿九百四十分為日法

無大餘無小餘

上大小餘者歲之餘日月之餘分即所謂朔虛也此大小餘考五日與四分日之一即所謂氣盈也是年冬至與朔同日日數滿六十日分滿三十二自前至此餘分皆盡故云無大

小餘此以三十分為日法

建攝提格太初元年十二

按元封七年十一月甲子改太初元年歲名攝提格無大小餘此復云焉逢攝提格太初元年而下書大小餘者蓋改太初元年前已云太初元年歲名攝提格太初元年猶以七年為上古甲寅之歲非元封七年即甲寅年也其後每紀以漢年號者後人所加如諸先生最是矣且史遷生武帝時豈能預知七十六年之號哉溫公據長曆定編年以謂劉歆又偏通前代曆法起漢元以來為之則通鑑宜得其實漢志亦以為歲在丙子蓋未建寅自是年建子之月夜半朔旦以後而始所以皆系之太初元年

太餘五十四

歲有十二月月有三十日當得三百六十日然月之所以成

由日月之會也故二十九日半強而月與日會一歲十二會法當小盡六月以追之正得三百五十四日有奇以六甲除之五六二百餘五十四未滿六十故云大餘五十四也

小餘二百四十八

每二十九日九百四十九分日之四百九十九月與日會而成一月除四百七十九分是一月當得二十九日半強多二十九分是一月當得二十九日半日餘二十九分之此半日令後月半日是成一日外月餘三百四十八分以未滿九百四十九分故云小餘三百四十八也

大餘五

天左旋日一晝夜游天右行一度三百六十五日四分日之一而復始當得三百六十五日四分度之一去歲冬至起於牽牛之初今歲冬至復至牽牛之初則二十四氣終十一周故分天爲三百六十五度四分度之一去歲冬至日得二十二分其一則八也歲有三百六十五日四分日之一是一歲除三百六十五全日猶多八分故云小餘八此小餘八

小餘八

即前四分之一也在天爲四分度之一在歲爲四分日之一

端蒙單閼二年閏十三

端蒙之也爾雅作旃蒙單閼閼亦也通鑑作著雍單閼著雍掩茂也單閼殄也則太初二年己卯歲也

大餘十二

去歲大餘四十八今歲又復五十四又通閏一月餘二十九又今歲小餘積分得一合一百三十二日除二六甲一百二十日餘十二日故云大餘十二也以朔記之故併閏月數也

小餘六百三

去歲小餘六百九十六今歲又餘三百四十八又通閏一月餘四百九十九合一千五百四十三除九百四十分歸上成一日外餘六百三分故云小餘六百三也

大餘十五

去歲大餘十今歲又餘五日故云大餘十五也以氣論之故不數閏月也

小餘二十四
去歲小餘十六今歲又餘八故云小餘二十四也
彊梧大荒落四年十二
彊梧爾雅作彊圉丁也大荒落巳也通鑑作上章執徐上章
庚也執徐辰也則太初四年庚辰歲也
大餘七
去歲大餘十二今歲又餘五十四又今歲小餘積分得一合
六十七日除六十日得餘七日故云大餘七也
小餘十一
去歲小餘六百三今歲又餘三百四十八合九百五十一除
九百四十分歸上成一日外猶餘十一分故云小餘十一也
大餘二十一

去歲大餘十五今歲又餘五日又今歲小餘滿二十二分得
一日合二十一日故云大餘二十一也
無小餘
去歲小餘二十四今歲又餘八得三十二分已滿一日歸上
故云無小餘也
徒維敦牂天漢元年閏十三
徒維攷也爾雅作屠維己未詳敦牂午也通鑑
作重光大荒落重光辛巳歲也大荒落巳也則天漢元年辛巳歲
也
大餘一
去歲大餘七今歲又餘五十四合六十一除六十日外餘一
日故云大餘一也

小餘二百五十九
去歲小餘十一今歲又餘三百四十八合二百五十九分故
云小餘二百五十九也
大餘二十六
去歲大餘二十一今歲又餘五日合二十六日故云大餘二
十六也
小餘八
去歲無小餘自今歲始又餘八故云小餘八也
祝犁協洽二年十二
祝犁已也爾雅作著雍戊此爲己未詳協洽未也通鑑作
玄默敦牂玄默壬也敦牂午也則天漢二年壬午歲也
大餘二十五

去歲大餘一今歲又餘五十四又通閏小一月餘二十九又
今歲小餘積分得一合八十五日除六十日猶餘二十五
日故云大餘二十五也
小餘二百六十六
去歲小餘三百五十九今歲又餘三百四十八又通閏一月
餘四百九十九合一千二百六除九百四十分歸上成一日
外猶餘二百六十六故云小餘二百六十六也
大餘三十一
去歲大餘二十六今歲又餘五日故云大餘三十一也
小餘十六
去歲小餘八今歲又餘八故云小餘十六也
商橫涒灘二年十二

商橫庚也爾雅作上章涒灘申也通鑑作昭陽協洽
閼逢乙也協洽未也則天干癸二年癸未歲也
大餘十九
去歲大餘二十五今歲又餘五十四合七十九除六十日外
猶餘十九日故云大餘十九也
小餘六百一十四
去歲小餘二百六十六今歲又餘三百四十八合九百一
四分故云小餘六百一十四也
大餘三十六
去歲大餘三十一今歲又餘五日故云大餘三十六也
小餘二十四
去歲小餘二十六今歲又餘八故云小餘二十四也
昭陽作噩四年閏十三
昭陽辛也爾雅屬焉此屬辛未詳作噩閏也通鑑作閼逢涒
灘閼逢甲也涒灘申也則天漢四年甲申歲也
大餘十四
去歲大餘十九今歲又餘五日故云大餘十四也
小餘八百六十九
去歲小餘二十二又通閏一月餘四百九十九今歲又餘三
百四十八合八百六十九故云小餘八百六十九也
大餘四十七
去歲大餘四十二今歲又餘五日故云大餘四十七也
小餘八
去歲無小餘自今歲始又餘八故云小餘八也
尚章大淵獻二年閏十三
尚章奚也爾雅上章攝提此未詳大淵獻玄也通鑑作著
閹茂柔兆也閹茂茂也則太始二年丙戌歲也
大餘三十二
去歲大餘三十七今歲又餘五日又今歲小餘積分得一
日外猶餘二十二分故云大餘三十二日
小餘四十二
去歲小餘無小餘今歲始又餘八故云小餘八也
玄黓攝提格三年癸未歲也
大餘十九
去歲大餘二十五今歲又餘五十四合七十九除六十日外
猶餘十九日故云大餘十九也
小餘六百一十四
去歲小餘二百六十六今歲又餘三百四十八合九百一十
四分故云小餘六百一十四也
大餘三十六
去歲大餘三十一今歲又餘五日故云大餘三十六也
小餘二十四
去歲小餘二十六今歲又餘八故云小餘二十四也
橫艾涒灘戊太始元年十二
橫艾壬也爾雅壬為玄默此未詳涒灘戊也通鑑作閼逢
疐茂蒙乙也作疐酉也則太始元年乙酉歲也
大餘三十七
去歲大餘十四今歲又餘五十四又通閏小一日餘二十九
合九十七日除六十日外猶餘三十七日故云大餘三十
七也
小餘八百六十九
去歲小餘二十二又通閏一月餘四百九十九今歲又餘三
百四十八合八百六十九故云小餘八百六十九也
大餘四十七
去歲大餘四十二今歲又餘五日故云大餘四十七也
小餘八
去歲無小餘自今歲始又餘八故云小餘八也
尚章大淵獻二年閏十三
尚章奚也爾雅上章攝提此未詳大淵獻玄也通鑑作著
閹茂柔兆也閹茂茂也則太始二年丙戌歲也
大餘三十二
去歲大餘三十七今歲又餘五日又今歲小餘積分得一
日外猶餘二十二分故云大餘三十二日
小餘四十二
去歲小餘無小餘今歲始又餘八故云小餘八也
玄黓攝提格三年癸未歲也
大餘十九
去歲大餘二十五今歲又餘五十四合七十九除六十日外
猶餘十九日故云大餘十九也
小餘六百一十四
去歲小餘二百六十六今歲又餘三百四十八合九百一十
四分故云小餘六百一十四也
大餘三十六
去歲大餘三十一今歲又餘五日故云大餘三十六也
小餘二十四
去歲小餘二十六今歲又餘八故云小餘二十四也
昭陽作噩四年閏十三
昭陽辛也爾雅屬焉此屬辛未詳作噩閏也通鑑作閼逢
涒灘申也涒灘申也則天漢四年甲申歲也
大餘十四
去歲大餘十九今歲又餘五日故云大餘十四也
小餘八百六十九
去歲小餘二十二又通閏一月餘四百九十九今歲又餘三
百四十八合八百六十九故云小餘八百六十九也
大餘四十七
去歲大餘四十二今歲又餘五日故云大餘四十七也
小餘八
去歲無小餘自今歲始又餘八故云小餘八也
尚章大淵獻二年閏十三
尚章奚也爾雅上章攝提此未詳大淵獻玄也通鑑作著
閹茂柔兆也閹茂茂也則太始二年丙戌歲也
大餘三十二
去歲大餘三十七今歲又餘五日又今歲小餘積分得一
日外猶餘二十二分故云大餘三十二日
小餘四十二
去歲小餘無小餘今歲始又餘八故云小餘八也
玄黓攝提格三年癸未歲也
大餘十九
去歲大餘二十五今歲又餘五十四合七十九除六十日外
猶餘十九日故云大餘十九也
小餘六百一十四
去歲小餘二百六十六今歲又餘三百四十八合九百一十
四分故云小餘六百一十四也
大餘三十六
去歲大餘三十一今歲又餘五日故云大餘三十六也
小餘二十四
去歲小餘二十六今歲又餘八故云小餘二十四也
橫艾涒灘戊太始元年十二
橫艾壬也爾雅壬為玄默此未詳涒灘戊也通鑑作閼逢
疐茂蒙乙也作疐酉也則太始元年乙酉歲也
大餘三十七
去歲大餘十四今歲又餘五十四又通閏小一日餘二十九
合九十七日除六十日外猶餘三十七日故云大餘三十
七也
小餘八百六十九
去歲小餘二十二又通閏一月餘四百九十九今歲又餘三
百四十八合八百六十九故云小餘八百六十九也
大餘四十七
去歲大餘四十二今歲又餘五日故云大餘四十七也
小餘八
去歲無小餘自今歲始又餘八故云小餘八也
尚章大淵獻二年閏十三
尚章奚也爾雅上章攝提此未詳大淵獻玄也通鑑作著
閹茂柔兆也閹茂茂也則太始二年丙戌歲也
大餘三十二
去歲大餘三十七今歲又餘五日又今歲小餘積分得一
日外猶餘二十二分故云大餘三十二日
小餘四十二

也
小餘二百七十七
去歲小餘八百六十九今歲又餘三百四十八合一千二百一十七除九百四十一分歸之一成一日外猶餘二百七十七分故云小餘二百七十七也
大餘五十二
去歲大餘四十七今歲又餘五日故云大餘五十二也
小餘一十六
去歲小餘八今歲又餘八故云小餘一十六也
按史記起焉遷攝提格太初元年至悅敦大荒落建始四年合一蔀七十六年紀朔與至大小餘通閏計之具數甚合今取十年為例餘可類推但以通鑑長曆較之芸牛名多所不

合又史記閏在前年而通鑑閏在此年差一小餘亦皆在次年始存于右以俟更改

黃帝調曆　辛卯元
黃帝迎日推策使羲和占月重差建五行察微斂起消息正閏餘定而著焉謂之調曆

顓頊曆　乙卯元
顓頊命南正重司天北正黎司地建五黎以為曆宗唐一行曰曆始於顓帝上元太初四千六百一十七歲至提格之歲攝取之月朔日己巳立春七曜俱在

虞曆　戊午元
在璿璣玉衡以齊七政

夏曆　丙寅元
殷曆　甲寅元
湯作帝曆以十一月甲子合冬至為上元
周曆　丁巳元
魯曆　庚子元
晉姜冠因春秋日食攷其晦朔不知用何曆推固以為春秋之曆曆不正故置閏失其序命曆官曰孔子治春秋之故退修殷曆則春秋宜用殷曆今攷之交會又與殷曆不相應又經率多一日傳率少一日

以上七曆謂之古曆若六曆則不數虞曆皆以四分紀數十九歲為一章凡七閏計二百三十五月一歲凡三百六十五日四分日之一一月二十九日九百四十分日之四百九十四

九
自黃帝至周凡二千四百一十四年而曆七改

秦用顓帝曆
西漢顓帝曆
初張蒼言顓帝曆比六曆疏闊中最為微近又以高祖十月至霸上故因秦時本十月為歲首而用顓帝乙卯曆

武帝　太初曆　丁丑元　餘分置於斗分
元封七年上與兒寬等議以七年為元年詔公孫卿壺遂司馬遷議造漢曆乃以前曆上元太初四千六百一十七歲至元封七年復得閼逢攝提格之歲中冬十一月甲子朔旦冬至日月在建星太歲在子己得太初本星度始發四分法以律起曆律容一龠積八十一寸以八十一為日法一月二十

九日八十一分日之四十三歲餘則增四分法六千一百
五十六分日之一故積六千一百五十六年則增多四分法
之一日亦以十九歲爲一章

後漢三統曆　庚戌元　其法因襲太初

劉向撰六曆列是非作五紀論于歆作三統曆以爲易與春
秋天人之道也是故元始有象一也春秋二也三統二也四
時四也合而爲十成五體以五乘十大衍之數也揆據其一
時四也合而爲十九所當用也故蓍數以象兩兩之得九十八三之
其餘四十九所當用也故蓍數以象兩兩之得九十八三之
得二百九十四四之得一千一百七十六又歸奇象閏餘分
十九又倍一加之爲一千一百九十六兩之爲二千三百九
十二爲月法黃鍾其實一會故八十一爲日法合天地終數
十九爲閏法以閏法乘日法得千五百三十九爲統法乘統

法得四千六百一十七爲元法乘天九兩地十得四十七爲
會數五乘會數得二百三十五爲統四千六百一十七歲爲
爲統四千六百一十七歲爲一元四千五百三十九歲爲章月故二十五爲章月故二十五爲
五十七天施復於子地化自丑畢於辰人生自寅成於巳設
曆數三統天以甲子夜半爲正月朔地以甲辰商正月朔人以丙
申周正月朔孟仲季迭用事爲統首

東漢

章帝四分曆　庚申元　章法因古曆同

元和二年太初失天益遠月宿度相繆漫多章帝知其錯
謬召治曆編訢李梵等綜校其狀詔令改行四分

靈帝乾象曆　己丑元　始減斗分

光和中穀城門候劉洪始悟四分於天疏闊乃減斗分更以

而造乾象曆又制遲疾曆以步
矣

宋何承天曰四分於天出三百而盈一日積世不悟徒云
建曆之本必先立元劉歆三統三百而盈一日積世不悟徒云
餘年又益一日楊雄心感其疏謬爲太玄班固謂之最密著
于漢志李洪曰太初多一日冬至日值斗而云在牽牛疎闊
不可復用唐一行曰三統曆造於顓頊考於春秋乃知三統之最疎
其一故杜預攷古今十曆以驗之乾象曆自黃初後改曆者皆斟
乾象曆自黃初後改曆者皆斟其法洪術遂爲後代推步
之表

右漢凡四百年而曆五改謂顓帝曆太初三統四分

曆也

魏

文帝黃初曆

黃初中韓翊以乾象減斗分太過考天驗當先天造黃初曆以
千八百八十三爲統法千二百五十分

明帝景初曆　壬辰元　以上十二家

楊偉言韓翊據劉洪之術知貴其術而棄其論至景初元年
偉改造景初曆欲以大衍之月爲曆初元年
以建丑之月爲正改其年二月爲三月夏正
。晉義熙曰古曆斗分強不可施於今乾象斗分細不可遵於
古景初雖得其中而日之所在乃差四度合朔氣盈皆不及
其次

景初曆法自曹魏涉兩晉改凡用二百八十年
韓翊楊偉咸謂劉洪之議未及洪之深妙靈憲曆法終不過洪之術也
蜀乃漢四分曆
吳用乾象曆
王蕃以劉洪術制儀象 論故吳用乾象曆
西晉
武帝泰始曆 即景初曆改名
正曆泰始十年上元甲子朔夜半冬至日月五星始于星紀
爲正曆
春秋長曆 杜預作
乾度曆 咸寧中李崇等依招提長曆論爲術名乾度曆

東晉
元帝 渡江後更以乾象五星法代楊偉曆
穆帝通曆
永和八年王朔造通曆始以甲子爲上元
孝武帝二紀甲子元曆
大元中姜岌造三紀甲子元曆 始破章法
行然後可以上攷天時下察地紀一失其本四時變移日蝕
皇魏漢魏各自制曆以求合中攷其疏密惟交會薄蝕可以驗之
晉曆有五曰泰始乾度乾象通軌三紀終晉之世止用泰始曆餘曆不果行

七曜曆 何承天表言徐廣有此曆不
武帝永初曆
永初元年改泰始曆爲永初曆
文帝元嘉曆
元嘉二十二年何承天造元嘉新曆刻漏以爲月盈則食月食之術知日所在又以中星驗之知冬時冬至日在須女十度今在斗十七度又測景以校二至差二度有餘則今之冬至日應在斗十三四度矣是更立新法冬至從上三日五時以冕絕其小餘以正朔望之日月合朔月食不在朔望今皆日之所在移四度又有遲疾前曆合朔月食
元始曆 元嘉十四年河西王牧犍遣使獻玄始曆
甲寅元曆又名元始曆
孝武帝初興因前舊用元嘉曆
元嘉曆用於宋涉齊至梁凡六十五年
大明曆 又名甲子曆甲子元 始破章法
天監中祖沖之進甲子元曆始以二百九十一歲之中置爲百四十四閏積四千八百三十六月雖斗分章法各有不同併日法度法兩者並立則積無異於古日法者約合朔之法度法者約歲周之法
大同曆 大同十年詔大史虞安造大同新曆以甲子爲元朱及施用而遭侯景之亂

陳用大明曆　大明曆用於梁訖陳凡八十年
南朝五曆元始大同二曆不用永初又因晉舊西朝所用惟元嘉大明二曆而已
北魏　初魏入中原得晉初曆由祖克沮渠氏得趙眩元始曆高宗興安二年始行之
明帝正光曆　壬子元
正光中崔光取張龍翔等九家所上曆候驗得失合為一曆以壬子為元應魏水德命曰正光曆
靈憲曆　信都芳用祖暅之法私撰靈憲未書未成月大小法莫攷
五寅元曆　大武時宋景業叶周識造天保曆
東魏興光曆　甲子元　興和元年以正光曆沒差命李業興更加修正以甲子為元號曰興光曆
北齊文宣天保曆　天保元年命宋景業叶周識造天保曆
甲寅元曆　董峻鄭元偉立議以天保曆日之妄於武平七年
同上甲寅曆
後周明帝周曆　始併日法度法而立趨法
武定元年始造周曆於是胡克讓東峯才及諸日者朱祖恒
舊儀通簡南北之術然周齊並時而曆差一日及武帝時而
天和作矣
天和曆　甄鸞所上

靜帝景德元曆
大象年間太史馬顯上景德元曆即行之
後文帝己巳元曆
初隋高祖輔周欲以受命曜天下道士張賓知上意乃言
星曆有代謝之誼更造新曆用何承天法微加增損開皇四
年行之
張胄元曆　己巳元曆既行劉孝孫劉焯並糾其失所駁六
條十七年張胄元論日影長短應差臣咸以為密乃行胄元所
造曆
皇極曆　劉焯增修張胄元曆名曰皇極曆又名甲子元曆
北朝元魏曆曰五寅元元始正光二曆
天保甲寅元後周隋氏曆曰天和景德己巳元皇極言曆者
不一行之數十年轉復差繆故南朝則以何承天為宗北朝
則依趙歐祖冲之為據
唐高祖戊寅元曆
傳仁均作以高祖戊寅年授禪遂以戊寅為元號曰興光曆
年閱明年而月蝕比不驗明年詔祖孝孫等改定乃畧去其
尤疎闊者
高宗麟德甲子元曆　始併日法度法而立趨法
李淳風以戊寅元曆推步既疎乃增損劉焯皇極曆作麟德
甲子元曆以古曆有章蔀紀元有推步法度為一而立趨法一千
五百一千三百四十分日之三百四十八一千三百四十分日之三百四十八一月二十九日
千三百四十分日之七百十一當時以為密

經緯晴　太史令瞿曇羅所上奏麟德曆參行

武后光宅曆

瞿曇羅作

肅宗乙巳元曆

南宮說作中宗以乙巳年反正遂以乙巳爲元

玄宗開元大衍曆　以三千四十八分爲日法

開元九執曆日錄上下不數記一行作新曆推大衍數

立術以應之較經史所書朔日名宿度可考者皆合以一

六爲爻位之統五十爲大衍之母合二始以位剛柔所以明

天一地二之數合二中以通律呂所以正天五地六之數合

二終以紀閏餘所以窮天九地十之數以立乘成於六百而

得天中之積以成乘生又於六百而得地中之積日一六至

五六一七至五七一八至五八一九至五九一十至五十生

成相乘各有六百於是而得千二百之算此大衍起數皆出

於易其詳本於天地之二中始於冬至之中氣以治朔定日

月之會以日度正周天之數以封氣定七十二候以中星正

二十四氣用以較古今之薄蝕五星之變差而開元曆課皆

第一自太初至麟德曆有二三十家與天雖近而未密至一

行容安其倚數立法固無以易後世雖有改作皆依倣而已

○西域九執曆

開元二十一年陳玄景南宮說奏大衍寫九執曆其術未盡

詔侍御史李麟等校驗臺候薄大衍十得七八九執才一二

焉

山人韓顯言大衍或誤顯乃增損其術更名曰至德曆

代宗寶應元紀曆

代宗以至德曆不與天合詔司天郎獻之肇復用麟德元紀

更立歲差增損遲疾交會及五星差數以寫大衍積術上元

七曜起赤道虛四度與大衍小異者九事而已

德宗建中正元曆

德宗時五紀曆氣朔加時稍後天推則星度與大衍差率頗

異司天徐承嗣等雜糅麟德大衍之旨治新曆上元七曜赤道

虛四度其年朔發斂日躔月離皆滿交會悉如五紀法

憲宗元和觀象曆

元和二年司天徐昂所上疎無章朔之數奏交察欽路閉之

候猶用舊法則驗不合

穆宗長慶宣明曆

穆宗即位以爲累世顯緒必更曆紀乃詔日官改造曆術名

曰宣明上元七曜起赤道虛九度其氣朔發斂日躔月離皆

因大衍蓋滿交會稍增損之更立新度以步五星

昭宗景福崇玄曆

時宣明施行已久數亦漸差遂罷改治新曆罔用算巧能驗

驍反復千乘除間雖參差便易而真於本原

唐終始二百九十餘年而曆九改謂戊寅麟德大衍至德五

紀正元觀象宣明崇玄曆

五代初用唐崇玄曆

建中符天曆　不立上元以唐顯慶五年庚申起

術者曹士薦始變古法以顯慶五年爲上元雨水爲氣首號

行天曆世謂之小曆抵行於民間

【寧淳元曆】

晉高祖時馬重績更造新曆以行天曆為法不復推古上元甲子冬至七曜之會而起唐天寶十四載乙未為上元用正月雨水為氣首行之五年輒差而復禁玄曆

【周明玄曆】

廣順中博士王處訥私謂玄曆子家

【世宗顯德欽天曆】

王朴通於曆數造欽天曆包萬象以為法齊七政以立元測圭晷以候氣審朔閏以定朔明九道以步日按遲疾以推星攷黃道之邪正辨天勢之升降而交食詳焉乃以一萬步日

一萬步月一萬步星以封氣滅沒為下篇世宗嘉之詔以明年正月朔旦為始自前諸曆並廢初欽天曆成詔曰此曆可且行又則差矣既而果然宋興乃命處訥正之

【顯德庚政曆】

【南唐正象曆】

【宋隆興應天曆】

隆興二年以欽天曆時刻差謬命有司重加研覈四年王處訥上所曆號應天曆

【太宗乾元曆】

太平興國中以應天曆當閏有差詔吳昭素等造新曆頗為精密其後朔望有差

【真宗儀天曆】

咸平四年王熙元獻新曆更名儀天超明逸象而不推後二歲曆果差昭遂言焚惑度數稍誤復推驗之果如其說

【仁宗崇天曆】

天聖中司天監上新曆賜名崇天

【英宗明天曆】

司天言崇天曆五星之行及諸氣節有差又以日蝕差謁周琮改造新曆以范鎮詳定號明天曆

【神宗奉天曆】

熙寧中月食東方與曆不叶詔曆官雜候詔衛朴改造視明天曆期減二刻曆成沈括上之號奉天曆

【哲宗觀天曆】

初以奉天日食不當詔集曆家攷驗有司言奉天有後天之差詔改造曆元祐六年曆成詔以觀天為名

【徽宗占天曆】

崇寧三年命蹈震輔造占天曆

【紀元曆】

蔡京令虞鵬更造曆用帝受命之年即位之日元用庚辰日起已卯曆成而名以紀元

臨川吳氏曰紀元曆一日萬分全今承用雖其分會細然其數繁難與天合西山蔡氏用邵子元會運世歲月日辰之例謂即其法推算與古差殊乃知其說甚美其術則疎猶欲因之再為更定以追古合天而未能也

【高宗統元曆】

紀元立朔既差定臘亦并日食不驗建炎三年改造統元用元用甲子日起甲子從古曆法起朔旦甲子夜半冬至之法

孝宗乾道曆　以統元曆已差改造乾道曆
淳熙曆　淳熙中又改此曆
元會元曆
紹熙元年曆成去年趙漢言淳熙曆今歲冬至後天一辰詔
改造新曆劉孝榮與吳澤荊大聲同造詔以會元為名
寧宗統天曆
慶元五年曆成初會元曆既成布衣王孝禮言劉孝榮未嘗
以銅表圭面對景故冬至後天去年九月朔大史言日蝕在
夜而草澤言日蝕在晝驗視如草澤言乃改造曆
開禧曆
理宗會天曆
淳祐十一年春新曆成賜名會天

趕趁天之行度以求合或過則損不及則益所以多差古曆
書必有一定之法而今七矣三代而下造曆者愈精愈密而
愈多差由不得古人一定之法也天運無常日月星辰或過
不及自是不齊使能以我法之有定而律彼之無定自無差
也

本朝授時曆
臨川吳澄言曰今授時曆不立差法但日夜占候以求
合於天然則正與古曆簡易未立差法但隨時占候修改以
與天合者同意
至元十七年太史郭守敬奏欽惟
聖朝統一六合肇造區夏尊命臣等改治新曆臣等用創造儀
表簡儀高表悉以其測到實數所考正者凡七事一曰冬至自丙子
年立冬後依每日測到晷景逐日取對冬至前後日差同者
為準得丁卯年冬至在戌戌日夜半後八刻半又定丁丑夏
至得在庚子日夜半後七十刻又定戊寅冬至在戊申日夜十後五十七刻半庚
半後三十三刻己卯冬至在戊申日夜八十一刻半各減大明曆十八刻
辰冬至在癸丑日夜半後八十一刻半又定己巳夏至在乙未日夜半後
遠近相符前後應準二曰歲餘自劉宋大明曆以來凡則景
驗氣得冬至時刻真數者有六用以相距各得其時合用歲
餘今考驗四年相符不差仍自宋大明壬寅年距至今日六
百一十年每歲合得三百六十五日二十四刻二十五分其
二十五分為今曆歲餘合用之數三曰日躔用至元丁丑四
月癸酉望月食既推求日躔得冬至日躔赤道箕宿十度奮

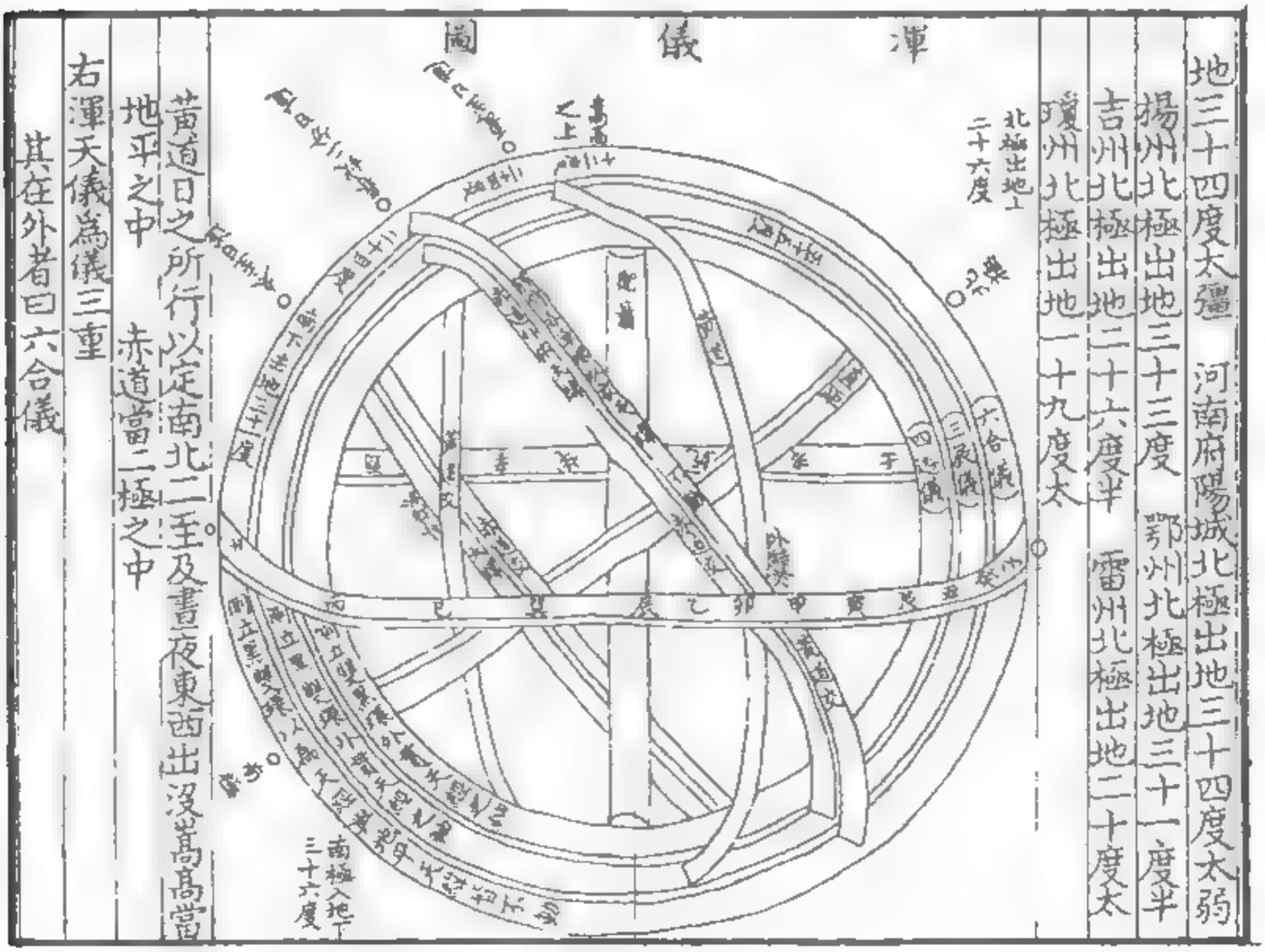
道箕九度有奇仍憑每日測到太陽躔度或憑星測月或憑
月測日或憑星度測日立術推算起自丁丑正月至己卯十
二月凡三年共得一百三十四事皆躔於箕與月食相符四
曰月離自丁丑以來至今憑每日測到遂時太陰行度推算
變從黃道求入轉極遲極疾并平行處前后凡十三轉計五
十一事內除去不真的外有三十事得大明曆入轉後天又
因考驗交食加大明曆三十刻與天道合五曰入交日躔自
五月以來憑每日測到太陰去極度數比驗黃道去極度得
月道交於黃道共得八事仍於日食法度推求皆有食分得
入交時刻與大明曆所差不多六曰二十八宿距度自漢太
初曆以來距度不同互有增益大明曆則於度下餘分附以
太半少皆私意臆就未嘗實測其數今新儀皆細刻周天度

分每度爲三十六分以距線代管窺伯要除分並依實測不以仪意棄就七曰日出入晝夜刻大明曆日出入晝夜刻昏據法京爲準其刻數與大都不同今更以本方北極出地高下黃道出入內外度立術推求每日日出入晝夜刻得更至極長日出寅正二刻日入戌初二刻晝六十二刻夜三十八刻冬至極短日出辰初二刻日入申正二刻晝三十八刻夜六十二刻求爲定式所創法者凡五事一曰太陽躔用四正定氣立爲升降限依立招差求得每日行分初末極差積度比古爲密二曰月行遲疾古曆皆用二十八限今以萬分日之八百二十分爲一限凡析爲三百三十六限依垛招差求得轉分進退其進度數並特不同前所未有三曰黃赤道差舊法以一百一度相減相乘今依弧矢方圓幂積開方求到度率積差率與天道實爲脗合四曰黃赤道內外度攝察年實測內外極度二十三度九十分以圓容方直矢接勾股爲法求每日去極與所測相符五曰白道交周舊法黃道變推白道以斜求斜今用立渾比量得其與赤道正交距春秋二正黃赤道正交一十四度六十六分擬以爲法推逐月每交二十八宿度分及理爲盡

在璿璣玉衡以齊七政

朱子曰璿璣所以象天體之轉運玉衡所以窺星辰之運行猶今之渾天儀也曆家又以北極出地高下黃道出入內外度立術推求每日日出入晝夜刻得更至極長日出寅正二刻日入戌初二刻晝六十二刻夜三十八刻冬至極短日出辰初二刻日入申正二刻晝三十八刻夜六十二刻求爲定式所創法者凡五事一曰太陽躔用四正定氣立爲升降限依立招差求得每日行分初末極差積度比古爲密二曰月行遲疾古曆皆用二十八限今以萬分日之八百二十分爲一限凡析爲三百三十六限依垛招差求得轉分進退其進度數並特不同前所未有三曰黃赤道差舊法以一百一度相減相乘今依弧矢方圓幂積開方求到度率積差率與天道實爲脗合四曰黃赤道內外度攝察年實測內外極度二十三度九十分以圓容方直矢接勾股爲法求每日去極與所測相符五曰白道交周舊法黃道變推白道以斜求斜今用立渾比量得其與赤道正交距春秋二正黃赤道正交一十四度六十六分擬以爲法推逐月每交二十八宿度分及理爲盡

地三十四度太彊　河南府陽城北極出地三十三度半強　興元北極出地三十四度太弱
揚州北極出地三十三度　鄂州北極出地三十一度半
吉州北極出地二十六度半　雷州北極出地二十度太
瓊州北極出地一十九度太



被電激言北極出地上三十六度南陸入地下亦三十六度
但據陽城而言其交州望極高二十度林邑望極高十七度
海上見老人星下衆星繞於背古所未名測地形高下難以
懸論又嵩高特中國測候之中在謂正當天下則不可矣
大元至元十六年太史郭守敬奏唐一行開元間令南宮說天
下測景書中見者凡十三處星辰去天高下不同卽日測驗人
少可先南北立表取直測景遠設監候官一十四員分道相
而出先測得
南海北極出地一十五度夏至景在表南長一尺一寸六分
晝五十四刻又四十六刻　衡嶽北極出地二十五度夏至
日在表北無景晝五十六刻夜四十四刻　鐵勒北極出地
三十五度夏至景長一尺四寸八分晝六十刻夜四十刻
和林北極出地四十五度夏至景長三尺二寸四分晝六十
四刻夜三十六刻　鐵勒北極出地五十五度夏至景長五
尺一分晝七十刻夜三十刻　北海北極出地六十五度夏
至景長六尺七寸八分晝八十二刻夜一十八刻又測得
上都北極出地四十三度少　北京北極出地四十二度強
益都北極出地三十七度少　登州北極出地三十八度少
高麗北極出地三十八度少　西京北極出地四十度少
太原北極出地三十八度少　安西府北極出地三十四度
半強　興元北極出地三十三度半強　成都北極出地三
十一度半強　西涼州北極出地四十度強　東平北極出
地三十五度太　大名北極出地三十六度　南京北極出

平置黑單環上刻十二辰八千四隅在地之位以準地而而
四方
愚按所刻方位即如今術家羅經所定二十四向者是也
側立黑雙環背刻去極度數以中分天脊直跨地平使其半入
地下而結於其子午之位也
愚按其者指地平之環而言蓋定結於地平子午之位也
斜倚赤單環皆刻赤道度數以平分天腹橫繞天經亦使半出
地上半入地下而結於其卯酉以為天緯二環表裏相結不動
其天經之環則南北二極皆為圓軸虛中而內向以絜三辰四
遊之環以其上下四方於是可考故曰六合
次其內曰三辰儀
側立黑雙環亦刻去極度數外貫天經之軸內挈黃赤二道其
赤道則為赤單環外依天緯亦刻宿度而結於黑雙環之卯酉
其黃道則為黃單環亦刻宿度而斜倚於赤道之腹以交結於
卯酉而半入其內以為春分後之日軌半出其外以為秋分後
之日軌又為白單環以承其交使不傾墜下設機輪以水激之
使其日夜隨天東西運轉以象天行
愚按唐書天文志一行與梁令瓚鑄銅儀以木櫃為地平令
殿上室內令司之者閉戶而唱以告靈臺之觀天者璇璣所加
儀半在地下注水激輪立木人二於地平上每刻擊鼓每辰
其星始加其星已中其星已沒皆如合符
晉志潘尼論考度曰前儒構說大地之體狀如鳥卵天包
地外猶殼之裹黃周旋無端其形渾渾然故曰渾天周天三百
六十五度五百八十九分度之百四十六其二端謂之南北極北極出地三十六度
南極入地三十六度常見不隱
兩極相去一百八十二度半強繞北極徑七十二度常見不隱
亦為黑雙環如三辰儀之制以貫天經之軸其環之內則畫面
子午為要中之小軸使衡既得隨環東西運轉又可關上令南北低
昂以待占候者之仰窺焉以其東西南北無不周徧故曰四遊
吳氏書鑒言曰地平單環徑八尺闊五寸厚一寸半天經雙環
徑八尺闊五寸厚八分兩環合一寸六分天緯單環徑七尺八
十一分闊九分厚五分三辰雙環徑七尺四寸八分闊一寸八
分厚七分兩環合一寸四分黃赤二道單環徑七尺二寸一分
闊九分厚六分四遊雙環徑六尺二寸八分闊一寸八分厚八
分半兩環合一寸七分直距銅板二長各如四遊環內徑闊一
寸六分厚八分望筒長隨直距方一寸六分兩端方掩方一寸
七分中間圓孔徑七分半地平之下藥以龍柱四各高七尺七
寸植于水槽上一名水趺或名水平其槽為十字或為工字中

以其日月星辰於是可考故曰三辰
其最在內者曰四遊儀
亦為黑雙環如三辰儀之制以貫天經之軸其環之內則畫面

水道相通行水以激機輪

歷代渾儀

前漢洛下閎為漢武帝於地中轉渾天定時節休太初曆
東漢延熹中張衡以銅製於密室中具內外規南北極黃赤道
列二十四氣二十八宿中外星官及日月五緯以漏水轉之於
殿上室內令司之者閉戶而唱以告靈臺之觀天者璇璣所加
其星始加其星已中其星已沒皆如合符
晉太始中姜岌始加其度日前儒構說大地之體狀如鳥卵天包
地外猶殼之裹黃周旋無端其形渾渾然故曰渾天周天三百
六十五度五百八十九分度之百四十六其二端謂之南北極北極出地三十六度半覆地上半在地下
兩極相去一百八十二度半強繞北極徑七十二度常見不隱

謂之上規繞南極七十二度常隱不見謂之下規赤道帶天之
紘去兩極各九十一度少強黃道日之所行也半在赤道內與赤道東交於角西交於奎與黃道外極遠者去赤
道二十四度半二十一度是也其入赤道內極遠者亦二十四
度半二十五度是也北極規道之行度日南至在斗二十一度
去極百十五度少強是也日最南去極最遠故景最長黃道斗
二十一度出辰入申故日亦出辰入申日晝行地上百四十六
度強故日短夜行地下二百一十九度少弱故夜長自南至之
後日去極稍近故景稍短日晝行地上度稍多故日稍長夜行
地下度稍少故夜稍短日所在度稍北故日稍北以至於夏至
日在井二十五度去極六十七度少強是日最北去極最近景
最短黃道井二十五度出寅入戌故日亦出寅入戌日晝行地

上二百一十九度少弱故日長夜行百四十六度強故夜亦知
夏至之後日去極稍遠故景稍長夜稍短夜行地上度稍多故日稍短夜稍長以至於冬
至日在斗二十一度去極百十五度少弱此日冬夏至之度
於南至而復初焉此日冬夏至之度斗二十一井二十五南北
相應四十八度春分日在奎十四少強秋分日在角五少弱此
黃赤二道之交中也去極俱九十一度少強南北處十二十一
井二十五之中故景居二至長短之中奎十四度五出卯入西
日亦出卯入酉日晝行地上夜行地下俱百八十二度半強故
日見伏之漏俱五十刻謂之晝夜同此日二分之度

宋元嘉中錢樂之鑄銅作渾天儀徑長八尺孔徑一寸遊極八
又圓周二丈五尺又強轉而望之以知日月星辰之所在即璿璣
玉衡之遺法也

後魏永興中詔造太史候部鐵儀其制並以銅鐵惟星度以銀
鑄之

唐貞觀初李淳風作渾儀至七年而成表裏二重一曰六合儀
二曰三辰儀三曰四游儀皆用銅帝稱善賞於凝暉閣玄宗開
元九年一行受詔改治新曆欲知黃道進退而太史無黃道儀
梁令瓚以木為游儀一行是之乃請更鑄以銅鐵十一年儀成
又以雲摎鐵儀後魏所作制度不均赤道不動如滕柱以考月
行遲速多差更造游儀使黃道運行以追列舍之變因二分之
中以立黃道交於奎軫之間二至陟降各二十四度黃道內施
日道月環用究陰陽朓朒動合天運簡而易從又一行令瓚等
更鑄渾天銅儀圖天之象具列宿道及周天度數注水激輪令
其自轉一晝夜而天運周外絡二輪緻以日月令得運行每天

西旋一周日東行一度月行十三度十九分度之七二十九日
有餘而日月會三百六十五轉而日周天以木櫃為地平令儀
半在地下晦明朔望遲速有準立木人二於地平上一刻則擊
鼓二夜則擊鍾皆於櫃中各施輪軸鉤緤關鎖交錯相持

宋太平興國四年正月司天監學生張思訓造新渾儀為七五
人左撫鈴右扣鍾中擊鼓以定刻數又十二神報十二時刻數
定晝夜短長上列三百六十五度象徵宮及周天列宿并斗建
黃赤二道太陽行度定其晝遊退又以古之制作運動以水遞
器既多寒暑無準今以水銀代水運動不差且冬季之日在黃
路表去北極最遠謂之窮晝短夜長夏至之日在赤路表去北
極最近謂之窮晝長夜短春秋二分日在兩交春和秋涼晝漏
停焉暑進退皆由於此

太中祥符二年冬官正韓顯符造銅渾儀其制為天輪二一平
一側各分三百六十五度又為黃赤道置於側輪中以測日
月星辰行度皆無差
元祐中蘇頌上儀象法要有曰古人測候天數其法有二一曰
渾天儀二曰銅候儀又按吳王蕃云渾天儀者羲和之精器又
有渾天象者以考於天蓋密矣詳此
則渾天儀銅候儀之外又有渾天象凡三器也渾天象歷代罕
傳惟隋書志稱洪秘府有之云元嘉中所造由是言之古人候
天具此三器乃能盡妙今惟一法誠恐未得精密
太元至元十三年太史郭守敬言曆之本在於測驗測驗之器
莫先儀表今司天渾儀宋皇祐中汴京所造不與此數天度相
符比量南北二極約差四度表石年深亦復歧側乃悉考其文

其議曰周禮大司徒以土圭之法測土深日至之景大有五可
謂之地中鄭氏以為日景於地千里而差一寸而晉說謂千里
平地度之大率五百餘里晷差一寸今按古人所以步晷景之意將以節宣和氣輔相物宜
不在於候次之周徑其所以重屢數之意將以恭授人時欽若
乾象不在於渾蓋之具非若乃述無籍之法於視聽之所不及
則君子當闕疑而不議也而或者各守所傳之器以術天體謂
渾元可任數而測天象可運筭而闚迭為子虛誠以為蓋天耶
則南方之度漸狹果以為渾天耶則北方之極漫高此二者蓋
渾蓋之家盡智畢議未有能通其說也
愚按書所載若南面以考中星北面以察斗建宅四方以測
日景占候合天不憑一器非其說也

智也先儒獨取渾天家豈不以驗之天象而不違於聖經而有合者乎漢唐以來並守其制然天無形也其運四有常
以其動而無息則亦未始有常也而所謂器者又特形而下
之跡也以有跡之粗而模寫無形之妙是非有少變而通之
者又孰能盡求其必合也說故今特取一行之議附見于後
學者由是又當觸類而長之固不可以按圖而膠柱也

肆類于上帝

周禮肆師類造于上帝註云郊祀者祭昊天之帝祭非常祀而
祭告于天其禮依郊祀為之故曰類
記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也 陳子之 大報天而主日
也兆於南郊 南郊北也 就陽位也掃地而祭於其質也器用陶匏以
象天地之性也於郊故謂之郊特用騂尚赤也 騂赤黃色 之色用犢貴

也郊之用辛也（文王世子曰以至卜郊龜也）用辛日以至卜郊龜卜之始於是日也（鄭玄曰謂正月辛日）於郊祭祖親考之義也卜之日王立于澤宮（澤宮者所以擇士）親聽誓命（誓教諫之義也獻命庫門之內戒百官也）以習之（習於路寢之室祭日之晨習之）大廟之命戒百姓也（祭之日王被袞以象天戴冕璪十有二旒則天數也乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也）所以配上帝也郊之祭也大報本反始也

通典曰有虞氏禘黃帝而郊嚳（商人禘嚳而郊冥）周人禘嚳而郊稷（夏后氏禘黃帝而郊鯀）商人禘嚳而郊冥（冥勤其官而水死）周人禘嚳而郊稷（稷播百穀）

周制大司樂冬至日祀天於地上之圜丘又大宗伯職曰以神祀祀昊天上帝禮神之玉以蒼璧其牲又幣各隨玉色牲用一

犢（幣帛用繒長丈八尺王服大裘其冕無旒尸服亦然乘玉輅鍚鸞纓十有二就建太常十有二旒以祀天神皆降可得而禮焉）

野以龜卜爲之以蓍結又筮卜筮相襲（筮卜筮相襲謂卜不吉又筮之）

祭配以帝嚳其樂大司樂云凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽靈鼓靈鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

夏至地上之圜丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣（五變之名一曰雲門二曰大卷三曰咸池四曰大韶五曰大夏六曰大濩七曰大武）

祭帝亦大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之（祖所自出謂感生帝大微五帝之神靈因以祈穀其壇名大壇在國南五十里）禮神之玉用四珪有邸又有二琮（見禮器）

奏蕤賓（蕤賓陰律）

享先王則以先王之樂（先王謂周公）

祭帝則以帝嚳之樂（帝嚳能和五聲）

祭社稷五祀則以下管（下管謂吹管）

祭山川則以材論（材論謂各因其聲）

祭百物則以其聲（百物謂四方百神）

凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽靈鼓靈鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

夏至地上之圜丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣（五變之名一曰雲門二曰大卷三曰咸池四曰大韶五曰大夏六曰大濩七曰大武）

祭帝亦大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之（祖所自出謂感生帝大微五帝之神靈因以祈穀其壇名大壇在國南五十里）禮神之玉用四珪有邸又有二琮（見禮器）

奏蕤賓（蕤賓陰律）

享先王則以先王之樂（先王謂周公）

祭帝則以帝嚳之樂（帝嚳能和五聲）

祭社稷五祀則以下管（下管謂吹管）

祭山川則以材論（材論謂各因其聲）

祭百物則以其聲（百物謂四方百神）

及腥爨爓之薦王乃以匏尊（匏尊以匏爲尊）

尸爲朝踐之獻（朝踐謂祭初灌地之後迎尸入室而饗之）

泛齊（泛齊成而泛泛然）

三曰醴齊（醴齊汁滓相將）

四曰緹齊（緹齊成而紅赤）

五曰沈齊（沈齊成而滓沈）

七獻者（七獻者謂祭天地之禮）

朝踐是也此爲一獻次大宗伯以匏爵酌泛齊以亞獻所謂再獻也（再獻謂王更酌朝踐之泛齊以酳尸）

乃食食訖王又酌醴齊以亞酳所謂再獻（再獻謂王更酌朝踐之泛齊以酳尸）

又有諸侯爲賓之一獻凡七其尸酢諸侯之酒皆用二酒（酒謂

續通考卷一百三十二

禮

禮六宗

蔡氏沉古註曰禮精意以享之謂宗尊也所尊祭者其祀有六祭法曰埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽禁祭星也雩宗祭水旱也

鄭玄以六宗言禮與祭天同知則六者皆天之神祇謂星辰司中司命風師雨師星五謂也長十二以下司中司命文昌也風師箕也雨師畢也

晉張髦謂祀祖考所尊者六三昭三穆是也

司馬彪云天宗者日月星辰寒暑之屬地宗社稷五祀之屬

愚按六宗諸說各異雖未能的見舜之所尊祭者果為何祀但謂是日月星辰之類則祭法所謂王宮夜明幽禁者可以該之矣謂是山澤河海之類則望秩于山川又在六宗之外謂是昭穆則古者昭穆不盡稱宗皆不可據獨孔氏舊說有合於祭法於義為優而顧達尚謂各言其志未知孰是獨朱熹蔡元定從古註蓋以虞禮無傳書言簡畧後世紛紛得以肆其臆說然以先後文義考之唐虞舊典亦可以見其次第之畧祭法所述又安知非三代以來相傳之禮邪由是論之孔說為正

審矣

輯五瑞

周禮太宗伯以玉作六瑞以等邦國王執鎮圭尺有二寸公執桓圭注云公者二王之後及王之宮室之象須相攝乃安天子在上須諸侯長九寸侯伯七寸博三寸厚半寸子男五寸不挫而以安上為義故公圭琢之侯執信圭七寸伯執躬圭七寸注云信當為身身圭象以人形為瑑

則文有誤繆耳欲其慎行以保身陸農師新圖云信圭古躬字
疑為人形誤矣

子執穀璧

男執蒲璧注云穀所以養人蒲為席所以安人二王蓋或穀為
飾或以蒲為瑑飾皆徑五寸不執圭者未成國也
爾雅云肉倍好謂之璧此五等諸侯各執圭璧朝於王及自相
朝所用也

又典瑞云公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧繅皆二采三就
云三采朱白蒼二采朱綠也鄭司農云以圭璧見于王謂禮曰
侯氏入門右坐奠圭再拜稽首侯氏見於天子春曰朝夏曰宗
秋曰覲冬曰遇時見曰會衆見曰同繅有五采文所以藉玉木

寫中繅用韋衣而畫之就成也一匝為一就鄭曰圭之廣長
木板亦如之然後用韋衣之而畫於上一采為一匝一匝為一
就蒲穀之璧繅藉之形亦如之畫以象文之成德也
內剛外順於此可見矣又有五采不陵因以為飾
以絳寫地用以繫玉長尺藉玉尺二寸
蔡氏曰五等諸侯執之以合符於天子而驗其信否也
周禮天子執冒以朝諸侯鄭氏註云名玉以冒以德覆冒天下
也諸侯始受命天子錫以圭圭頭斜銳其冒材刻小大長短廣
狹如之諸侯來朝天子以刻處冒其圭頭有不同者則辨其僞
也

愚按諸侯執玉以朝天子天子以冒合之以見爵命出於天
子而不可二又取德能冒下之義至如左氏所載鄭子朝魯

諸侯自相朝所用吾不知其可也

巡守

岱宗泰山也在兗
南岳衡山在荊
西岳華山也在雍
北岳恒山在定
東岳岱山在青
皆天
子巡守所至之國而祭其山川之神也
觀東后協時月正日同律度量衡修五禮五玉三帛二生一死贄
如瑞
觀東后協時月正日同律度量衡修五禮五玉三帛二生一死贄
如瑞

律

漢志曰五聲之本生於黃鍾之律九寸為宮或損或益以定商
角徵羽九六相生陰陽之應也律有十二陽六為律陰六為呂
律以統氣類物呂以旅陽宣氣其傳曰黃帝使泠綸自大夏之
西昆侖之陰取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以為黃鍾之宮制十二筒以聽鳳
之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比黃鍾之宮而皆可以生之是為
律本師古曰比合也生謂上相生也
氣正十二律定黃鍾黃者中之色鍾種也陽氣施種於黃泉孳
萌萬物為六氣元也以黃色名元氣律者言宮聲也始於子在
十一月大呂呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而牙物也位於丑
在十二月大蔟蔟奏也言陽氣大宣地而達物也位於寅在正
月夾鍾言陰夾助大蔟宣四方之氣而出種物也位於卯在二
月姑洗洗絜也言陽氣洗物絜絜之也位於辰在三月中呂言
陰陽氣起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳在四

月蕤賓蕤也言萬物之蕤也位於午在五月林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大將盛也位於未在六月夷則夷君也言陰氣之傷之物也位於申在七月南呂南任也言陽氣正法度而使陰氣棄當傷之物也位於申在七月南呂南任也言陽氣正法度而使陰氣棄當萬物也位於酉在八月無射射厭也言陽氣究物而使陰氣助成射該藏萬物而雜陽閡種也位於戌在九月應鍾言陰氣應無人事之紀也黃鍾為天統律長九寸林鍾為地統律長六寸大蔟為人統律長八寸三正黃鍾子為天正林鍾未之衝丑為地正大蔟寅為人正及黃鍾為宮則大蔟姑洗林鍾南呂皆以正聲應無有忽微不復與他律為役者同心一統之義也黃鍾他律雖當其月自宮者則其和應之律有宛轉加倣者焉

愾壬於壬陳揆於癸故陰陽之施化萬物之終始既類旅於律呂又經歷於日辰而變化之情可見矣陰生自黃鍾始而左旋八八為伍其法皆用銅臘在太樂太常掌之

樂傳曰凡十二管皆徑三分有奇空圍九分而黃鍾之長九寸大呂以下律呂相間以次而短至應鍾而極焉以之制樂而節音聲則長者聲下短者聲高下者則重濁而舒遲上者則輕清而剽疾

通典曰六律者陽月之管律若法也言陽氣施生各有其法又律者帥也所以帥導陽氣使之通達六呂者陰月之管助也所以助陽成功也

周禮春官太師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮商角徵羽播之以八音金石土革絲木匏竹以合陰陽之聲

者聲之陰陽各有合辰與建交錯貿易如表裏然

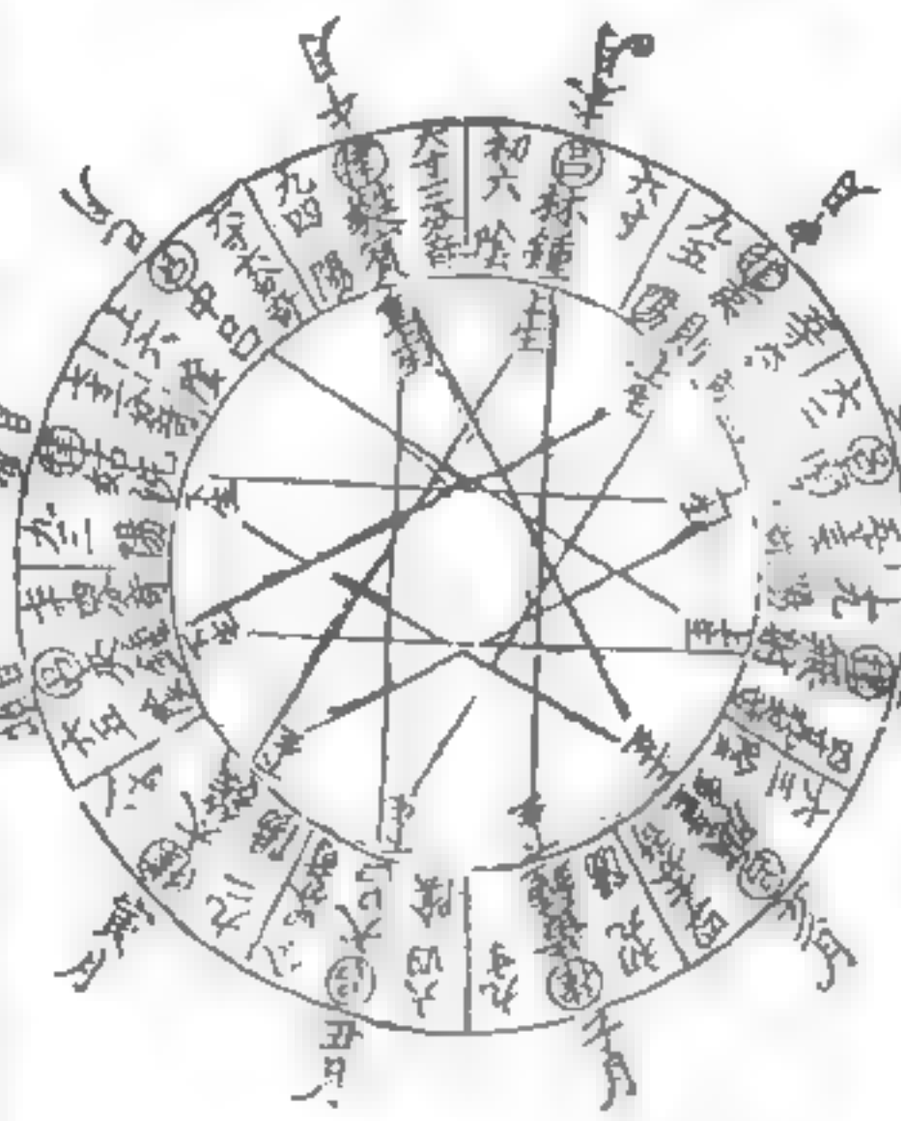
辰建交貿圖

黃鍾子之氣也十一月建辰在玄枵

月建焉而辰在玄枵與建交合而辰在星紀大呂丑之氣也十二

黃鍾子之氣 十一月建 辰在 玄枵
大呂丑之氣 十二月建 辰在 星紀
太蔟寅之氣 正月建 辰在 析木
夾鍾卯之氣 二月建 辰在 大火
姑洗辰之氣 三月建 辰在 壽星
中呂巳之氣 四月建 辰在 鶉尾
蕤賓午之氣 五月建 辰在 鶉火
林鍾未之氣 六月建 辰在 鶉首
夷則申之氣 七月建 辰在 實沈
無射酉之氣 九月建 辰在 降婁
應鍾亥之氣 十月建 辰在 娵訾

班志陽八相生圖



右圖同位者象夫妻異位者象子母所謂律娶妻而呂生子此陰陽相生之正也其法皆陽下生陰陰上生陽下生者皆三分去一上生者皆三分益一此馬遷班固所生之寸數也

律管應月候氣陽八相生次序以漸而短之圖

周禮太師鄭氏注云黃鍾長九寸其實一龠下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣（此京房以來自蕤賓已後陽反上陰下與前圖一上一下者相生之道也後圖同）

右圖自黃鍾陽八相生至蕤賓與班志所載同自蕤賓又重上生大呂為三分益一義前圖一上一下者相生之道也後圖重上生者按月候氣律管以次而短吹候之用也

鄭氏律管長短忽微之圖

黃鍾長九寸其實一龠

大蔟長八寸

姑洗長七寸九分寸之一

蕤賓長六寸八分寸之六十一

夷則長五寸七分寸之二十六

無射長四寸六分寸之一千五百六十四

應鍾長四寸二分寸之一千二百九十七

大呂長八寸一百四十分寸之一千一百四十

夾鍾長七寸二分寸之一千一百八十

中呂長六寸七分寸之一千七十五分寸之萬一千九百七十四

林鍾長六寸

南呂長五寸三分寸之一

愚按十二律以陽八生子上下計之則三分損益之法秩然不紊以一律一呂配之十二辰之次則自黃鍾至應鍾之管以漸而短周旋經緯不為私意之所為也

五聲十二律還相為宮

周禮曰文之以五聲鄭注云文之者以調五聲使之相次如錦綉之有文章

通典曰先以本管為均八音相生或上或下取五聲令足

黃鍾之均（以黃鍾為宮黃鍾上生太蔟為商太蔟下生林鍾為角林鍾上生南呂為徵南呂上生姑洗為羽此黃鍾之均八大呂為宮大呂下生夷則為商夷則上生夾鍾為角夾鍾上生中呂為徵中呂下生蕤賓為羽此大呂之均蕤賓則上生大呂為宮大呂下生夷則為商夷則上生夾鍾為角夾鍾上生中呂為徵中呂下生蕤賓為羽此太蔟之均）

職民安常業物有常形不可以遷遷即失其常矣商羽用三聲
比其無所變也故君總萬務不可以執於一方事通萬務不可
滯於一隅故宮徵二聲必有變也
新安陳氏曰宮聲濁而長以漸而清且短二序則為宮商角徵
羽如黃鍾為宮大蔟為商相去二律南呂至黃鍾亦相去二律相去一律又姑洗為角至林鍾為徵
則相去二律相去一律則和二律則
遠故近徵須下為變宮以見律
蘇氏曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所
中五管有五不言變宮變徵若左氏所出七音六律以奏五聲
準凡而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七
調之作所出未詳譜荅曰周有七音之律漢書律曆志天地人
又四時謂之七始林鍾為地始大蔟為人始是為
二始始洗為春蕤賓為夏南呂為秋應鍾為冬是為四時四時
三始是以為七今若不以二變為調曲則是冬夏聲關四時不
備是故每宮須立七調於是衆從譯議

京房六十律法

東漢志元帝時郎中京房字君明受學故小黃令焦延壽六十
律相生之法以上生下下皆三生二以下生上上皆三生四陽下生
陰陰上生陽終於中呂上生執始執始下生
生去滅上下相生終於南事六十律畢矣以黃鍾為宮太蔟為
商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此
聲氣之元五音之正故各統一月其餘以次運行當日者各自
為宮而商徵以類從焉禮運曰五聲六律十二管還相為宮此
之謂也又以竹聲不可以度律故作準以定數準之狀如瑟長

形始下遲考上制時日生少出下生分積生孝南生期保上生物應生
西宋虫百吾與生形晉生夫千上依行上色青生謙待上生未知下
白呂牛南投生分烏生南事
愚按京房以黃鍾之實十七萬七千一百四十七爲律本其
法始於一歷十二辰以參乘之得此數以其實上下相生下
生者倍其數以三約之而用其一上生者四其數亦以三約
之而用其一所謂以上生下皆三生二以下生上皆三生四
所謂二乘而三約之是爲下生四乘而三約之是爲上生故
黃鍾全數十七萬七千一百四十七律長九寸準九尺下生
林鍾十一萬八千九十八律長六寸準六尺上生太簇十五萬
七千四百六十四律八寸準八尺下生南呂十萬四千九百
七十六律長五寸三分小分三強準長五尺三寸六千五百
六十一上生姑洗十三萬九千九百六十八律長七寸一分
小分一微強準長七尺一寸二千一百八十七推此上下以
定六十律之實故律一寸於準長一尺於數九分黃鍾之實
得一萬九千六百八十三惟黃鍾林鍾太簇三律無餘分其
餘以一萬九千六百八十三爲一寸之法二千一百八十七
爲一分之法計其餘分以定準尺之餘數不盈寸若十之爲
律分不盈分者又十之爲小分以定律寸之強弱漢志謂房
言律詳於前志數所奏然至章帝元和元年官已無曉六
十律以準調音者靈帝熹平六年召典律者張光等已不知
準意其可以相傳者惟大概常數及候氣而已今姑摭其大
旨著于此編使初學者有考焉

子以五聲合十二位而成六十甲管若不相爲而實相爲用也然
十二律取法天地之氣古者於二至晷室以木爲按取律呂之
管陰十二辰置于按上以土埋之上與地平中實葭莩之灰以
通陽氣素靈律曰每地氣至律應符則灰飛衝素散出于外十二
律陽八相生自黃鍾之倍陽皆下生陰陰皆上生陽反下生陽反上生以象天地之氣也若夫古法而以陽必下生陰必上生則以之候氣而氣不應以之制樂而樂不和此鄭氏重上生法所以爲不易之論也五聲宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物自上而下降殺有等奴故君有常尊若臣隆君則失其卑高之位矣故黃鍾最長若自用其宮則此用正律若他律爲宮而管短則生次之律不可長於爲君之宮故用其子聲則三分損益皆得其次臣不陵君子不過母此杜氏減半律之法所以爲有用之樂也

又曰管有長短聲有清濁黃鍾管最長應鍾管最短長者聲濁短者聲清樂中最忌臣陵君故有四清聲以爲宮聲最短而清或變爲商則商音爲如宮聲是臣陵君不可用遂用變減半律以應之雖減半律然只是此律故亦自能相應也

尚書通考卷之四

蔡西山黃鍾生十一律
本文出司馬律書
之餘出西山律呂新書雖相為表裏

子一分
一為九寸

一為九寸者一分全用十七萬七千一百四十七為九寸
全數故黃鍾之管長九寸而上下損益以生十一律也

右陽辰當位自得故子為黃鍾居子他倣此

丑三分二分字以下乃本律所得之數餘分字以下黃鍾全數分字以後倣此

以十七萬七千一百四十七全數分為三分丑得其一分
為十一萬八千九十八乃子之十七萬七千一百四十七
三分去一之數也

一為三寸

一為三寸者丑三每以一為三寸則得三個三為九寸全
數

右丑三分得其二分以一為三寸則二為六寸故林
鐘之管長六寸為黃鍾三分去一下生之律

右陰辰則居其衝故丑為林鐘居未乃丑之衝後倣此

寅九分八

以十七萬七千一百四十七全數分為九分寅得八分為
十五萬七千四百六十四乃丑之十一萬八千九十八三
分益一之數也

一為一寸

一為一寸者寅八十一每以九為一寸則得九箇九為
寸全數

一為一寸者寅八十一每以九為一寸則得九箇一為九寸全
數

右寅九分得其八分以一為一寸則八為八寸故太
蔟之管長八寸為林鐘三分益一上生之律

卯二十七分十六

以十七萬七千一百四十七全數分為二十七分卯得十
六分為十萬四千九百七十六乃寅之十五萬七千四百
六十四三分去一之數也

三為一寸

三為一寸者卯二十七以三為一寸則得九箇三為九寸
全數

一為三分

一為三分者卯二十七每以一為三分則得二十七箇三
分為八十一分即寸有九分之全數也

右卯二十七分得十六分以三為一寸則十五為五
寸又以一為三分則合十六為五寸三分故南呂之
管長五寸三分為太蔟三分去一下生之律也

辰八十一分六十四

以十七萬七千一百四十七全數分為八十一分辰得六
十四分為十三萬九千九百六十八乃卯之百七十六三
分益一之數也

九為一寸

九為一寸者辰八十一每以九為一寸則得九箇九為一寸全
數

為一分一分者長八十一每以一為一分則得八十一箇一
為八十一分全數
右長八十一分得六十三
已二百四十三分以九為一寸則六十三
以十七萬七十一百四十七
得一百二十八分為九萬三
萬九千九百六十八三分去一之數也
二十七為一寸
二十七為一分一百二十八
已二百四十三分以九為一寸則六十三
為七寸又以一為一分則合六十四為七寸一分故
姑洗之管長七寸一分為南呂三分益一上生之律
也
三為一釐
三為一釐者未二千一百八十七每以三為一釐則得七
百二十九箇三為七百二十九乃辰之十二
為三毫
一為三毫者未二千一百八十七每以三為一毫全數
二十七為一寸者已二百四十三
得九箇二十七為九寸全數
三為一分
三為一分者已二百四十三每以三為一分則得八十一
箇三為八十一分全數
為三釐
為三釐者已二百四十三每以一為三釐則二百四
十三得七百二十九釐為分有九釐全數
右已二百四十三分得一百二十八以二十七為一
寸則一百八為四寸以三為一分則十八為六分以
一為三釐則二為六釐合一百二十八則為四寸六分
六萬五千八百八十八三分去一之數也
益一得十六萬五千八百八十八為蕤賓重上生之數也
二百四十三為一寸
二百四十三為一寸者未二千一百八十七每以二百四
十三為一寸則得九箇二百四十三為九寸全數
二十七分為一分
二十七分為一分者未二千一百八十七每以二十七為
一分則得八十一箇二十七為八十一分全數
三為一釐
三為一釐者未二千一百八十七每以三為一釐則得七
百二十九箇三為七百二十九乃辰之十二
為三毫
一為三毫者未二千一百八十七每以一為三毫全數
千五百六十一毫零釐有九毫
右未二千一百八十七分得一千二十四以二百四
十三為寸則九百七十二為四寸又以二十七為一
分又以三為一釐則二十四為八釐又以一為三毫
合一千二十四則為四寸一分八釐三毫然大呂在
陽則用倍數方與氣應故大呂之管長八寸三分七
釐六毫為蕤賓三分益一重上生之律
申六十九百六十一分四千九十六
以十七萬七千一百四十七全數分作六千五百六十一
分申得四千九十六分為十
六萬五千八百八十八三分去一之數也

益一得十六萬五千八百八十八爲毫氂重上生之數也
二百四十三爲一寸
二百四十三爲一寸者未二千一百八十七每以二百四
十三爲一寸則得九箇二十七爲八十一分
二十七爲一分
二十七分爲一分者未二千一百八十七每以二十七爲
一分則得八十一箇二十七爲八十一分全數
三爲一釐
三爲一釐者未二千一百八十七每以三爲一釐則得七
百二十九箇全數
一爲三毫
一爲三毫者未二千一百八十七每以三爲一毫則得六
千五百六十一毫爲一釐有九毫全數
右未二千一百八十七分得一千二十四以二百四
十三爲寸則九百七十二爲四寸又以二十七爲一
分又以三爲一釐則二十四爲八釐又以一爲三毫
合一千二十四則爲四寸一分八釐三毫然大呂在
陽則用倍數方與氣應故大呂之管長八寸三分七
釐六毫爲雞鶴三分益一重上生之律
申六千五百六十一分四千九百六十七全數分作六十五百六十一
以十七萬七千一百四十九爲一寸
分申得四千九十六分爲十一萬五百九十二爲一寸
六萬五千八百八十三分去一之數也
七百二十九爲一寸

七百二十九爲一寸者申六千五百六十一每以二百四
十九爲一寸則得九箇七百二十九爲八十一分
八十一爲一分
八十一爲一分者申六千五百六十一每以八十一爲一
分則得八十一箇八十一爲八十一分全數
九爲一釐
九爲一釐者申六千五百六十一每以九爲一釐則得七
百二十九箇九爲七百二十九釐全數
一爲一毫
一爲一毫者申六千五百六十一每以一爲一毫則得六
千五百六十一毫爲一釐有九毫全數
右申六千五百六十一分得四千九十六以七百二
十九爲寸則五百六十爲五寸又以八十一爲一分
以一爲一毫合四千九十六則爲五寸五分五釐一
毫故夷則之管長五寸五分五釐一毫爲大呂二分
去一下生之律
酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二
以千七萬七千一百四十九全數分作一萬九千六百八
十三分酉得八千一百九十二分爲十四萬七千四百五
十六乃申之十一萬五百九十二爲一寸
二千一百八十七爲一寸
二千一百八十七爲一寸者酉一萬九千六百八十三每
以二千一百八十七爲一寸則得九箇二千一百八十七
爲八千一百九十二分益一之數也

為九寸全數

二百四十三為一分者酉一萬九千六百八十三每以二百四十三為一分則得八十一箇二百四十三為八十一分全數

二十七為一釐

二十七為一釐者酉一萬九千六百八十三每以二十七為一釐則得七百二十九箇二十七為七百二十九釐全數

三為一毫

三為一毫者酉一萬九千六百八十三每以三為一毫則得六千五百六十一箇三為六千五百六十一毫全數

一為三絲

一為三絲者酉一萬九千六百八十三每以一為三絲則得五萬九千四百八十七為五萬九千四百八十七絲全數

右酉一萬九千六百八十三分得八千一百九十二以二千一百八十七為寸以二百四十三為分以二十七為釐以三為毫以一為三絲

一百九十二則為三寸六分六釐三毫六絲然夾鐘之管長七寸四分

在陽明用倍數方與氣應故夾鐘之管長七寸四分三釐七毫三絲為實則三分益一上生之律

戌五萬九千四十九分二為二十七百六十八

以十七萬七千一百四十七全數分作五萬九千四十九分戌得二萬二千七百六十八分為九萬八千三百四乃酉之十四萬七千四百五十六三分去一之數也

六千五百六十一為寸

六千五百六十一為一寸者戌五萬九千四十九每以六千五百六十一為一寸則得九箇六千五百六十一為九寸全數

七百二十九為一分

七百二十九為一分者戌五萬九千四十九每以七百二十九為一分則得八十一箇七百二十九為八十一分全數

八十一為一釐

八十一為一釐者戌五萬九千四十九每以八十一為一釐者得七百二十九箇八十一為七百二十九釐全數

九為一毫

九為一毫者戌五萬九千四十九每以九為一毫則得六千五百六十一箇九為六千五百六十一毫全數

一為一絲

一為一絲者戌五萬九千四十九得三萬二千七百六十八以六千五百六十一為一寸則一寸者戌五萬九千四十九得三萬六千二百四十四為四寸以七百二十九為一分則五千八百三十二為八分以八十一為一釐則六百四十八為八釐以九為一毫則三十六為四毫以一為一絲則八為

絲合二萬一千一百六十八則爲四寸八分八釐四毫八絲故無射之管長四寸八分八釐四毫八絲爲下生之律

夾鍾三分去一下生之律

實二十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六以一十七萬七千一百四十七全數分之亥得六萬五千五百三十六分仲呂用倍數故爲十三萬一千七十二乃戌之九萬八千三百四十三分益一之數也

一萬九千六百八十三爲一寸

一萬九千六百八十三爲一寸者亥一十七萬七千一百四十七每以二千一百八十七爲一分則四十九分以二千一百八十七爲一寸則得九萬九千六百八十三爲一寸者亥一十七萬七千一百四十七每以一萬九千六百八十三爲一寸則五萬九千九百四十四爲三寸以二千一百八十七爲一分則四十四分以二千一百八十七爲一寸則得八萬一千二百八十二爲六毫以三爲一絲則六絲又以一爲三絲則得二十七爲一忽

二千一百八十七爲一分者亥一十七萬七千一百四十七每以二千一百八十七爲一分則得七十九爲一忽然仲呂在陽則用倍數爲復氣應故仲呂之管長六寸五分八釐三毫四絲六忽零無餘三分損以西亥月之管比卯未管差兩用倍數方與十二月之氣應義蓋陰之從陽自然之理也

二百四十三爲一釐

二百四十三爲一釐者亥一十七萬七千一百四十七每以二百四十三爲一釐則得七百二十九爲一毫其林鍾南呂應鍾三呂在陰無所增損以西亥月之管比卯未管差兩用倍數方與十二月之氣應故仲呂之管長六寸五分八釐三毫四絲六忽零無餘三分損以西亥月之管比卯未管差兩用倍數方與十二月之氣應故仲呂之管長六寸五分八釐三毫四絲六忽零無餘三分損以西亥月之管比卯未管差兩用倍數方與十二月之氣應義蓋陰之從陽自然之理也其大呂夾鍾仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月之氣應義蓋陰之從陽自然之理也

二十七爲一毫者亥一十七萬七千一百四十七每以二十七爲一毫則得六千五百六十一毫全數

百八十一毫全數

三爲一絲

三爲一絲者亥一十七萬七千一百四十七每以三爲一絲則得五萬九千四十九爲一忽

一爲三忽者亥一十七萬七千一百四十七每以一爲三忽則五十三萬一千四百四十一忽爲絲有九忽合黃鍾

又曰按十二律之實實謂本律所得之數如丑一分二釐乃實也下同至仲呂十三萬一千七十二以三分之不盡二算其數不行此律之所以止於十二也

變律以下並見律呂新書

黃鐘十七萬四千七百六十二小分四忽不用半四寸三分八釐五毫八絲一忽

全八寸七分八釐一毫六絲二忽不用半四寸三分八釐五毫三絲一忽

林鐘十一萬六千五百口口八小分二十四忽不用半三寸八分四釐五毫六絲六忽

全五寸八分二釐四毫一絲一忽不用半三寸八分四釐五毫三絲一忽

太蔟十五萬五千三百四十四小分三十二忽不用半三寸九分四釐

全七寸八分二毫四絲四忽七初不用半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初

南呂十口萬三千五百六十三小分十五忽不用半四寸三分八釐五毫

全五寸二分三釐一毫六絲一初六秒半二寸五分六釐七毫

姑洗十三萬八千口口八十四小分六十四忽不用半三寸四分五釐一毫

全七寸一釐二毫二絲一初二秒不用半三寸四分五釐一毫

應鐘九萬二千口口五十六小分四十八忽不用半二寸三分三釐八毫

全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒強半二寸三分三釐八毫

按十二律各自爲宮以生五聲二變其黃鐘林鐘太蔟南呂姑洗應鐘六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鐘無射仲呂六律則取黃鐘林鐘太蔟南呂姑洗應鐘六律之聲少下不和故有變律變律者其聲近正律而少高於正律也然仲呂之實一十三萬一千口口七十二以三分之不盡二算既不

可行當有以通之律當變者有六故置一而六三之得七百二十九以七百二十九因仲呂之實十三萬一千四百八十八三分益一再生二為九千五百五十九萬一千四百五十六分無奇以九約之得一千九百六十八為清以九約三千三百一十二為濁以九約之得四千一百四十六為變

黃鐘林鐘太蔟南呂姑洗應鐘六律又以七百二十九歸之以從十二律之數即其餘分以為忽抄然後洪纖高下不相倫至應鐘之實六千七百一十口萬八千八百六十四以三分之又不盡一算數又不可行此變律之所以止於六也

變律非正律故不為宮也

律生五聲礼運鄭玄註

宮聲八十一 宮數八十一 此黃鐘長九寸九

商聲七十二 商數七十二 此三分去一此林鐘長八寸八

角聲六十四 角數六十四 此三分去一此太蔟長七寸九

變徵聲五十六 小分 變徵數五十六 小分

按五聲宮與商商與角徵與羽羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也角聲之實六十有四以三分之不盡一算既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十有四得五百七十六三分損益再生變徵變宮二聲以九約之以從五聲之數存其餘數以為強弱至變徵之數五百一十二以三分之又不盡一算既不可行當有以通之聲之變者三故置一而兩三之得九以九因變徵之實五百一十二得四千六百八十八三分損益再生變宮一聲以九約之以從五聲之數存其餘數以為強弱至變宮之數四千九百一十九三分之又不盡一算既不可行當有以通之聲之變者四故置一而兩三之得九以九因變宮之實四千九百一十九得四萬四千一百七十一三分無奇益一再生清變宮清變徵二聲以九約之以從五聲之數存其餘數以為強弱至清變宮之數三萬九千三百六十八三分損一再生清羽一聲以九約之以從五聲之數存其餘數以為強弱至清羽之數三萬五千四百三十二三分損一再生變清角一聲以九約之以從五聲之數存其餘數以為強弱至變清角之數三萬一千七百四十四

變宮聲四十二 小分 變宮數四十二 小分

按五聲宮與商商與角徵與羽羽與宮相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲比宮少高於宮故謂之變宮也角聲之實六十有四以三分之不盡一算既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十有四得五百七十六三分損益再生變徵變宮二聲以九約之以從五聲之數存其餘數以為強弱至變徵之數五百一十二以三分之又不盡一算既不可行當有以通之聲之變者三故置一而兩三之得九以九因變徵之實五百一十二得四千六百八十八三分損益再生變宮一聲以九約之以從五聲之數存其餘數以為強弱至變宮之數四千九百一十九三分之又不盡一算既不可行當有以通之聲之變者四故置一而兩三之得九以九因變宮之實四千九百一十九得四萬四千一百七十一三分無奇益一再生清變宮清變徵二聲以九約之以從五聲之數存其餘數以為強弱至清變宮之數三萬九千三百六十八三分損一再生清羽一聲以九約之以從五聲之數存其餘數以為強弱至清羽之數三萬五千四百三十二三分損一再生變清角一聲以九約之以從五聲之數存其餘數以為強弱至變清角之數三萬一千七百四十四

按黃鐘之數九九八十一是為五聲之本三分損一以下生羽三分益一以上生商商三分損一以下生徵徵三分益一以上生角至角聲之數六十四以三分之不盡一算數不可行此聲之數所以止於五也或曰此黃鐘一均五聲之數他律不然曰置本律之實以九九因之三分損一以為五聲之實以九因之則宮固八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣

杜佑通典曰十二律相生之法皆以黃鐘為宮太蔟為商姑洗為角林鐘為徵南呂為羽應鐘為變宮蕤賓為變徵大呂為清宮夷則為清商夾鐘為清角無射為清羽仲呂為變清宮黃鐘之數八十一林鐘之數五十四太蔟之數七十二南呂之數四十八姑洗之數六十四應鐘之數五十六蕤賓之數五十七大呂之數六十夷則之數五十三夾鐘之數五十五無射之數五十八仲呂之數五十二此謂十二律長短相生一終於仲呂之法又制十二鍾以准十二律之正聲又慮半律之聲不盡一算既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因仲呂之實十三萬一千四百八十八三分益一再生二為九千五百五十九萬一千四百五十六分無奇以九約之得一千九百六十八為清以九約三千三百一十二為濁以九約之得四千一百四十六為變

變聲

按五聲宮與商商與角徵與羽羽與宮相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲比宮少高於宮故謂之變宮也角聲之實六十有四以三分之不盡一算既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十有四得五百七十六三分損益再生變徵變宮二聲以九約之以從五聲之數存其餘數以為強弱至變徵之數五百一十二以三分之又不盡一算既不可行當有以通之聲之變者三故置一而兩三之得九以九因變徵之實五百一十二得四千六百八十八三分損益再生變宮一聲以九約之以從五聲之數存其餘數以為強弱至變宮之數四千九百一十九三分之又不盡一算既不可行當有以通之聲之變者四故置一而兩三之得九以九因變宮之實四千九百一十九得四萬四千一百七十一三分無奇益一再生清變宮清變徵二聲以九約之以從五聲之數存其餘數以為強弱至清變宮之數三萬九千三百六十八三分損一再生清羽一聲以九約之以從五聲之數存其餘數以為強弱至清羽之數三萬五千四百三十二三分損一再生變清角一聲以九約之以從五聲之數存其餘數以為強弱至變清角之數三萬一千七百四十四

按黃鐘之數九九八十一是為五聲之本三分損一以下生羽三分益一以上生商商三分損一以下生徵徵三分益一以上生角至角聲之數六十四以三分之不盡一算數不可行此聲之數所以止於五也或曰此黃鐘一均五聲之數不成宮徵不成徵古人謂之私也變聲非正故不為調也

杜佑通典曰十二律相生之法皆以黃鐘為宮太蔟為商姑洗為角林鐘為徵南呂為羽應鐘為變宮蕤賓為變徵大呂為清宮夷則為清商夾鐘為清角無射為清羽仲呂為變清宮黃鐘之數八十一林鐘之數五十四太蔟之數七十二南呂之數四十八姑洗之數六十四應鐘之數五十六蕤賓之數五十七大呂之數六十夷則之數五十三夾鐘之數五十五無射之數五十八仲呂之數五十二此謂十二律長短相生一終於仲呂之法又制十二鍾以准十二律之正聲又慮半律之聲不盡一算既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因仲呂之實十三萬一千四百八十八三分益一再生二為九千五百五十九萬一千四百五十六分無奇以九約之得一千九百六十八為清以九約三千三百一十二為濁以九約之得四千一百四十六為變

數然後半之以為子聲之鍾其為變正聲之法者以黃鍾之
體正聲九寸子聲則四寸半又上下相生之法者以仲呂之管
長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四上
生黃鍾三分益一得八寸五萬九千四百四十九分寸之五萬
一千八百九十六半之得四寸五萬九千二百四十九分寸之
二萬五千九百四十八以為黃鍾又上下相生以至仲呂皆以
初生所得之律寸數半之以為子聲之律
按此說黃鍾九寸生十一律有十二子聲即謂正律正半律
也又自仲呂上生黃鍾黃鍾八寸五萬九千四百四十九分
寸之五萬一千八百九十六分之萬二千九百四十八聲之長中容千二百黍之實
所謂變律變半律也正律及半九四十八聲上下相生最自用遂更將黍黍而金石亦
漢志所謂黃鍾元復為他律後之意與律書五聲小大之算

之決但變律止於應鍾雖設而無所用則其實二十六聲而
已其間陽律不用變聲而黃鍾又不用變半聲其實又二十八聲而
正半聲而應鍾又不用變半聲其實又二十八聲而已又曰
律呂散亡其器不可復見然古人所以制作之意則猶可攷
也大史公曰細若氣微若聲聖人因神而存之雖妙必效云
黃鍾始於聲氣之元也班固所謂使伶倫取竹斷兩節間吹
之以為黃鍾之宮又曰天地之風氣正而十二律定劉昭所
謂冬至晷長則陽氣之初以為律法又曰吹以攷聲列以候氣皆
以聲之清濁氣之先後求黃鍾者也是古人制作之意也夫
律長則聲濁而氣先至極長則不成聲而氣不應律短則聲
清而氣後至極短則不成聲而氣不應此其大凡也今欲求
聲氣之中而莫適為準則莫若且多截竹以擬黃鍾之管或

必之於短泰則得之矣
愚按黃鍾為萬事根本律度量衡權之起皆由此始其長九寸陽數
之極也分釐毫絲忽成以九為度故九寸四十九絲五十三忽
十九釐六千五百六十一毫五萬九千四十九為
一千四百四十一忽者黃鍾一律之長也又置一而三之
三者天地人之定位也故子一丑三寅九卯二十七辰八十
一巳二百四十三午七百二十九未二千一百八十七申六
千五百六十一酉一萬九千六百八十三戌五萬九千四十
九亥十七萬七千一百四十七者黃鍾一律之實也以此十
七萬七千一百四十七全數三分損益以生十一律乃各得
其管之長短由是而被之以五聲四清然十二律各
自為均之時宮長於商律則用正律他律長於宮則變犯而

不和故又有正半律所謂子聲也又黃鐘君象不爲仲仁
故自仲呂再生黃鐘不及九寸爲變律六然比黃鐘長於
亦止用其半故又有變半律五聲九九八十一以爲宮之
分損益以生徵商羽角周加文武二聲故又有變宮變徵
是均之爲八十四調清濁迭下但濟相放所謂八音克諧
相奪倫者也然勢該陰陽之妙律統天地之和故二者之數
皆出自然是以三分之法正律止於十二變聲止於六五聲
止於五變聲止於二自此以上其數不行亦猶揲扐之變衆
伍錯綜有非人力所能與於其間也然自秦漢以來古遺
逸尺度廢而中聲不守累黍有圓撮之殊抑尺有短長之
異是以代變新樂議論紛紜卒無以追還相正孚嘗考夫二
帝三王之盛皆以仁義教化涵濡天下及其久也充暢洽洽

寰陽調風雨時無一民一物不遂其性陵犯之風氣申矣之
氣消君臣上下翕然大和由是而播之歌詠被之聲音施之
郊廟朝廷鄉黨無一而不得其宜故曰樂有本有文以和爲
本則天地之和應而候氣之法可用氣正而尺度均尺度均
而中聲得樂之文無不協矣斯教也惟太史公知之其論律
至文帝曰百姓無內外之繇得息肩於田畝天下殷富衆至
十餘錢鷄鳴犬吠煙火萬里可謂知樂者乎其次則班固因
之曰至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正而十二
律定謌哉言矣世之作者有能求人心之和以得天地之和
使黃鐘一律既定而他律無不定度量權衡亦猶是而協矣
心和則氣和氣和則律和天地之大和交應天下其有不長
治久安也哉

歷代樂名

伏羲樂名扶來或曰立基
神農樂名扶持亦曰下謀
神帝作成池咸言其施也無不遍也
少昊作大淵
顓頊作六莖五英莖根也
帝嚳作五英美備也
帝堯作大章章明也
帝舜作大韶韶紹也言能紹堯之德
殷湯作大濩濩救也言救民之德
文王作大夏大也言德大能包有夏
武王作大武以武功定天下

周公作勺勺酌也言酌先王之道又對房中之樂歌后妃之德春官大司樂
以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武凡六樂
所存六代之樂以六律六呂五聲八音六舞大合樂以致鬼
神祇以和邦國以諧萬人以安賓客以說遠人以作動物
秦始皇時六代廟樂惟韶武存焉二十六年改周大武曰五行
房中曰壽人衣服同五行樂惟韶武存焉

漢樂家有制氏以雅樂聲律世世在大樂官但能紀其鏗鏘鼓
舞而不能言其義

高帝時叔孫通因秦樂人制宗廟樂太祝迎神于廟門奏嘉至
猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永至以爲行步之節猶古
來格夏也乾豆上奏登歌獨上歌不以管弦亂人聲欲在
位者徧聞之猶古清廟之歌也登歌畢下奏休成之樂美

神明既饗也是帝就酒未前坐定奏永安之樂奠禮已成也
又有房中祠樂高帝唐山夫人所作也孔樂樂其人不
忘本高祖樂楚聲故多楚聲樂也六年又作昭容樂樂其
樂昭容者猶古之昭夏也王出式德舞禮容者王出之始五
行舞舞入無樂者至尊之前不敢以樂也出用樂者以舞
不失節能以樂終也大抵皆因秦舊焉文始舞者本舜韶舞
也高祖更名文始以示不相襲也而五行仍舊
孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名房中樂曰安世樂
孝文作四時舞以示天下之安和也
孝景采武德舞以為昭德以尊大宗之前不敢以樂也出用樂者以舞
孝武立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之謳以李延年為協律都
尉舉司馬相如等造為詩賦略論律呂以合八音之調作十

九章之歌然未有本於祖宗之事八音調均又未協於鍾律
而內有掖庭才人外有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷是時
河間獻王有雅才亦以治道非禮樂不成興毛生等共采周
官及諸子之樂事者以著樂記其樂器之歲時以備數然不常御
成帝時詔者常山王禹世受河間樂記等考試以為可問俗與雅樂太
上書言之下大夫博士平當等八十二人議皆曰周衰秦興
使創定雅樂又散騎郎鄧靜尹商善調雅樂歌師尹商能歌
宗廟郊祀之曲舞師馮甫能曉知先代諸舞宜采定之考會
古樂始設軒懸鍾磬須先代古樂自夔始也而柴玉左延年
之徒妙善鄭聲故龍倡夔好古存正
文帝改漢巴渝舞曰昭武舞安世樂曰止世之樂臺至樂曰遒

靈樂武德曰武頌昭容曰昭業雲門曰雲應
舞武德舞曰舞頌文始舞曰大韶五行舞曰大武舞其歌
詩多則前代之樂依古義改作登歌安世四廂詩而已
明帝太和初詔曰凡古樂以舞為主所言之宜皆曰太樂漢依
據改大予於是復增名於是公卿奏請太祖武皇帝宜曰武
始之舞高祖文皇帝曰威熙之舞文帝曰大章昭之舞有事於天地宗廟此
文文武為始陛等謹制舞名章昭之舞有事於天地宗廟此
三舞宜並薦饗臨朝大舞宜並舞之二舞宜有總名可名大
鈞之樂侍中繆襲又奏性昔以房中歌后妃之德以風天下
正夫婦宜改定曰始之樂襲又省安世歌詩有后
妃之義今享先祖恐未禮意可改定曰享神歌奏可于廣議
高皇帝高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大鈞之舞又使
繆襲改作鐃歌十二曲為詞述以功德言代漢之意

廟門奏永至南郊初登壇奏及廟門還奏登歌
說谷宣烈之舞總獻奏永安之樂又改繆襲所作鐃歌為
世樂歌辭又公卿行事亦奏登壇歌
魏帝元殿中大樂雅鄭其千餘人後增雜伎不在其數
舞武帝有司參議郊廟雅樂歌辭太朝登歌用俗音何辭餘悉
用漢超宗辭太廟一室及郊配用王儉辭祀南郊黃門侍郎入
漢帝永嘉末冷缺樂器皆沒於劉石以施郊廟樂人以備大樂并製
東晉江左初江宗朝尚書下大小二調曲折又無識者於今雖以意言
以舊器在庫遂至朽壞謝尚鎮壽陽採拾樂人以備大樂并製
石磬雅樂始頗具
晉武太元中破苻堅得樂工楊蟠等閑習舊樂於是以鄧金石
始備八佾鄭勇阮孚等增造宗廟歌詩郊祀遂不設樂
宋武帝廟祀用晉樂永初元年撰立新歌詞改正德舞曰前舞
大德舞門後舞
文帝元嘉二十年南郊始設登歌詔顏延之造歌詩朝享樂權缺
孝武帝孝建元年建平王宏議以觀容為韶舞宣烈為武舞孫
宋高祖以德為名祠南郊及廟迎送神並奏肅夏文帝入
廟門奏永至南郊初登壇奏及廟門還奏登歌
說谷宣烈之舞總獻奏永安之樂又改繆襲所作鐃歌為世
樂歌辭又公卿行事亦奏登壇歌明
魏帝元殿中大樂雅鄭其千餘人後增雜伎不在其數
舞武帝有司參議郊廟雅樂歌辭太朝登歌用俗音何辭餘悉
用漢超宗辭太廟一室及郊配用王儉辭祀南郊黃門侍郎入
晉武帝永嘉末冷缺樂器皆沒於劉石以施郊廟樂人以備大樂并製
東晉江左初江宗朝尚書下大小二調曲折又無識者於今雖以意言
以舊器在庫遂至朽壞謝尚鎮壽陽採拾樂人以備大樂并製
石磬雅樂始頗具
晉武太元中破苻堅得樂工楊蟠等閑習舊樂於是以鄧金石
始備八佾鄭勇阮孚等增造宗廟歌詩郊祀遂不設樂
宋武帝廟祀用晉樂永初元年撰立新歌詞改正德舞曰前舞
大德舞門後舞
文帝元嘉二十年南郊始設登歌詔顏延之造歌詩朝享樂權缺
孝武帝孝建元年建平王宏議以觀容為韶舞宣烈為武舞孫
宋高祖以德為名祠南郊及廟迎送神並奏肅夏文帝入
廟門奏永至南郊初登壇奏及廟門還奏登歌
說谷宣烈之舞總獻奏永安之樂又改繆襲所作鐃歌為世
樂歌辭又公卿行事亦奏登壇歌明
魏帝元殿中大樂雅鄭其千餘人後增雜伎不在其數
舞武帝有司參議郊廟雅樂歌辭太朝登歌用俗音何辭餘悉
用漢超宗辭太廟一室及郊配用王儉辭祀南郊黃門侍郎入
晉武帝永嘉末冷缺樂器皆沒於劉石以施郊廟樂人以備大樂并製
東晉江左初江宗朝尚書下大小二調曲折又無識者於今雖以意言
以舊器在庫遂至朽壞謝尚鎮壽陽採拾樂人以備大樂并製
石磬雅樂始頗具
晉武太元中破苻堅得樂工楊蟠等閑習舊樂於是以鄧金石
始備八佾鄭勇阮孚等增造宗廟歌詩郊祀遂不設樂
宋武帝廟祀用晉樂永初元年撰立新歌詞改正德舞曰前舞
大德舞門後舞
文帝元嘉二十年南郊始設登歌詔顏延之造歌詩朝享樂權缺
孝武帝孝建元年建平王宏議以觀容為韶舞宣烈為武舞孫
宋高祖以德為名祠南郊及廟迎送神並奏肅夏文帝入
廟門奏永至南郊初登壇奏及廟門還奏登歌
說谷宣烈之舞總獻奏永安之樂又改繆襲所作鐃歌為世
樂歌辭又公卿行事亦奏登壇歌明
魏帝元殿中大樂雅鄭其千餘人後增雜伎不在其數
舞武帝有司參議郊廟雅樂歌辭太朝登歌用俗音何辭餘悉
用漢超宗辭太廟一室及郊配用王儉辭祀南郊黃門侍郎入
晉武帝永嘉末冷缺樂器皆沒於劉石以施郊廟樂人以備大樂并製
東晉江左初江宗朝尚書下大小二調曲折又無識者於今雖以意言
以舊器在庫遂至朽壞謝尚鎮壽陽採拾樂人以備大樂并製
石磬雅樂始頗具
晉武太元中破苻堅得樂工楊蟠等閑習舊樂於是以鄧金石
始備八佾鄭勇阮孚等增造宗廟歌詩郊祀遂不設樂
宋武帝廟祀用晉樂永初元年撰立新歌詞改正德舞曰前舞
大德舞門後舞
文帝元嘉二十年南郊始設登歌詔顏延之造歌詩朝享樂權缺
孝武帝孝建元年建平王宏議以觀容為韶舞宣烈為武舞孫
宋高祖以德為名祠南郊及廟迎送神並奏肅夏文帝入

徐廣南北郊同祠廟皇帝入廟門永至太祝撰地奏登歌諸
皇祖各奏觀容帝七福酒奏永胥洪神奏肆夏餘同明堂
(梁武帝)自制四器不
爲大觀舞周樂以
皇雅郊廟同用皇太乎出入奏凱雅王公出入奏寅雅上壽
酒奏介雅食舉奏雅徹饌奏雅三朝用之牲出入奏豫
雅降神迎送奏誠雅飲福酒奏獻雅北郊明堂太廟同用燎
理俱奏禮雅眾官出入奏後雅二郊太廟明堂三朝同用並
沈約製辭是時禮樂制度樂然有序又去鼓吹庭十六面
爲十二合四時也又制正樂十篇皆述佛法又有法樂歌梵
簡文帝)王僧破侯景諸樂並在荊州經亂工器頗闕
習舊工更零聲曲多亡
(孝文帝)太和初詔求樂事始獲古樂平涼州得伶人器服並擇而存之後遭
西域又以殷悅國鼓吹設於樂部署其後古樂音製寖傳
之曲六年詔太樂總章鼓吹增修樂伎以備百戲大饗設於
殿庭如漢晉之舊
(大武帝)永熙末遭侯景之亂樂人分散正樂唯改七廟舞辭
(文帝)元嘉元年始定圓丘明堂宗廟樂舞皆出入奏肅咸牲出
入奏相和五引薦血毛奏嘉薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏
永至升陛奏登歌皇帝初獻太尉亞獻光祿勳終獻並奏宣
烈皇帝飲福奏嘉胙就燎位奏昭遠還便殿奏休成
(宣帝)大建元年定三朝之樂采梁故事奏正和五引辭用宋曲
宴准梁樂取神人不襲也五年定南北郊明堂儀改齊樂以
韶爲名其鼓吹賢宋之舊微更附益
(後主)沈義於酒使伎習北方鞞鼓謂之代北又於清樂中動
黃鵠留玉樹後庭花金釵兩臂等曲男女倡和甚哀

之師寇壯發於往時矣
(高武帝)正始中詔太常修舊樂器時惠陽子等七人頗解雅樂
正統八佾文武二舞鐘磬管弦之歌並用梁樂唯改七廟舞辭
(明帝)先是陳仲儒自江南開頗開樂事請依京房立準以
調八音詔不許正光中詔毛延明與門生信都芳博采古今
樂事考後集餘器物准圖一十餘事而不得在樂署
(武帝)永熙二年祖瑩請改韶武舞名宗廟用宮縣舞人冠服詔
樂以大成爲名二舞依舊無文武
(北齊文宣帝)初尚未改舊樂後祖珽采魏王延明信都芳等所
著樂論而定正聲如具宮縣之器仍雜西涼之曲樂名慶成
(後主)沈義於酒使伎習北方鞞鼓謂之代北又於清樂中動
西樂所謂洛陽小兒踏搖娘也
武成作如定四郊宗廟之樂羣臣入出奏肆夏牲入出奏豫
黃鵠留玉樹後庭花金釵兩臂等曲男女倡和甚哀

秦昭夏迎送神及皇帝初亞獻禮五方上帝奏高明之樂
爲獲嬴之舞皇帝入壇門升壇飲福訖燔柴征還便殿奏皇
夏以高祖配享奏武德之樂爲昭烈之舞祼地奏凱安之樂
祭廟神祫六代五代諸神室並奏始陸之樂爲懷仁之舞神
武神室奏武德舞昭烈武義神室奏文德舞宣政文宣神室
奏文正舞光大孝昭神室奏文明舞休德餘同四郊禮其時
後主唯賞胡戎樂既愛無已自能度曲親執樂器別采新聲爲
無愁曲極於哀思

隋開皇帝平江陵大獲梁氏樂器又建六官乃令有司詳定郊
廟樂歌舞各有差
武帝天和初造山雲舞以備六代南北郊圜丘廟祫時奏
朝日夕月降神獻熟以文用大夏大護大武正德武德山雲
之舞建德二年六代樂成奏於紫極殿依梁三十六架
皇帝出入奏皇夏王公出入奏肆夏五等
諸侯元日獻玉帛奏納夏宴飲人奏驁夏大會公卿執觶奏
登歌十八曲食舉奏深夏舞六舞於是正定雅音爲郊廟朝
會之用
創造鍾律頗得其宜其後又得秦國龜茲等樂更雜以音
之清濁於六引樂習焉
宣帝大象元年改周舊制通爲一部迎氣用五調舊工更衣
皇后房內之樂文帝嘗作歌二首名曰山茶花言夫妻之
義因取爲房內曲於是牛弘奏議周制通爲一調迎氣用五調舊工更衣其時律吕不備牛弘又修
六代之樂四時祭祀分而用之以六樂郊祀十二調令與祭
法有別乃以神祇位次分樂記焉及
皇后大祭文武二舞圜丘降神八變宗
廟祫祭降神九變皆用昭夏其餘享祀皆一變皇帝出入奏
皇夏皇后出入奏肆夏食舉奏深夏飲酒上壽時奏登歌皇后
獻郊廟奏成夏皇后受爵奏正安歌并文武舞合爲一曲又迎
氣五郊奏青帝歌雞羽五引月令所謂孟春其音角數八是也合
天高地厚圖爲十五曲人君食用當月之律以調暢四體令
得時氣之和祭祀既已分樂迎氣臨軒朝會並用當月之律
欲感人若性情允協生靈之序并樂歌詩三十首詔令施用
焉
高祖詔修高祖廟樂唯新造高祖歌九首禮樂之事竟無成功
帝頗耽淫曲授馬齊梁陳樂工子弟三百餘人倡優雜技
管絃皆出鄴城之下高齊舊曲也
唐太宗留心雅正良觀之初合考隋氏南北之樂乃命太常卿
孝孫正宮調吕才習音韻張文收考律吕平其散濫爲之折
衷至於

玄宗開元中又造三和共十五和曰元和順和永和昌和龍和雅和壽和太和舒和休和成和正和承和豐和大和文舞朝廷謂之九功舞之雅樂唯郊廟元會及册命大禮則辨其曲度章服而分始終之次初高祖以武德七年始定樂制設九部樂曰燕樂伎清商伎西涼伎天竺伎高麗伎龜茲伎安國伎疏勒伎康國伎及太宗平高昌收其樂頗加損益謂之讌樂又造破陣樂慶功舞以賜有功將士又作光聖樂以歌王業所興又作祀神樂小樂還京樂以享諸廟之舞請改為文德之舞其餘因隋舊名而已來郊社明堂享神以裸為名宗廟以薦為名享神以柔為名宗廟以和為名故合之樂又兼用之隋氏因之今國家以和為名故合之樂又兼用之始請用之順帝陽嘉中復發黃鐘一均奏極七音則唯擊七鐘五鐘應而不聲反謂之啞鐘祖孝孫始為旋宮之法造十二和樂合四十八曲八十四調初太宗為秦王破武周軍中作秦王破陣樂名七德舞又太宗生於慶善宮正觀二年幸之宴從臣賞賜同里作功成慶善樂號九功舞元日冬至朝會慶賀同奏二舞

高宗作上元舞其樂有上元二儀三才四時五行六律十二月八風九宮十洲得一慶雲之曲通文武二舞謂之三大舞

玄宗開元中又造三和共十五和曰元和順和永和昌和龍和雅和壽和太和舒和休和成和正和承和豐和大和文舞朝廷謂之九功舞之雅樂唯郊廟元會及册命大禮則辨其曲度章服而分始終之次初高祖以武德七年始定樂制設九部樂曰燕樂伎清商伎西涼伎天竺伎高麗伎龜茲伎安國伎疏勒伎康國伎及太宗平高昌收其樂頗加損益謂之讌樂又造破陣樂慶功舞以賜有功將士又作光聖樂以歌王業所興又作祀神樂小樂還京樂以享諸廟之舞請改為文德之舞其餘因隋舊名而已來郊社明堂享神以裸為名宗廟以薦為名享神以柔為名宗廟以和為名故合之樂又兼用之隋氏因之今國家以和為名故合之樂又兼用之始請用之順帝陽嘉中復發黃鐘一均奏極七音則唯擊七鐘五鐘應而不聲反謂之啞鐘祖孝孫始為旋宮之法造十二和樂合四十八曲八十四調初太宗為秦王破武周軍中作秦王破陣樂名七德舞又太宗生於慶善宮正觀二年幸之宴從臣賞賜同里作功成慶善樂號九功舞元日冬至朝會慶賀同奏二舞

高宗作上元舞其樂有上元二儀三才四時五行六律十二月八風九宮十洲得一慶雲之曲通文武二舞謂之三大舞

曲王公出入用正安皇帝飲食用和安皇帝受朝賀發哀用休安五月儛上廟室舞名并登歌酌獻祖舞大明奏大武之曲宣祖舞大慶奏大慶之曲乾德元年詔殺上祀感生帝樂仍降神用大安太尉行禮用保安真王將冠慶安司徒奏翊用感安酌獻用崇安飲福用慶安四年和德武功之舞具縟非稱武德之形容陛下以揖遜受禪宜先奏文舞殿庭用之舞請改為玄德升聞之舞又陛下以神武而海內大奏武舞請改為天下大定之舞而文德武功二舞請分安廟庭用之舞請改為天下大定之舞而文德武功二舞請分安廟庭用又按唐卓北魏中張文收采古來應

天禹之義制景雲清河歌名曰燕樂元豐第二奏是也伏見今春有進甘露嘉禾紫芝白兔白烏欲依月律撰五瑞各一曲樂之先是帝每謂雅樂聲高不合中和因詔和峴討論峴以王朴律尺知太常鑄銅泉知今樂聲之高皆由於此帝乃令依古法別造新尺并黃鍾九寸管令工人品校其聲果下於朴管一律乃下尚書集官議定重造十二律管取聲自此雅音和暢後峴又作四瑞樂章以備登歌

太宗集萬國朝天樂曲平晉樂曲同和之舞定功之舞二曲樂譜二曲樂章至道元年新增琴為九弦曰君臣文武禮樂正民心既為五弦曰金木水火土別造新譜俾太常樂工肄習之以備登薦淳化三年和嶠上言凡峴請改定殿庭舞名令登歌五瑞之曲已被改制請改玄德升聞之舞為天下化成之舞天下大定為威加海內之舞舞有六變每變各有樂章歌詠太祖功德詔可

真宗景祐中先是太常樂庶肅建言金石不調願以王朴律準已協然比古樂差高五律比禁防樂差高二律臣願制管以調度又成乃下太常內律於是詔侍臣信與眼改作金石令聶冠卿檢閱相府總領焉帝乃親制雅樂聲詩及郊廟樂章二十一曲又詔呂夷簡等分造樂章參施郊祀其後議者以李照立表尺為非乃於樂書刪去李照樂事一節詔張方平與宋祁同共刪定

仁宗皇祐中王堯臣等撰國朝樂官名曰大安其祀感生帝大安曲請更為元安又詔胡瑗范鎮司馬光考正大樂鎮上疏

論律尺之法

神宗以豐中詔范鎮與劉仁定樂鎮求其參以定黃鍾乃鑄九鼎一成詔既前

鎮曰律欲造樂歌之乃先請致仕得謝請太府銅為之遂年乃成比李照樂下一律有沿以樂下大常實元祐三年也

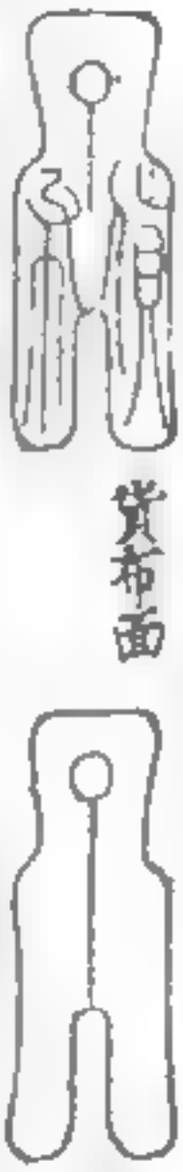
臣按禮樂者聖王所以興功德也故聲音之和然樂邦國之治亂當徒以悅耳目娛心志而已哉三代以降帝王雅樂不行於天下淳王對孟子已謂直好世俗之樂魏文侯聽古樂恐睡聖人斤斤以鄭衛王雅頌其以是歟然則漢世雖以鄭衛亂雅頌

然亦未嘗廢樂而不御非一日之故矣叶禮樂不興則刑罰不中刑罰不中則民無所措手足後世姦聲濫樂流為教坊伶優之一技而欲求治古之盛豈可哉故歷代樂名雖非此書所繫亦備載錄有志於禮樂者得以考世變之所趨焉

度

度本以絲起脩志司馬所述絲忽十忽為秒十秒為毫十毫為釐十釐為分十分為寸十寸為尺十尺為丈起度只好二寸所以為璧也裁其兩旁以益上下所以為琮也衰十寸廣八寸所以為度尺也則周家十寸丈為只矣陳氏曰以十寸之尺起度只好二寸之尺起度則八尺為尋倍尋為常常乃周制寸即尺尋常仍皆以人體為法又周以八寸為尺人長八尺故曰丈夫說苑曰一粟為一分

十分爲一寸易繫辭以十爲一驗以十馬氏爲一分尺之長起黃鐘之長以子穀秬黍中
分積九十分爲寸十分爲一寸一百黍之
度者分十尺爲丈引而伸之五度審矣
周尺說古錢附圖刊○武英清碧牡氏刻本



尺以五寸爲準
兩之則一尺

形而上者謂之道形而下者謂之器何器非道何道非器初未嘗以精粗別也土龍固可藥於既雩芻狗固可棄於既祭然時好推遷諸代異求魚兎之始予作律本義欲各從諸法載管候氣以求其應然必度知長短之種黍而製之可也自漢亡世無正尺于今千有餘載矣律度量權衡雖有遺制而起漢志所謂秬黍之中者空言雖在定形何在諸儒之論於思曰聚於議卒不能決蓋不得古物終不復九古人之制理勢然也惟晉太始中中書監荀勗奉詔考正同律呂作新尺以調鍾磬時謂之荀勗尺亦稱晉尺張文收律尺有景表尺五代有王朴律尺雖皆見稱於時而非古物雖則太府寺有尺四等參照胡翼之鄧保信各有秦尺宋中若詢當校古尺十五等參照胡翼之鄧保信各有秦尺宋中魏漢律乞用聖上指尺劉興中內出金字牙尺二十八種沙其中皇祐二年所造大樂中黍尺作景鍾然不知以何法累黍伊川程氏定周尺以爲當省尺五寸五分弱而省尺之度卒難致詳案陽朱氏家禮載司馬氏及政定雅樂黃鍾尺亦明言長短則周尺之制迄無成說獨丁度建言歷代尺度無自而起漢志所謂秬黍之中者空言雖在定形何在諸儒之論於思曰聚於議卒不能決銅斛之世所鑄錯刀大泉五十王莽天鳳中鑄貨布貨泉之類不開後世 鑄者漾以此四物參校分寸正同伏況經緯制度皆起周室劉歆術世之傳祖沖之等數之詳密既

五禮

吉凶軍賓嘉通之理以同天下之用

孔穎達曰周禮大宗伯云以吉禮事邦國之鬼神示以凶禮哀邦國之憂以軍禮同邦國以賓禮親萬民之嬉以嘉禮親萬民之婚姻知五禮謂此也帝王之名古今之禮或殊而以周之五禮爲此五禮者以帝王相承事有損益後代之禮亦當是前代禮也

吉禮之別十有二

以禋祀昊天上帝

以實柴祀日月星辰

以血祭祭社稷五祀五嶽

以貍沈祭山林川澤

以疈辜祭百物

以肆獻祼享先王

以饋食享先王

以祫祭祫享先王

以禘祫享先王

以烝冬享先王

以祠春享先王

以礿夏享先王

以嘗秋享先王

以臘冬享先王

凶禮之別有五

以喪禮哀死亡

以弔禮哀禍災

以恤禮哀圍敗

以禬禮哀寇亂

賓禮之別有八

春見曰朝　夏見曰宗

秋見曰覲　冬見曰遇

時見曰會　殷見曰同

軍禮之別有五

大師之禮用衆也

大均之禮恤衆也

大田之禮簡閱也

大封之禮合衆也

嘉禮之別有六

以飲食之禮親宗族兄弟

以賓射之禮親故舊朋友

以饗燕之禮親四方之賓客

以脤膰之禮親兄弟之國

以賀慶之禮親異姓之國

愚按周禮五禮吳才老以爲唐虞時無此只是五典之禮然吉凶軍賓嘉有天下者不能一日闕此如律度量衡之類脩之恐其廢墜也但其目之凡則或損或益未可知耳

五玉　五等諸侯所執者即五瑞也

三帛

諸侯世子執纁

公之孤執玄　附庸之君執黃

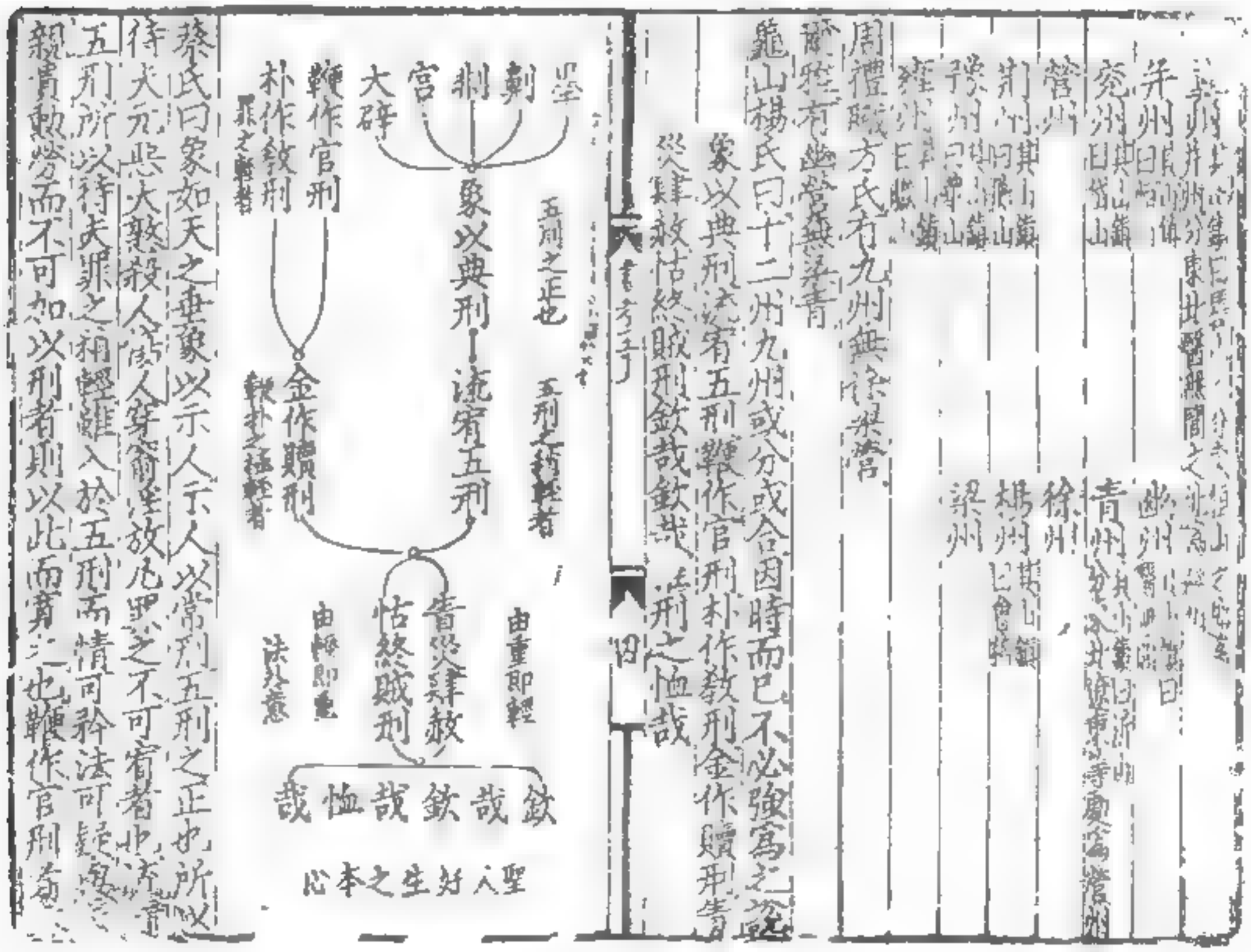
穎達曰周禮典命凡諸侯之適子降其君則下其君之禮一等未詳則以皮帛繼子男之下公之孤四命以皮帛則小國之君是諸侯世子公之孤執皮帛也附庸則無文而爲君面之君是一國之上春秋時附庸之君適會皆稱來朝未嘗命不得執玉則亦繼小國之君同執帛也經言三帛必有三色所云纁玄黃者孔云或有所據未知出何書也王肅云三帛纁玄黃也附庸與諸侯之適子公之孤執皮帛其執之帛未詳聞或曰孤執玄諸侯之適子執纁附庸執黃士爲之注尚書其言多同孔傳周禮孤與世子皆執皮帛鄭玄云皮帛者束帛而表之以皮爲之飾皮虎豹皮也此三帛不言皮子時未以皮爲飾

二生

卿執羔　大夫執鴈

穎達曰此皆大宗伯文也鄭玄曰無不羊及其羣而不失其類

也應取其候時而行也雉取其守介死不易節也曲禮云飾羔
鴈者以繢謂衣之以布又畫之如龍之無節士相見禮卿大
夫執贄以布不言繢此諸侯之臣異也鄭之此言
論周之禮耳實時每事猶質羔鴈不必有飾
一死 贄 總論六贄
士執雉
讀達曰曲禮云諸侯圭卿羔大夫鴈士雉雉不可生知一死是
雉二生是志鴈也鄭玄云贄之言至所執以自至也
如五器
劉侍講曰如同也五器即五禮之器也周禮六器六贄即舜之
遺法也
愚按讀達曰器謂圭璧即五玉是也夏氏曰以物言則曰玉
以實言則曰瑞以形言則曰器今云周禮六器則此五器當
是柴望禮神之物經文序於五禮之下亦其次矣周禮六器
禮天地四方今闕其一非其比矣且如者亦審其同而辨其
偽之意蓋諸侯以五玉來見天子而天子又合符之班瑞受
終之事也如器巡狩之事也
五載一巡守 羣后四朝
一年 天子巡守諸侯各朝於方嶽之下 二年 東方諸侯來朝
南方諸侯來朝 三年 天子之風 四年 西方諸侯來朝
五年 北方諸侯來朝 朝于天子之國
林氏曰天子巡狩則方岳諸侯特見而已不必強為之設
奏以言以下等事
肇十有二州封十有二山濬川



未盡華官府之刑也朱子曰古者一罪百金自秦官府之貨事下作敎刑者夏楚二物學校之刑也此地此事此人之類皆以待夫罪之輕者金作贖刑而情法猶有可議者也此之刑而情法猶有可議者也此五句者從重入輕各有條理法之正也書災肆赦者過誤而不幸入於刑則不待流宥金贖而直赦之也怙終賊刑者有恃而再犯則雖當贖亦以刑之此二句或由重而即輕或由輕而即重盡用法之權衡所謂法外意也雖其輕重取舍不同然欽恤之意則未始不行乎其間也蓋其輕重毫釐之間各有攸當者乃天討不易之定理而欽恤之意行乎其間則可以見聖人好生之本心也

流共工于幽洲放驩兜于崇山竄三苗于三危殛鯀于羽山

流如水之流也共工諸侯名在堯時官名霸九州之長幽洲冀州地崇山在荊州三苗之地三危在雍州羽山在徐州二危在雍州故知北竄在幽州流四凶在治水前於舜時未作十二州而云幽州者史據後定言之

放置之於此也

驩兜名在堯時為司徒教化無狀○孔氏曰驩兜與共工方鴟張功用未就堯不忍誅故放之使不得為害○鴻氏有不才子掩義隱賊好行凶德醜類惡物○朱子曰驩兜不薦舜而薦共工是其為人不知善惡之甚堯既知其為人而用之又不能遽誅之是堯之不明也

崇山南裔之山在今澧州○朱子曰以天下之民論之舜之所謂流放竄殛者皆天下之所謂當然者也

三苗國名在江南鄱陽之間恃險為亂○孔氏曰三苗之後為諸侯子孫貪惏侵削不修道德以亂天常天下之民謂之饕餮故舜放逐之○朱子曰三苗之地北據荊州南三苗之地也

三危西裔之地則雍之所謂三危也說在禹貢○朱子曰三危今沙州敦煌縣南三百里

殛則於其所

殛誅也○孔氏曰鯀用帝命治水不成績以亂天常天下之民謂之傾事堯不能去舜又不能誅但流之羽山而已

鯀陻洪水汨陳其五行

鯀堯臣名陻堙也洪大也汨亂也陳列也五行金木水火土也○孔氏曰鯀治水不成而汨亂五行○朱子曰鯀不能順水之性而堙塞之故洪水橫流而汨亂五行

帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁

震動也怒以不順己也畀與也洪範大法九疇其條目也彝倫常理攸所斁敗也○孔氏曰帝以鯀違命不與大法九疇使常理敗亂○朱子曰洪範九疇天所以錫禹而彝倫之所以敘也

鯀則殛死禹乃嗣興

殛誅也嗣繼興起也○孔氏曰鯀治水無功誅而不用乃更興功○朱子曰鯀既殛死而禹繼興

後言之

羽山東裔之山則徐之裔與青州接界○孔氏曰羽山在海中○朱子曰羽山在今海州祝其縣西南海水環之

顓頊曰鯀決汨洪水方命圮族帝曰吁咈哉方命圮族岳曰異哉試可乃已帝曰往欽哉

顓頊帝名決汨治水之法也方命違命也圮族毀敗族類也岳四嶽也異舉也試用也已止也○孔氏曰顓頊之孫鯀治水不成績而違命毀敗族類○朱子曰顓頊漢書地理志云帝顓頊高陽氏之後為諸侯封於東郡之濮陽故城在今濮州雷澤縣東南

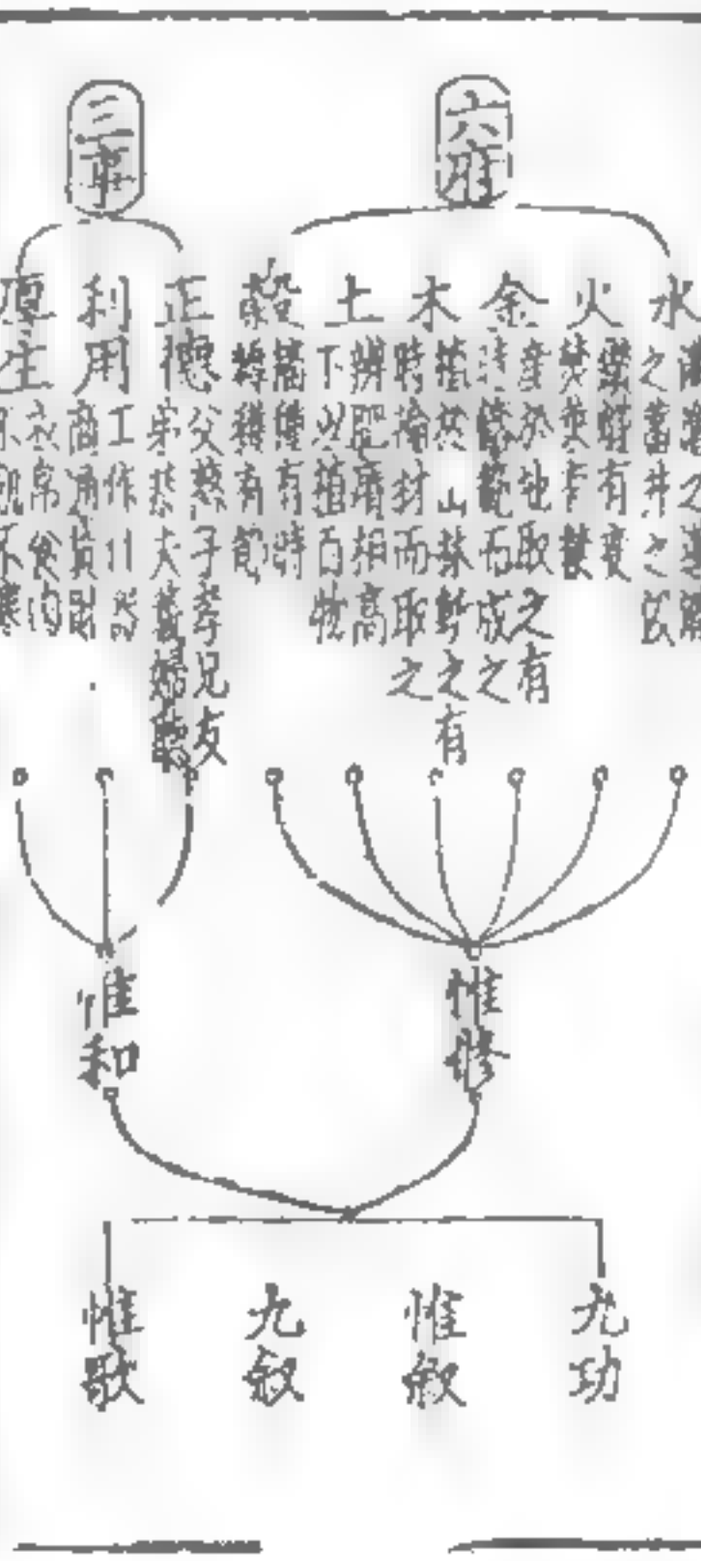
二十有八載帝乃殂落
堯十六歲自唐侯升爲天子　在位七十載
試舜三載
在位通計一百一年壽一百十六歲
　又老不攝政二十有八載
洛二十在二人
十二牧
四岳
伯禹
棄
契
臯陶
帝嚳
帝堯
世系見史記
黃帝
元妃西陵氏女
昌意
顓頊高陽
蟜極
帝嚳
帝堯
契
有娀氏女
元妃有邰氏女
棄
伯禹
鯀
五品
父子
君臣
夫婦
長幼
朋友
五教
有親
有義
有別
有序
有信
以五者之理出於人心之本然非有強而後能者自然
堯典曰五者之理出於人心之本然非有強而後能者自然
於氣質之偏溺於物欲之蔽始有昧於其理而不相親愛
或順者於是使之敬以敷教而又寬裕以待之俾之優游浸漬以漸而入則其天性之真自然呈露又能自已而無無恥之患
矣
唐聖作曰命稷而後命契而後教之序也
皐陶名
五刑有服五服三就服其罪也。孔氏曰大罪於原野大夫於朝士於市皆達曰行刑當就三處
孔氏曰大罪於原野大夫於朝士於市皆達曰行刑當就三
惟謂大辟罪耳嘗語云刑五而已無有降者大刑用甲兵次刑用鉞中刑刀鋸其次鑽鑿薄刑鞭扑以威民大者陳之原野小者致之市朝五刑三次是無隱也孔用後爲說
蔡氏曰孔氏不知何據竊恐惟大辟棄之於市宮辟則下蠶室餘刑亦就弄處非死刑不欲使風中其瘡誤而至死聖人之仁也
五流有宅五宅三居
孔氏曰大罪四裔次九州之外次千里之外
王十朋曰命皐陶次於契刑所以弼教也
夏氏曰舜命契敬以一言曰寬命皐陶敬以一言曰明簡而無守也
垂
垂名有巧思堪爲工師
殳斯伯與
殳斯伯與二臣名殳斯宜能爲一器者歟
共工
共工典禮六工有二金工木工草工獸工刮摩工設色之工搏埴之工皆是也
益
孔氏曰掌鳥獸之官也

虞掌山澤之官周禮
虞譬焉於頁官
朱虎熊熊四臣
孔氏曰垂益所讓四臣皆在元凱之中案氏文十八年太史克曰高辛氏有才子八人伯奮仲堪叔獻季仲伯虎仲熊叔豹季貍杜氏曰此即稷契朱虎熊羆之倫
蔡氏曰意以獻為名者亦以其能服是獻而得名歟史記曰朱虎能羆為伯益之佐前女掀伯翳亦為垂之佐也
伯夷伯名
姜姓
鄭達曰鄭語云姜伯夷之後也伯夷能禮於神以佐堯是伯夷為姜姓也
三禮
孔天神地祇人鬼
秩宗主敘次百神之官
周禮大宗伯掌以秩宗名之者蓋以宗廟為主故以宗名官家語有宗人之官以掌於祀之事此事亦通
孔氏曰宗尊也主郊廟之官
鄭達曰主郊廟之官掌敘鬼神尊卑故以秩宗為名郊謂祭天南郊祭地北郊廟謂祭先祖是也
周禮太宗伯掌建邦之天神人鬼地祇之禮也以吉禮事邦國之鬼神祇
夔臣名
詩言志歌永言聲依永律和聲八字克諧無相奪倫
蔡氏曰心有所之必形於言既形於言則必有長短之節既有長短則必有高下清濁之殊故曰聲依永聲者宮商角徵羽也大抵歌聲長而濁者為宮以漸而清且短者為商以漸而清且短而微者為角以漸而清且短而微之間近徵收一聲比徵稍下曰變

有樂也以聲依永以律和聲則樂乃為詩而作然詩為樂而作又安排下腔調然後做言語去合腔子豈不是倒了却是永依聲也古人是以樂去就他詩後世是以詩去就他樂如何解要起得人
又曰音律如尖塔樣圓者滿聲尖者清聲宮以下則太濁羽以上則太清皆不可為樂惟五聲者中聲也太蔟為商又相去一新安陳氏曰假令黃鐘為宮相去一律而太蔟為角又相去二律而林鐘為徵相去一律則音節却相去二律則音節遂故角徵之間近徵收一聲比徵稍下曰變

六府三事允治萬世永賴時乃功

六府三事圖



愚按此圖可見功成作樂之意蓋始若六府之所以修三事之所以和雖欲作樂不可強也及其既修既和則未治者舉而歌詠勤苦皆自然之樂於斯時也聖人乃即其前日敷

詠之言叶之律呂播之聲音而後樂始作也故六府三事之
雖然而獨終之以允釐惟歌之一句傳曰不允厥德豈不信歟
人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中

帝王道統傳授之圖 ㊀ 允執其中 ㊁ 舜禹 允執厥中 ㊂ 湯 建中 ㊃ 武 建極

惟精
惟一

愚按中者無過不及大公至善之道也鄉隣有鬪而閉戶所謂無過也往救則過矣同室有鬪被髮纓冠而救之所謂無不及也閉戶不救則不及矣上帝降衷不豐於聖不嗇於愚所謂大公也事理當然之極而無一毫私僞之雜所謂至善也常人之情氣質物欲流而閒覺天理民彝微而寡察知有人心而不知有道心所以失其中聖人則睿所照精以不雜

雜始終無間一以不貳道心為主而人心聽命所以得其中聖愚之相去遠矣其分則在乎中之存與否耳故自帝而王若堯之舍嫡傳賢舜之殛父與子湯武之征誅易位其終也為天地立心為生民立命為萬世開太平其常也聖人所以大過人者無他亦時中而已堯舜禹見而知之口傳而命湯武以來聞而知之躬行心得而書簡載述先後相符時雖異而聖則同也然則中之一字乃聖學相傳之統千萬世帝王之治法也後之欲法帝王之治者可不於是而求之乎

舜千羽于兩階七旬有苗格

顏達曰釋言云干捍也孫炎曰干楯自蔽扞也以楯為人扞通以干為楯名故孔氏云干為楯釋言又云龔奉也郭璞云舞者持以自敵翳也故明堂位云朱干玉戚以舞大武成考也是武

禹曰予乘四載

蔡氏曰水乘舟陸乘車泥乘輴山乘樏力乘轎史記作橋

胼胝書作跰胝其狀如箕踵行泥上深史記作橇蓋俗語是以鐵為之其形似鏵長半寸施之履下以上山不蹉跌也

予決九川距四海濬畎澮距川

蔡氏曰九川九州之川也周禮一畝之間廣二尺深二尺曰畎畎之間有遂有溝遂者通田間水道以小注大溝畎澮而不及溝洫者舉小大以包其餘也

先決九川之水使各通于海次濬畎澮之水使各通于川

愚按畎澮之制蔡氏但據周禮言之蓋虞夏之制已無所考然少廣有田一成有銀一旅與一句六十四井五百一十二家之數略同則田制亦不甚異也

考工記匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺
謂之畎田首倍之廣二尺深三尺謂之遂九夫爲井井間廣四
尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方
百里爲同同間廣二尋深二仞謂之澮卑達于川凡天下之地
勢兩山之間必有川焉大川之上必有涂焉涂五丈容軌轍
軌九夫三三相具以出軌轍廣八里爲出田故書畫十里爲
畎澮距川詩曰惟禹甸之語曰禹盡力乎溝洫春秋傳曰少康之在虞思有田一成有衆旅則井田
溝洫之制尚矣周官遂人言野之法經土地而井牧其田野九夫爲井
四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事
以令貢賦遂人凡治野事

畎百夫有洫洫上有涂萬夫有川川上有
路以達于畿考工記匠人爲溝洫廣二尺深二尺謂之畎田首倍之
廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝
方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣
二尋深二仞謂之澮司馬法六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫
三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲終終十爲同蓋成
三屋爲井井方一里九夫四井爲邑邑方二里三十六夫十六
井爲丘丘方四里百四十四夫六十四井爲甸甸方八里五百
七十六夫二百五十六井爲縣縣方十六里二千三百四夫一
千二十四井爲都都方三十二里九千二百一十六夫度成以
小司徒有邑甸縣都之別而其名與采邑同匠人有畎遂溝洫
之制而多寡與遂人異故言采地制井田鄉遂公邑制溝洫

天論鄉遂公邑之吏或侃民以公使不得恤其私諸侯孰國之
政或恣爲貪慕稅民無藝故饑內用夏貢邦國用商助賈公彥
之徒遂以我師白國中園廛以至郊甸稍縣都皆無過十二是鄉
遂及甸等公邑皆用貢而無助以明鄉遂特爲溝洫而已然先
王之爲井田也使所欲同井所食同田所居同廛所服同事出
入相友守望相助疾病相扶持鄉遂六鄉之所寓庸豈各授之
田而不爲井法乎大田之詩言曾孫來止而歌雨我公田遂及
我私噫嘻之詩言春夏祈穀于上帝而歌駿發尔私終三十里
亦服尔耕十千維耦周官遂人言興鋤旅師有鋤粟比鄉遂井
田之事也鄭氏以鄉遂無井田而又以遂人之法繩詩以一井
之法繩旅師是自戾也孟子曰鄉田同井詩野九一而助則鄉
遂之爲井田可知矣井田之制方里
而井八家皆私百畝其中爲公田而廬舍在焉公田八十畝而
家治十畝廬舍二十畝而家二畝半廬舍在內貴人也公田次
之重公也私田在外賤私也民年二十受田六十歸田而仕之
也有期強者有所加予罷者有所罰耕耨以時勸功而無慮於養生送死也先王之時上以仁撫下下
以義事上以仁撫下故先民而後公則駿發尔私是也以義事
上故先公而後己則雨我公田遂及我私是也又私田稼不善
則非吏公田稼不善則以民廢有那鄉遂公邑之吏使民以公使
不恤其私者乎小司徒九夫爲井井間有溝白井地言之也遂
人十夫有洫洫間有澮澮間有川而匠人百夫有洫而匠人十里爲同
成成間有洫則九百夫之地遂人百夫有澮而匠人百里爲同

同間有澮則九萬夫之地其不同何邪成間有洫非一成之地包以一洫而已謂其間有洫同間有澮非一同之地包以一澮而已謂其間有澮也成與同地之廣者亦洫與澮溝之大者也於成舉洫於同舉澮亦其大畧云耳

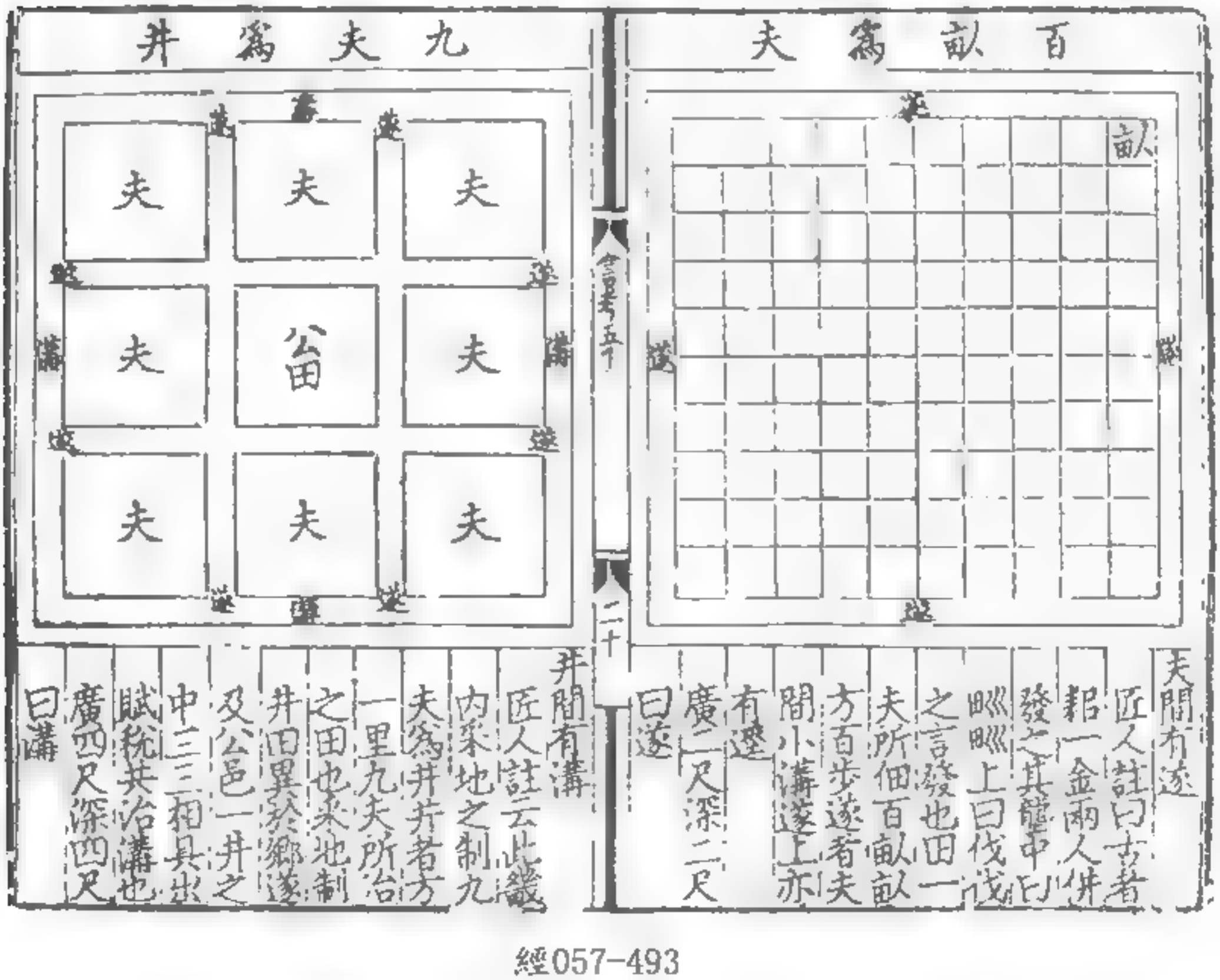
前漢志曰理民之道地著為本故必建步立畝正其經界六尺為步步百為畝畝百為夫夫三為屋屋三為井井方一里是為九夫八家共之各受私田百畝公田十畝是為八百八十畝餘二十畝以為廬舍出入相友守望相助疾病相救

夏商助而繼校數歲之中以為常者夏后氏之貢也借民力以治公田者商人之助也彖貢助而通行者周人之徹也周官載師園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二閒師任農以耕事貢九穀同稽以年之上下

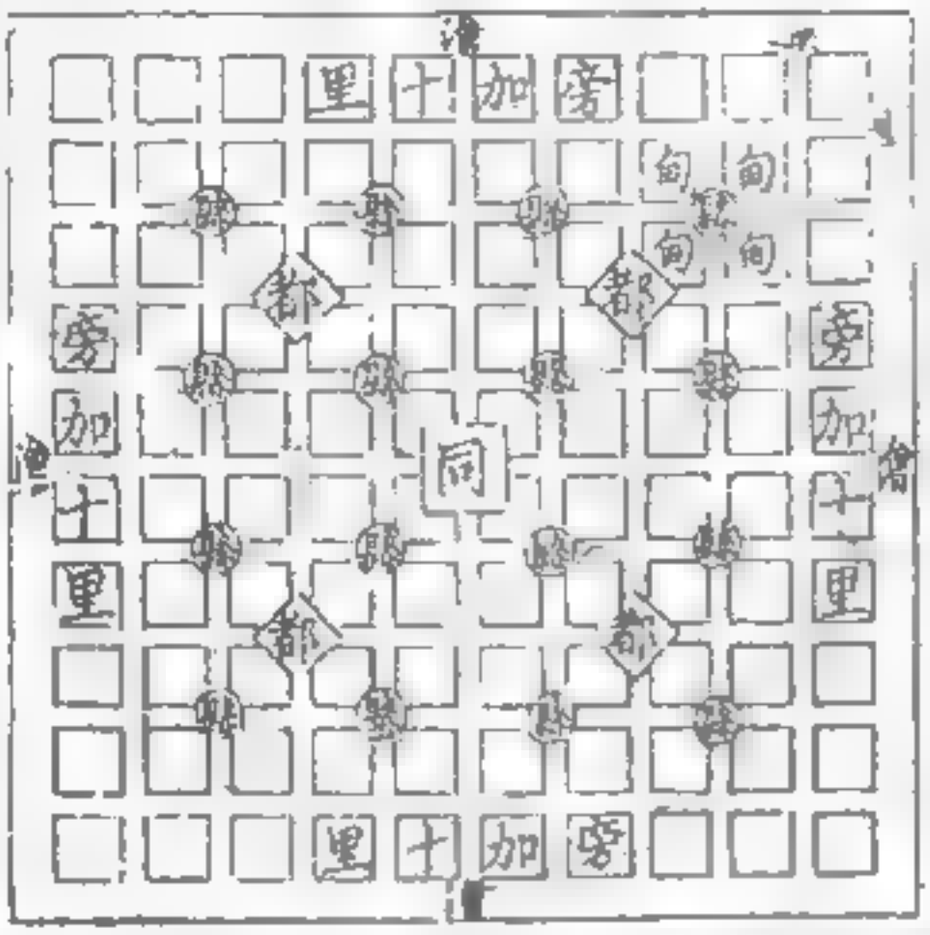
故法此而之貢法也詩曰雨我公田遂及我私蓋有勤勞許慎釋詁為助孟子曰九一而助穀梁曰十一藉而不稅同乎商之助法藉而不稅同乎周之徹法商人不稅此周下則異乎夏然夏之民研五十畝而以七畝助皆什內之一周之民研百畝以公田十畝助什外之一孟子言其實皆什一者以其法雖少異而其實不離什一也孟子曰請野九一而助國中什一使自賦九一自地言之也什一自物言之也鄭注人謂通其率以什一為正額達之任甲之謂助則九而貢一貢則什而貢一通率為什一是助以盡地力故家五十畝而徹焉辨之以國野之遠近均之以歲之上下小司徒上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人此任之以地也鄉大夫國中自七尺以及六十野自六尺以及六十五皆征之此辨之以國野也均人凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日中年則公旬用二日無年則公旬用一日以此則無力役此均之歲也上地家食七人中地食六人下地食五人而任之者僅足已盡以下養上則不足以上養下則有餘故凡起徒役又與凶荒之任甲之謂助則九而貢一貢則什而貢一通率為什一是助家一人所謂施從其厚事舉其中與食壯者之食任老者之事同意七尺六尺征之以其才六十有五舍之以其謀國中近而役多故晚征而早舍野遠而役少故早征而晚舍欲使勞役輕重均而已矣與近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都無

千二同意力政有征於鄉司徒征於司徒則公用之
故豐年公旬用三日則是歲用二十七日中年公旬用二日則
是歲用十有八日無年公旬用一日則是歲用九日而已然後
力政在歲成之後惟用於夕之一時故也其作之也在鄉則族
師以鼓鐸旗物帥而至大司徒以鄉之大旗致之在遂則鄰長
以旗鼓兵革帥而至遂人以遂之大旗致之蓋鄉百家為鄰百家然後致之以旗鼓則下於百家者非必旗鼓也
司徒之於六鄉遂人之於六遂以鄉遂之大旗致之則族師鄰
長之旗非大旗也鄉有鄉官致之遂有遂官致之至於邦國都
鄙甸稍郊里之地縣師又備旗鼓兵器致之則所統有其人所
役者國中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍又八十者

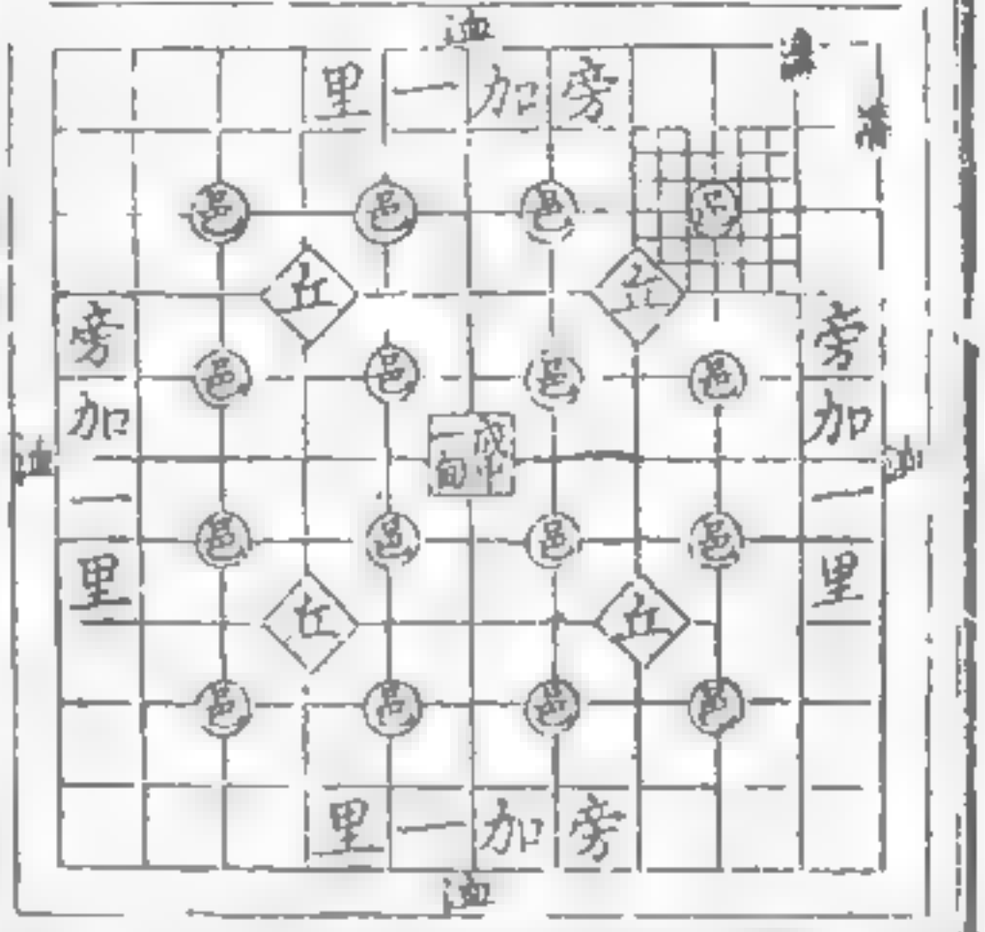
一子不從政九十者其家不從政廢疾非人不養者一人不從
政父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政將使於
諸侯者三月不從政自諸侯從家三月不從政然則役之義也
舍之仁也義故民忘其勞仁故民悅其德此所以北山不均之
刺不作於下而餘力之頌日聞於上也後世踐更之法雖丞相
之子不免戍邊非所謂舍貴者也絳之老人辱在泥塗非所謂
舍老者也宣可與議先王之法哉周禮均人無年之力政猶至
九日王制用民之力歲不過三日非周禮也卿大夫國野之役
至於六十六十有五王制曰五十不從力政祭義曰五十不為
甸徒亦非周制也然六十五十不與服戎恐周亦然班超傳曰古者
十五授兵六十還之韓詩說二十授兵六十還兵其授兵早晚
雖殊其六十還兵一也



四都爲同



四丘爲甸



成方十里成中六一甸甸方八里出田稅緣邊一里治洫四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸爲方八里旁加一里故方十里甸之八里開方計之八八六十四井五百七十六夫出稅旁加二百二十四夫治洫

廣八尺深八尺曰洫廣二尋深二仞曰溝同間有會註云方百里爲同同中容四都六十四成方八十里出田稅緣邊十里治溝井田之制備於一同

遂人職凡治野夫閒有洫遂上有徑十夫有溝溝上有涂千夫有川川上有路以達于畿四旬之田任地而稅之以歲上下其率九一十一之法也

甸方八里出車一乘甸六十四井提封三千六百頃其田二千一百六十頃定出賦千八百頃餘千八百頃爲山林川澤丘陵城郭宮室塗巷三分去一爲千二百頃定出賦千頃餘六百頃爲山林川澤丘陵城郭宮室塗巷三分去一爲八百頃定出賦六百頃餘四百頃爲山林川澤丘陵城郭宮室塗巷三分去一爲二百頃定出賦百六十頃餘八十頃爲山林川澤丘陵城郭宮室塗巷

誰謂成周盡用井田之天也亦顧曰畿筆於下甸則井田其著於經本無扶指而言者不知經文有上下相成與通融三字於其上而其下者未蒙上文令以十二爲田稅之說五兎之義故爲之說上云觀載師職占猶園廛而言冠用畿內用貢法以井田爲侯國用之王畿不用則經文九夫爲井等語皆可棄而不顧矣遂人言十夫有溝以橫九夫爲溝以方洫之其實則一是縱橫五里見彼此相明而已而曰匠人溝洫之說承地制井田異於鄉遂殊不可曉載師謂園廛又非田之所植宜得謂之田稅用之徹法爲廛吉凶賓賦原徹田爲糧蓋自公劉已然後特進而言之或曰周制井田田有不可井者奈何曰所謂井田其亦可井之爾山川陵谷所在有之如不可井則

亦計其夫家與坊疏之數校之取盈足而已何必拘然如一耶
而溝洫縱橫於其上率經生說經必欲畫地為圖四方平正以
就死法故其為說例皆互異不能自通於是立井田溝洫異制
之說又不能通則以為此商制此夏制皆不足據也

子欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火
粉米黼黻絺繡

蔡氏曰易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤則上衣
下裳之義自黃帝而成於堯舜也

日月星辰取其明也
山取其鎮也
龍取其變也
華蟲取其文也
宗彝取其孝也
藻取其潔也
火取其明也
粉米取其潔也
黼取其斷也
黻取其相背也

繪之於衣

白與黑謂之黼
黑與青謂之黻

繡之於裳

其序自上而下
裳之六章下而上

周禮司服注云王者相變至周以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也

衮冕九章　以龍為首言龍首卷然　以衮為名
　日　月　星辰　山　華蟲　火　宗彝
　衮　藻　粉米　黼　黻

鷩冕七章　以雉為首
　華蟲即惽雉也
　日　月　星辰　山　華蟲　火　宗彝
　鷩　藻　粉米　黼　黻

毳冕五章　以虎蜼為首虎蜼毛
　淺毳是亂毛故名之
　日　月　星辰　山　毳
　毳　黼　黻

希冕三章　刺粉米無畫也
　希又作絺
　日　月　星辰
　希　黼　黻

玄冕一章　衣無文
　裳刺黻而已
　凡冕服皆玄衣纁裳
　日　月　星辰
　玄　黻

周禮司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則絺冕祭羣小祀則玄冕又公之服自衮冕而下侯伯之服自鷩冕而下子男之服自毳冕而下孤之服自希冕而下卿大夫之服自玄冕而下云自

公之衮冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於公冠而祭於己雜記曰大夫冕而祭於己士弁而祭於己雜記曰大夫冕而祭於公弁

于二章服陳祥道曰古之服章十有二而日月星辰山龍華蟲繪於衮則星五星也故十二次也

華蟲雉也宗彝虎蜼蜼謂白黑文也藻水草也粉米白與黑謂之黻黑與青謂之黼黼黻在地成形者也在天成象者道之運乎上在地成形者道之散乎下道固始終於東北故山龍而降始山終黻莫不有序何則山居東北冬春交也龍春也華蟲夏也虎秋也蜼冬也而復始則藻春也火夏也粉米中央也黼秋冬交也黻冬春交也龍與華蟲陽之陽也故繪而在衮冕雉陽之陰也故繡而

在蒙然則古者合三辰以在服備十二章以則天數故昔謂四時相順後世判三辰以在旗而服止九章以法陽數故章與四明理或然也觀周禮稱周服九章登龍於山登火於宗彝以尊其神龍爲前觀禮記稱天子龍袞又曰熊巻以祭上服言龍袞不言山則升龍於山可知矣司服五章之服曰毳冕毳毛物毛物虎雌也五章言毳冕而不言藻則升火於宗彝可知也升春物於冬春交之上升夏物於春之前則章與四時相變可知也禮記曰王被袞以象天則行天之物變化不測天道之象也左傳臧僖伯曰三辰旂旗昭其明也火龍黼黻昭其文也子太叔曰為九文則周之冕服止於九章而無日月星辰明矣先儒謂華非畫蟲粉非米宗彝有山龍華蟲之飾而服無文則周之冕服止於九章而無日月星辰明矣先儒謂華非畫蟲粉非米宗彝有山龍華蟲之飾而服無文也子太叔曰為九

也孔安國曰粉若粟米黏氏曰粉取潔白米取能粉
然粉亦米爲之一物而爲二章與章末類其說非也
補考工記曰白與黑謂之黼黼即斧也刃白而斧里有剡剛之
義故裘裳帷幕皆黼禪之領曰黼之殺欄柳之黼飾棺用焉
殺考工記曰黑與青謂之黻施於衣與荒冕大帶已相
戾蓋左青而右黑此扣辨之義也黻亦作韍韠而韍亦作黻左
傳曰火龍黼黻以昭其文也又曰袞冕黻舄以朝祀則黻舄之
黻乃韍也白虎通曰黻韠者蔽膝也則黻舄之黻
黻取臣民有惡向善

侯以明之

周禮司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊
侯豹侯卿大夫則共麋侯設其鵠

注云王將有射朝之事以射擇諸侯及群臣與邦國所貢之士
可以與祭者可以觀德行其容體比於禮其節比於樂而中多
者得與於祭凡大射各於其射宮侯者其所射也凡此侯道虎
九十弓熊七十弓豹麋五十弓所射正所謂侯者天子中之則
能服諸侯諸侯以下中之則得爲諸侯鄭司農云鵠鵠毛也方
十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰質玄謂九十弓者侯中廣一丈八尺七十弓者侯中廣一丈
尊卑異等考工記曰梓人爲侯廣與崇方三分其廣而鵠居一
焉然則侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六
寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺少半寸謂之鵠者取名於鵠
鵠鵠小鳥而難中是以中之爲儀焉皆用布而兩傍飾以虎其中設鵠爲的

其鵠以其弓之數而降殺焉凡侯天子以三諸侯以二卿大夫
以一又降人爲侯曰張皮侯而棲革則春以功皮侯即熊虎豹
之三侯天子大射之侯也張五采之侯則遠國屬五采即五正
之侯天子賓射之侯張獸侯則王以息燕此又天子燕射之侯
也其侯雖不見於經而鄉射記言天子熊侯白質諸侯麋侯赤
質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕即獸侯蓋大射以
鵠賓射以正燕射以質不可以不辨
畫布曰正棲皮曰鵠

弼成五服至于五千州十有二師外薄四海咸建五長

蔡氏曰五服甸侯綏要荒也言非特平治水土又因地域之遠近以輔成五服之制也五千者每服五百里五服之地東西南北相距五千里也

王肅云五千里者直方之數若其迤邪委曲動有倍加之數是直路五千里也

顧達曰鄭玄云地記書曰崑崙山東南地方五千里名神州顧達曰薄者通近之義外薄四海言從京師而至于四海也釋地云九夷八狄七戎六蠻謂之四海謂九州之外也王制云五國以爲屬屬有長故諸侯五國立賢者一人爲方伯謂之五長以相統治欲以共奉帝室故也方伯謂周禮九命作伯者也王制云千里之外設方伯方伯一州之長謂周禮八命作牧者也

蔡氏曰十二師者每州立十二諸侯以爲之師使之相牧以斜羣后也

夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來儀

蔡氏曰戛擊考擊也搏至拊連言非特平治水土又因地域之遠近以輔成五服之制也五千者每服五百里五服之地東西南北相距五千里也

王肅云五千里者直方之數若其迤邪委曲動有倍加之數是直路五千里也

顧達曰鄭玄云地記書曰崑崙山東南地方五千里名神州顧達曰薄者通近之義外薄四海言從京師而至于四海也釋地云九夷八狄七戎六蠻謂之四海謂九州之外也王制云五國以爲屬屬有長故諸侯五國立賢者一人爲方伯謂之五長以相統治欲以共奉帝室故也方伯謂周禮九命作伯者也王制云千里之外設方伯方伯一州之長謂周禮八命作牧者也

蔡氏曰十二師者每州立十二諸侯以爲之師使之相牧以斜羣后也

夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來儀

蔡氏曰戛擊考擊也搏至拊連言非特平治水土又因地域之遠近以輔成五服之制也五千者每服五百里五服之地東西南北相距五千里也

王肅云五千里者直方之數若其迤邪委曲動有倍加之數是直路五千里也

顧達曰鄭玄云地記書曰崑崙山東南地方五千里名神州顧達曰薄者通近之義外薄四海言從京師而至于四海也釋地云九夷八狄七戎六蠻謂之四海謂九州之外也王制云五國以爲屬屬有長故諸侯五國立賢者一人爲方伯謂之五長以相統治欲以共奉帝室故也方伯謂周禮九命作伯者也王制

柷以作之樂之將末夏敔以止之故云所以作止樂釋樂云所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈郭璞云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有推椎連底擿之今左右擊止者其椎名也敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長一尺櫟之籈者其名也是言擊柷之椎名爲止夏故之木名爲籈夏即櫟也搏拊形如鼓以韋爲之實之以糠擊之以節樂漢初相傳爲然也

愚按歌者在上貴人聲也球玉磬也琴瑟皆取其聲之輕清可以比於詩歌故堂上之樂以歌爲主雖與堂下之樂相間代作然其奏也又各自爲始終其始作也擊柷以合之其音之有節也又搏拊以節之其終也則擊敔以止之雖不可以憂擊爲柷敔然憂擊者柷敔之用也故經言憂擊鳴球搏拊琴瑟以詠其言相錯成文讀者自可見若以爲考擊則經文簡贅不當言憂擊而又言鳴搏則明有其制周禮太師登歌令

周禮考工磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股博爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其股博以其一爲之厚鼓博四面鼓大小長尺三寸半參分其股博去一以爲鼓博參分其股博以其一爲之厚鼓博四面鼓大小長尺三寸半參分其股博去一以爲鼓博參分其股博以其一爲之厚鼓博四面鼓大小長尺三寸半

玉磬也

大夫判縣士特縣鄭司農云宮縣四面軒縣去其一面四面象宮室三面則象王也特縣一肆謂之縣磬半爲堵全爲肆縣磬者縣鐘磬也縣鐘磬半爲堵全爲肆縣鐘磬半爲堵全爲肆

或云神農諸家所說莫能詳長

爾雅云大琴謂之離二十七絃今無其器郭注曰號鍾琴瑟是也

曰繩桑相如曰綠綺伯喈曰燋尾而俯玄琴瑟則曰非作者也

按世本云庖犧作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲

二十五絃具二均聲禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸

二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番蠃也頌瑟長

七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之易通卦驗人君冬至日

使八能之士鼓黃鐘之瑟瑟用絲木長八尺一寸夏至日瑟用

桑木長五尺七寸皆取其器令亡詩禮書曰樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越尚書傳曰大瑟練絃達

越大瑟朱絃達越疏越也朱絃練而柔之也蓋絲不練則勁而聲濁練則滑而聲遲

故號越以遲其聲然後不至於大急練絲以濁其聲然後不失

之太清

以詠

郊特牲曰歌者在上匏竹在下貴人聲也

周禮大師大祭帥瞽登歌令奏擊拊鄭司農云登歌歌者在堂

也登歌下管貴人聲也

禮仲尼燕居升歌清廟下德也

下管先之

管

蔡氏曰觀周禮所謂陰竹之管孫竹之管

周禮春官大司樂注云孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末生者

陰竹生於山北者

大師下管播樂器令奏鼓鼗注云管若笛人無孔

周禮小師掌教籥管鼓管掌吹管凡祭祀宴饗掌播鼗

皆下管執冬至日於地上圜丘奏之夏至日於澤中方丘奏之

大管謂之灂其中謂之濫乃爲小者謂之篪

鄭司農曰管如篴六孔說文亦曰管如篴六孔十二月之音黃鍾

周官小師掌教鼓鼗鼓鼗播也有聲隊者有聲
聽者而其制鄭氏以為如鼓而小有柄持而搖之旁耳自擊是
也周禮圖曰鼗所以節樂實至乃作樂故知實至搖之以作樂
也

通志曰世本云夷作鼓以祭擊之曰鼗以手搖之曰鼗

詩曰鞉鼓鼗祝敔苟卿曰跳梁楔桔楬明堂位曰揩擊先儒謂之
祝敔也爾雅曰所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈
通典曰碎竹以擊其首而逆厲以止樂宋依唐制以竹為籈長
二尺四寸破一端為十二莖樂將止先擊其首大二厲之止以
漢大予樂言之蓋鼓柷謂之止欲戒止於其早也鼓敔謂之籈
故敔為伏虎之形則實而見之矣空然後可擊又其止則歸於實
也

笙

蔡氏曰笙以匏為之列管於匏中又施簧於管端
禮記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙通典曰未知何代人也禮
曰三笙一和而成聲周禮笙師掌教吹竽笙先鄭謂笙列管匏
中施簧管端大者十二簧長四尺黃金鍮為之後
世雅樂祀昊二十七簧外設二管不定管謂之義管每奏均易
調則更用焉以是定置二管於匏中為十九簧笙師除祀共雖
鍾之樂鄭氏曰與雖相應曰笙鍾與歌相應曰頌
磬編或謂之鎛詩賁鼓維鏞是也大射禮樂人宿縣于阼階東
笙磬西面其南笙鎛西階之西頌磬東面其南頌鎛頌鎛則鎛
鍾也

鎛

蔡氏曰鎛大鍾也蔡氏曰鍾與笙相應曰頌
磬編或謂之鎛詩賁鼓維鏞是也大射禮樂人宿縣于阼階東
笙磬西面其南笙鎛西階之西頌磬東面其南頌鎛頌鎛則鎛
鍾也

考古圖明堂位垂之和鎛世本云垂作鐘傳曰伏羲之孫鼓延
始為鐘兩鎛考工記六分其金而鍾居一謂之鎛鼎之齊以為
為鐘兩鎛謂之銑鍾口角也銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂
之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之旋旋上謂之斡斡上
衡也此二名斡鍾脩謂之於於猶鳥之翼也舞上謂之甬甬之
筦筦間謂之枚枚謂之景景謂之隧隧所擊鍾已厚則石已薄則
謂之鼓鼓大而短則其聲疾而短鼓小而長則其聲舒而遠爾
雅曰大鍾謂之鏞其中謂之剽小謂之棧
通志山海經云炎帝之孫鼓延始為鐘禮記云垂之和鐘郭璞
成云垂堯時鐘工未知孰是
朱子曰鑄鐘甚大特懸鐘也衆樂未作先擊此鐘以發其聲

鎛鐘乃擊物聲磬以收其韻
天曰大曰鏞爾雅謂之鏞

簫韶九成

蔡氏曰簫古文作箾鄭康成周樂見舞韶者則箾韶誤以簫管釋之九成者樂之九成也功有九叙故樂有九成猶周禮所謂九變也孔子曰樂者象成者也故曰成

金一 三

鐘 棧 鎛 鐈
方響 銅鈸 銅鼓
鐘凡前後鐘東晉初得之則鍾雅所謂鐘小者棧也小而編次

鎛 鐈 鐃 鐲

之亦曰編鐘鎛如鐘而大按前代有大鐘者周之無大能非一皆謂之鐘也鐈于時夷反時古禮器也圓如鐘頭大上小下周禮以金錞和鼓宋史云今人間猶時有其器則宋非廟庭所用漢什邡人段祖以淳于獻始興王鑑其器高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筒銅色黑如漆其上有銅馬以繩懸馬令去地尺餘灌之以水又以盤盛水於下以受當心跪注鐈于以手疾若鳴聲如雷清響良久乃絕後周平高得之解斯徵觀之曰鐈于也依于賓周禮注驗之如其言也鐃如編鐘而無舌有柄搖之以止鼓漢鼓吹曲有鐃歌鐃鈸也形如小鐘軍行鳴之以為鼓節周禮以金鐲節鼓近代有如大銅盤垂而擊之以節鼓呼曰鉦鐲大鈴也周禮有以金鐸通鼓三禮圖云以銅為之木舌為木鐸金舌為金鐸方響梁有銅磬蓋今方響之類也方響以

鐵為之脩九寸廣二寸厚上方下架如磬而不設業倚於架上以代鐘磬人間所用繞三四寸銅鼓及南蠻夷圓鼓寸隱起如浮漚貫之以韋相擊以和樂也南蠻閩大者圍數尺或謂銅鼓鑄銅為之虛其一面擊其上南夷扶南天竺類皆如此嶺南家家則有之大者廣丈餘可二尺形如牛鼓

石二

磬 懸磬 凡二

磬世本云叔所造不知何代人又曰無句作磬古史考曰叔人也孔子曰擊磬襄而出荷蕢而入曰有心哉擊磬乎鄙哉硜硜乎莫己知也斯已而已矣深則厲淺則揭周禮磬師掌教擊磬教縵樂燕樂之鐘磬鄭玄注云縵樂鐘磬編懸爾雅曰磬形似折矩大上小下大小不侔以黍為之似黎管以玉為之

土三

塤 在 凡二

塤世本云暴辛公所造亦不知何代人周禮內有暴國豈其時人乎爾雅曰燒土為之大如鵝子銳上平底形似稱錘六孔小者如雞子大曰嘂情注說文曰瓦器也所以盛酒漿秦人鼓之以節歌也爾雅曰益謂之左注云益也詩云坎其擊缶

革四

鼓 齊鼓 搏鼓 糠鼓
毛員鼓 答鵬鼓 雞婁鼓 正鼓
撫拍 雅 凡十二

鼓世本云夷作鼓以椎擊之曰鼓以手搖之曰鼗周禮地官掌教六鼓四金之音聲以節鼙樂以和軍旅以正田役教為鼓而辨其聲用以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖

鼓鼓軍事以警鼓鼙鼓役事以晉鼓金奏禮記云夏后之鼓足也謂鼓下止出地也殷楹鼓周縣鼓孟冬陰氣盛地氣上出也縣者淺之實鼓應鼓在大鼓側以和大鼓小鼓有拊曰鞉大鼓謂之鞉朋今仲夏修鞉鞉是也然則鞉轉即轉類也帝王紀云帝嚳命垂作鞉夕有鼜鼓鼜近代有腰鼓大者左小者木皆廣首而纖腹奏時鼓狀如漆桶大頭設鞔才鼓兩面以手擊之亦謂之鞉鼓雜鼙鼓正黃而首尾擊之處平高數寸下鼓一以正一以和均謂之鞉鼓一鼓和鼓者一以正一以和均謂之鞉鼓節鼓狀如傳石以鐵為之兩杖鼓都鼓正如漆桐兩頭以杖擊之毛詩鼓鼓逢逢蔡邕謂之鼓鼓雅鼓鼙鼓晉鼓鼓人掌教鼓鼓鼓鼓以節樂也節鼓者所以指揮之長

木六

拊　敔　春撞　拍板

貌敔見前掌以數祕樂盧中如筒無底鄭衆曰
春築以竹大五六寸長七尺短者二尺其端有兩空持以
手築地若舂酢而出以節之舂亦謂之頓相助也以節樂
也或說舂手築雖陽城擊鼓爲下杵之節眡陽擇用舂撞後
代因之拍板長闊如手重十餘枚以韋連之擊以代下杵擊其
節也情發於中手杵足蹈杵者因其聲以節舞蹈故伎人彈指
爲歌舞之節亦杵之意也

竽　匏

笙亦匏也見前

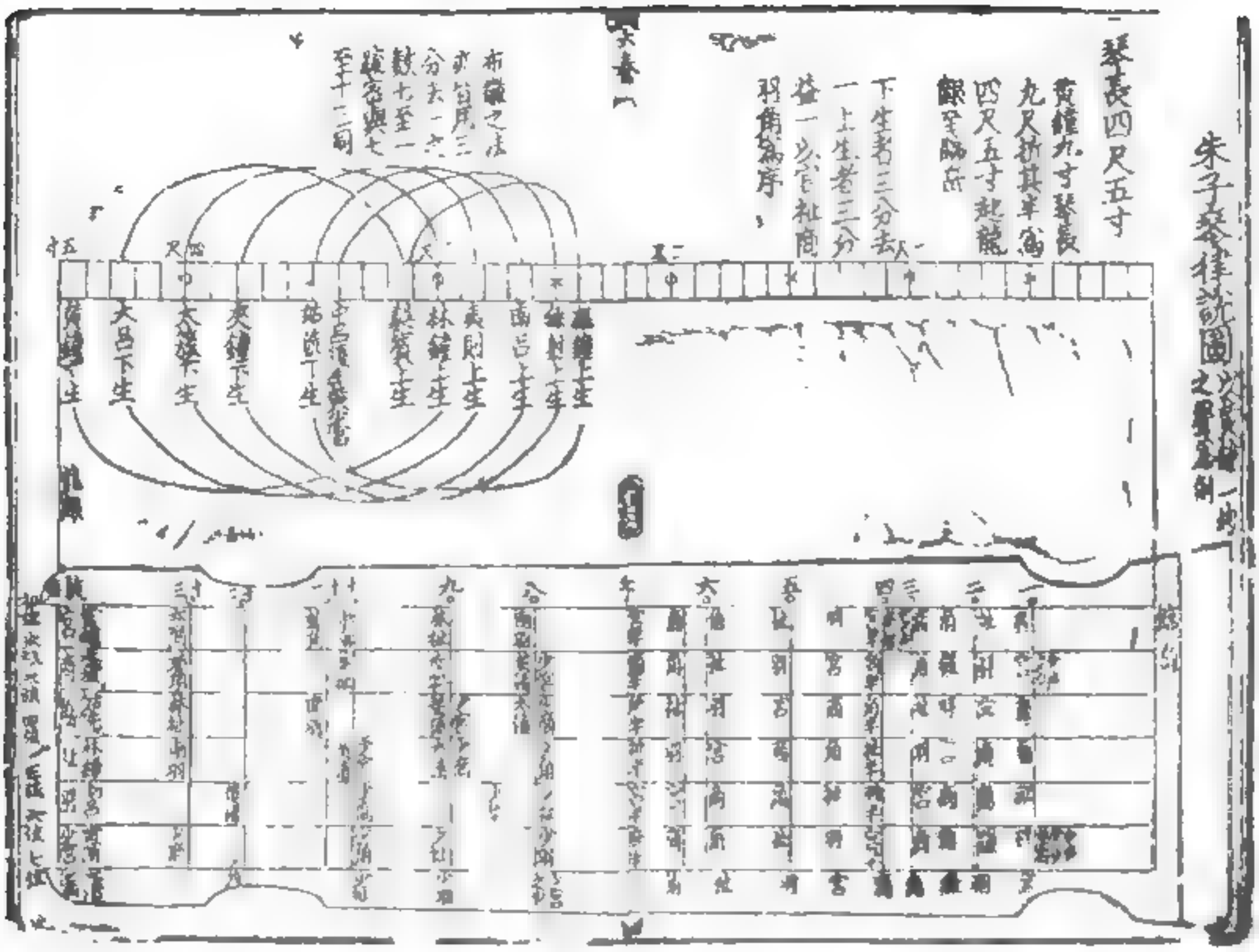
管　篪

笳　角　胡也

盡世本曰舜所造其形象鳳翼十管長二尺頒短曰綸二
十三管長一尺四寸者曰巢音十六管長尺三寸者曰雅
簫一名簫前代有洞簫今無其器蔡邕曰舒竹爲之大端二
十三管小者十六管長尺二寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹
吹之小者尺二寸廣雅云八孔今有胡吹非雅器也簫邑月
令音句云簫竹也六孔有距橫吹之七孔不知誰所作其長盈
尺蔡邕不知誰所造採禮記樂器伊耆氏之樂也伊耆已有簫矣
周禮有簫自黃帝教胡子秋冬吹簫伊耆歷代文舞之樂所執羽籥是
也詩所謂左手執籥右手秉翟簡雅云簫如笛三孔而短小
廣雅云七孔大者曰產中者仲小者新笛馬融長笛
按橫笛小篪也出漢盤帝好胡笛宋書云有胡笳出於胡吹即
謂此胡吹歌云牧馬不須鞭捌折楊柳枝下馬吹橫笛愁殺路
傍兒此歌元出於北國知橫笛是此名也舊本名忽棄出於
訛中其聲悲或云儒者相傳胡人吹笳以驚馬後乃以笳爲音
竹爲管名才篪賦云李伯陽入西戎所造晉先賢傳胡人吹笳
作吹小孔發大孔散即漢橫吹曲也又有胡笳十八拍蔡琰作其曲
不記所出本末也風俗通所不載或出羌胡以驚中國馬馬馳
又云出吳越

八音之外又有三

一魏文東爽有卷祕皮二具大鼓也容可數升並吹之以節樂
亦出南蠻二部街樂而備其聲清震橋柚尤善或云卷蘆葉爲
之形如笳管也



太史公五聲數曰九九八十一以爲宮徵三分去一得五十四以爲社徵三分益一得七十二以爲商三分去一得四十八以爲羽徵三分益一得六十四以爲角十二律數曰黃鐘九寸琴長九尺折其半爲四尺五寸起龍下生者三分去一上生者三分益一以定林鐘六寸爲呂南呂四尺大蔟八寸爲呂應鐘四尺三寸六分爲呂蕤賓六寸二分爲呂大呂八寸三分七釐大呂下生夾鐘五尺四寸外十一分半夾鐘上生姑洗四尺二寸外十一分半姑洗下生仲呂五尺六寸外十一分半仲呂上生蕤賓六寸二分外十一分半蕤賓下生林鐘六寸外十一分半林鐘上生夷則五寸五分五釐一毫夷則下生南呂四尺九寸外十一分半南呂上生無射五寸二分外十一分半無射下生應鐘四尺三寸外十一分半應鐘上生黃鐘九寸外十一分半黃鐘之法求算尺寸分去二本數七至一線密與七至十二同

按此以上爲自龍龕之內至于七徽左方十二律之位而七徽以後之說亦附其後蓋琴之有徽所以分五聲之位而配以當位之律以待按而取聲而其布徽之法則當隨其聲律之多少律管之長短而三分損益上下相生以定其位如前之說今人殊不知此其布徽但以四折取中爲法蓋亦下應若簡切而易知但於自然之音聲數已律不知其所自來則恐不免有未盡耳　或曰若子之言則凡律之相與皆迂回屈曲而難通

無乃出於牽合之私耶曰律之九分也數之八十一也琴之八尺一寸也三者之相與固未嘗有異焉今以琴之太長而不適於用也故十其九而為九尺又折其半而為四尺五寸則四尺五寸之琴與夫九寸之律八十一之數亦未始有異也蓋初紋黃鐘之宮次紋太蔟之商三紋姑洗之角四紋林鐘之徵五紋南呂之羽六紋應鐘之變七紋太清之少商皆起於龍額皆終於臨鼠其長皆四尺五寸是皆不待抑按而為本律自然之散聲者也而是七絃者一絃之中又各有五聲十二律者凡三百五初紋黃鐘之宮七絃太清之少商應於十三徽之左而為商六紋南呂之羽五絃應鐘之變六絃林鐘之徵四絃姑洗之角三絃太蔟之商二絃蕤賓之變一絃黃鐘之宮次紋太蔟之商三紋姑洗之角四紋林鐘之徵五紋南呂之羽六紋應鐘之變七紋太清之少商皆起於龍額皆終於臨鼠其長皆四尺五寸是皆不待抑按而為本律自然之散聲者也而是七絃者一絃之中又各有五聲十二律者凡三百五

聲之位其在於此則雖有定位而未嘗其用也大呂夾鐘姑洗仲呂蕤賓林鐘夷則南呂無射應鐘之為律則無所用於黃鐘故必因旋宮而後合於五聲之前則五聲十二律之應亦各如其初之次而半之徽則為宮六也則為商六也則為角六也則為變六也則為徵六也則為羽六也七絃承宮而為宮七絃承商而為商六絃承角而為角五絃承變而為變四絃承徵而為徵三絃承羽而為羽一

而後急聲已散而後緩是以雖不及始初之全盛而君子猶有取焉過此則其氣愈散聲愈促而愈不可用矣此六徽以後所以爲用之少雖四徽亦承已應之次以復於初而得其齊而終有所不能及也（注疏引文獻通考或有取則亦或有不取則亦大抵琴徽之分布聲律正與候氣同是一法而亦不能無少異候氣之法關地爲坎置尺之下先施木案乃植十二管於其上而實土埋之上距地面皆取一寸而止其管之底則各隨其律之短長以爲淺深黃鐘最長故最深而最先應應鍾最短故最淺而最後應今移其法於琴而論之則所謂龍齦即木案之地也所謂臨嶽即地面之平也聲應之處即其律寸之短長距案之遠近也故按此弦而其聲可見此其所同也但律之次第左起而右行者以候氣言之也徽之次第右起而左行者以其以弦言之也地中而言之故宮在地上日所到者而言之也此其所以異而實同者也其甚異者則管虛而絃實有大小而無大小管皆三分絃有大小而無短長管上平而下不齊絃則下齊而同起於龍齦也是以候氣者異管而應不同時琴徽則其氣遂達於上而無復升進之漸布徽者亦異絃而應於同時既應則各得其量之所受無以益大小而循序以漸進至于三周而後已此其甚不同者也然明者觀之以其所異乘其所變而求其所同用是乃所以益見其同而無可疑者余乃獨以羌笛考但自有琴以來有爲此說者余乃獨以羌笛之學聲韻之耳一旦態度而論之信也然吾豈以是而必信於當世之人哉姑以記余之所

以爲宮貝律之當徽而有聲者皆本宮用事之律也其當徽而無聲者本宮不用之律也其律旋而宮變則時異而事殊其遭時而偶俗者自當進據管爲之會而發其喁聲其背時而忤俗者自當退伏無人之境而箝其頰舌此亦理勢之當然而其詳則旋宮之圖說備之矣

禹數土隨山刊木奠高山大川

朱子曰禹貢所紀地理治水曲折多不甚可曉切意當時治水
耶知總作此一書故自冀州王都始禹自言予決九川距四海
濬畎澮距川此數語極好細看令人說禹治水始于壺口鑿龍
門其勢迅急縱使鑿下龍門恐仍舊雍又下水未有分殺必且潰決四出蓋禹先決九川之水使
各通于海又濬畎澮之水使各通于川使大水有所入小水有所歸只是先從低處下手若下面之水盡殺則上面之水漸漸
知方可下手九川盡通則導河之功已及八分故其營衛禹治
水當始于積石九河蓋河患惟兗州是河曲處禹治兗州是河曲岸緩
山所以濕水常在此故曰決九川距四海濬畎澮距川又曰濬畎澮距川又曰奠高山大川
其義耶

按先儒謂禹貢敘治水以冀兗青徐揚荊豫梁雍次序蓋
順五行而治之耳冀居北於五行為水水生木東方故次於
青徐木生火故次南揚荊火生土故次中豫土生金故次西
梁雍所謂彝倫攸敘與緜之汨陳五行異矣今攷禹貢所書
其次第固如此然冀州京都天下根本所在禹施功先自內
始盡以重輕而論也兗青徐平田廣墳泛濫決之患視他
州尤甚拯溺採飢莫先於此揚荊則江漢下流次當疏鑿以
泄水勢豫雖有河濟梁洛之漫而瀍居上流獨渠雍居西北
地高水患差少用功宜後此蓋以緩急而論也所謂順五行
而治之者亦備合耳

愚按禹貢記大禹治水別九州之事其濬澮之功則由下以及上故始事冀兖所以治河濟之下流次及青徐揚又以治淮江之下流次及荆豫梁之下流治北方洪水故以及荆豫梁之地雍地最高水患最少施功獨後此禹謨畫之序也其疏導之序也於是因山川之形便以別州域因土地之生殖以定貢賦功則自上以達下故導山四條導水九條皆自西北以漸于東南順其就下之勢自源徂流皆無壅遏之患此疏導之序也於是因山川之形便以別州域因土地之生殖以定貢賦規模素定經緯有條此所以行無事之智也然自平成以後歷數千載兖豫之間水多決溢昔之九河碣石今已包淪于海昔之河趨低降今乃南合清濟黎波已難指覓沮漳亦非故道江漢沱潛出非一所九江匯澤名實異同讀書攷古若之何其難焉又況州郡沿革廢置不常考之傳疏率難準的

乃竟舍古今書志規爲小圖備載禹貢所書山水地名悉註以今之郡縣庶乎讀是書者按圖易見至若南踰滇黑東跨遼驪和林陰山以北流沙乾竺以西亦載其畧以見本朝混一之盛疆理無外超逾禹蹟四聿荒漠部落無數非載籍所考不能殫紀其中國州郡非禹貢山水所經者亦畧而不載梁漸斷掛漏博洽君子幸改正焉

右山水地名註以今日郡縣圖不可容備見後山川貢賦圖內詳註

禹貢山川貢賦之圖

冀州

三面距河兖河之西雍河之東豫河之北八州皆言疆界不言者以餘州所至可見。吳氏曰亦以京師不王若無

壺口山。漢地志在河東郡北屈縣東南今隰州吉鄉縣也

梁山。呂梁山也在今石州離石縣東北。呂不韋曰龍門未闢呂梁未鑿河出孟門之上懸流千仞激波九十里魚鼈不能遊黿鼉不敢居鼓之以鼙聲震動天地孟門今在吉州

岐山。在汾州介休縣狐岐之山。山脊分水所出東北流注于汾。梁岐二山河水所經沿之所以開河道也

岳。太岳也周職方冀州山鎮曰霍山地志謂霍太山即太岳在河東郡彘縣東今晉州霍邑也山南曰陽今岳陽縣地是之所都霍邑今霍州今晉寧路縣

碣石。地志在北平郡驪城縣西南河口之地今平州之南。酈道元云驪城枕海有石如闕道數十里當山頂有大石如柱韋昭云其山昔在河口今淪爲水所漸淪入于海已去岸百餘里矣平州今永平路

太原。河東太原府今冀寧路

覃懷。地名地志河內郡有懷縣今懷州也。曾氏曰覃懷平地也當在孟津之東太行之西深水出其東今

原隰

大陸。今邢趙深三州之地爾雅高平曰陸河過信洛之北西山勢斷曠然四平故謂之大陸邢今順德路又屬州廣平縣有大陸澤與那接境

川

漳○地志漳水二出上黨沾縣大黽谷今平定縣樂平縣
少山也名爲清漳一出上黨長子縣鹿谷山今潞州長子縣
發鳩山名爲濁漳郡道元謂之衡水東至潞州涉縣合清漳
東北至定遠軍東光縣入北河○又按秦歎云二漳異源而
下流相合同歸于海唐人亦言水能獨達于海請以爲漳
而不云入河者蓋禹之導河至碣石入海周定王五年河徙
砅礫漳遏而東漢初漳猶入河後河徙日東而取漳水益
遠至歎時河自大伾以下已非故道而漳自入海矣故歎與
唐人所言如此○平今為潞州地中
恒水○地志出常山郡上曲陽縣恒山北谷在今定州曲陽縣
西北恒山也東入滹水○酈氏曰東流合滹水至瀛州高陽
縣入易水泉氏曰今之恒水西右流至真定府行唐縣東入
滱水又南流入衡水非古徑矣○見州今山
衡水○地志出常山郡靈壽縣東北即今真定府靈壽縣也東
入滹沱河酈氏曰東北合滹沱河通信安軍入易水
河水○按漢西域傳張騫所窮河源云河有兩源一出葱嶺
出于闐于闐在南山下其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海
一名鹽澤去玉門陽關三百餘里其水潛居冬夏不增減潛
行地中南出積石又東注中國爲河源於莫賀延磧西成紀
縣西南出塞二千餘里得河源於莫賀延磧西閼駹黎山
其山中高四下所謂昆侖也東北流與積石河相連河源潛
發冬春可涉下稍合流水色亦赤蓋東北他水并注遂濁也番亦自
言昆侖在其西南二說互異而氏爲是河自積石三千里而
後至龍門鄧山而南至華陰自華陰東至底柱至孟津至

滎水又南流入衡水非古徑矣○見州今山
衡水○地志出常山郡靈壽縣東北即今真定府靈壽縣也東
入滹沱河酈氏曰東北合滹沱河通信安軍入易水
河水○按漢西域傳張騫所窮河源云河有兩源一出葱嶺
出于闐于闐在南山下其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海
一名鹽澤去玉門陽關三百餘里其水潛居冬夏不增減潛
行地中南出積石又東注中國爲河源於莫賀延磧西成紀
縣西南出塞二千餘里得河源於莫賀延磧西閼駹黎山
其山中高四下所謂昆侖也東北流與積石河相連河源潛
發冬春可涉下稍合流水色亦赤蓋東北他水并注遂濁也番亦自
言昆侖在其西南二說互異而氏爲是河自積石三千里而
後至龍門鄧山而南至華陰自華陰東至底柱至孟津至

滎水又南流入衡水非古徑矣○見州今山
衡水○地志出常山郡靈壽縣東北即今真定府靈壽縣也東
入滹沱河酈氏曰東北合滹沱河通信安軍入易水
河水○按漢西域傳張騫所窮河源云河有兩源一出葱嶺
出于闐于闐在南山下其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海
一名鹽澤去玉門陽關三百餘里其水潛居冬夏不增減潛
行地中南出積石又東注中國爲河源於莫賀延磧西成紀
縣西南出塞二千餘里得河源於莫賀延磧西閼駹黎山
其山中高四下所謂昆侖也東北流與積石河相連河源潛
發冬春可涉下稍合流水色亦赤蓋東北他水并注遂濁也番亦自
言昆侖在其西南二說互異而氏爲是河自積石三千里而
後至龍門鄧山而南至華陰自華陰東至底柱至孟津至

決至大汴又自東而北過滎水入海之
數爲通河自洛汭而下河行於汴其地皆高于隄外平地
堤岸高於平地故決齧流移水陸變遷而滎水大降九河逆
河皆難指據○釋水云河千里一曲一直
周稽漢志皆頗予闕皆在沙
北正源也蓋漢時北通西域未至吐蕃界薛說爲是其下
流則周定王五年河徙砅礫漢武帝元光三年河決瓠
子後又決館陶爲屯氏河河水從頓丘東南流入渤海
元帝永光五年河決清河灌鄴未詳決大野
溢淮泗爲南清河金亡後河
水全入淮同輸于海鳴犢只今未詳紹定中決大野
大名大伾今濬州
東昌甄子今濮州館陶今

白壤○孔氏曰無墊曰壤顏氏曰柔土曰壤白其色也壤其性
也
賦田所出稅
收等之類
上上錯○第一等雜出第二等也賦向於田四等地廣而人稠
也○林氏曰冀兗賦而後田若冀天子所自治併與
場一州國屬若林之類而征之如此若兗青載師所載賦非盡出於
田也故以賦屬于厥土之下餘州皆田之賦也故先田而後
賦
愚按孫氏言賦雜出他等者或以歲有豐凶或以爲戶
有增減皆非也意者地力有上下年分不同如周官田一
易再易之類故賦之等第亦有上下年分若謂歲之豐凶

戶之增減則九州皆然何獨於冀揚梁四州言哉按此辨說雖當然所謂地力有已下年分不同則亦未必獨於四州為然也蓋九州之賦以海州載入多寡相準為九等而其為等也未必自第一至第九等必亦多寡之數有所近故以錯而言之此其賦雖第一而其數乃在於第二故曰上上錯上中三錯上下上上錯蓋錯者雜也言其數之相互而相雜也孟子曰樂歲粒米多取之凶年糞其田而不足言之憂貢之法賦入皆有定又安有年分之不同者

皮服之海島之夷以皮服來貢也孔氏曰居島之夷還服其皮明水害除

入貢河直

夾右碣石入于河。北方貢賦之來自北海入河南向西轉而碣石在其右轉屈之間故門焉右也程氏曰冀為帝都東西南三面距河惟兗州貢賦皆以達河而其北境則漢遼東西右北平漁陽上谷之地其水如遼海然後達河也。朱氏曰自北海而南行入于河在碣石之右顧氏亦云以西曰右

九河既疏雍州既一曰徒駭二曰太史三曰馬頰四曰覆鬴五曰胡蘇六曰簡潔七曰鉤盤八曰鬲津其一則河之經流也先儒不知遂分簡潔為二而移氏曰冀州之地北與平州接境相去五百餘里禹之九河當在其地後為海水淪沒故其流不存方九河未沒於海之時從今海岸東北東五百里平地河播為九在此五百里中又上古之言東右碣石則九河入海之處有碣石在其西北岸通與平州之地既無此石而平州正南有山名碣石在海中去岸五七餘里車立可見則是九河已淪於海明矣

浙水既導

沮水。水經注之下流入于瞿水沮水出東郡堂陽縣王屋山東北於今孟州濟源縣二原東南周回七百步其深不測周迴六百八十五步其深一丈合流至溫縣是為瀆水。發源高山絳州垣曲縣山也始發源于南今絳州垣曲縣山地形發源于王屋山東而伏東北於今孟州濟源縣二原東南周回七百步其深不測周迴六百八十五步其深一丈合流至溫縣是為瀆水經所謂出河東郡垣縣王屋山東南入于河在溫縣之南溢而為滎又東出于

陶丘北又東至濟陰縣詳澤在東北至東平府壽張縣東
南今名大野澤古者鉅野東北通梁山濼以通青州淸河濟水
以東貢漕轉運之路
菏澤在濟陰定陶縣西北今菏澤縣西北也山
海經云澤中有雷神龍身而人頭鼓其腹則雷欽則本夏澤
因雷故名雷夏
雷夏○地志在濟陰郡城陽縣西北今澤州雷澤縣西北也山
海經云澤中有雷神龍身而人頭鼓其腹則雷欽則本夏澤
因雷故名雷夏

土
黑墳○墳土色黑而墳起也○孔氏曰色黑而墳起

田
中下○第六等

賦
貞○第九等兗賦最薄言其天下者以薄賦為正也

貢
錯貢者以下所有於上此州無貢故以物產之近者錯言之
厥包橘柚錫貢
包者裹而貢之以橘柚錫貢
之屬

織文○充地宜染宜染故貢織文織文織為有文錦綺
之屬

入青河道

浮于濟漯達于河○舟行水曰浮兗州之貢賦海濟淮漯之達
于河帝都三面距河達河則達帝都矣

青州

東北至海西南距岱惟泰山在今臨朐縣東南二十里
○唐孔氏曰東北跨海至遼東皆是舜分青州為營州
民遼東也是時青州當越海而有諸郡也 熊氏曰漢東萊
鮮等處今岡南之平濟等州皆青營之境

厥貢鹽絺海物惟錯岱畎絲枲鉛松怪石萊夷作牧
厥篚檿絲

檿絲○今登州之地即克與之嶋夷萊夷○今萊州之地

淮海惟徐州

淮水○地志云出琅琊郡箕縣今寧州莒縣東北濰山也北至
都昌入海今濰州昌邑也

沂水○地志出泰山郡萊蕪縣原山今淄州萊蕪縣原山也
入濟○地志出泰山郡萊蕪縣原山今淄州萊蕪縣東南七十
里原山也東至博昌縣入海今青州壽光縣也 通志淄出
泰山梁父縣西入汶按梁父今隸兗州奉符縣
汶水○出泰山郡萊蕪縣原山今淄州萊蕪縣也西南
入濟○今鄆州中都縣也 通志淄水出萊蕪原山之陰東北而
入海汶水出原山之陽西南而入濟鄆州今東平路

土壤二種

白墳。色白而性墳起平地之土也

海濱廣斥。廣漠而斥鹵海濱之地也

田

上下。第三等

賦

中上。第四等

貢礪

鹽。斥地所出

絺。細葛也

海物惟錯。非一種。林氏曰錯盖別為一物如磬錯之錯

岱畎絲枲鉛松怪石。可為器用之飾

泰山之陽曰岱畎。谷也絲枲麻也鉛松怪石。可為器用之飾

萊夷作牧。萊夷地名作牧。蘇氏曰東萊有之

厥篚檿絲。檿桑之絲蘇氏曰東萊有之

厥貢漆絲。不言織者從所出之縣其重且多非可以篚盛之故別言也若漆絲暵絺之類是也

浮于汶達于濟。不言濟者因於兗也

入貢河道

徐州

東至海南至淮北至泗西不言潛者從之陽潛東為徐從之北濱東為青言海不足以辨也。熊氏曰徐州東抵海南距淮北跨泗西接豫州之境地雖不廣蘇氏以徐州三面距山一面背平野曠土徐則曠境地連淮海

山

蒙山。地志在泰山郡蒙陰縣西南今沂州費縣北

林氏曰即詩東蒙詩奄有龜蒙

羽山。地志在東海郡祝其縣南今海州朐山縣也

林氏曰即堯殛鯀處州今海州東海道

嶧山。地志東海郡下邳縣西有葛嶧山古文以為嶧山下邳今淮陽軍下邳縣也下邳今邳州睢寧縣河南江北運河以東皆其地

原隰

東原。漢之東平國即今之鄆州也後人以其地之平故謂之東平又按東原在徐之西北而謂之東者以在濟東故也鄆今東平郡

澤

大野。地志在山陽郡鉅野縣北今濟州鉅野縣也鉅即大也

菏水經濟水至乘氏縣分為二南為菏菏北為濟菏北謂之菏澤

水東南流一水東北流入鉅野澤則大野為濟之所絕其所聚也大矣何承天曰鉅野南導洙泗北連清濟又鄆州中都西南有大野陵皆大野之地也

淮水。水經云出南陽平氏縣胎簪山禹只自桐柏山導之耳。桐柏地志在南陽平氏縣東南今唐州桐柏縣也沂入于淮泗泗入于淮東至淮浦入海曾氏曰淮之源出于豫之境至揚徐之間始大其況溢為患尤在於徐故於此言之淮今在海寧州

沂水。地志沂水出泰山郡蓋縣艾山今沂州沂水縣也南至

下邳西南入泗曾氏曰徐州水以沂名者非一鄭道元謂水出尼丘山西北徑魯之雩門亦謂之沂水又水出太山武陽之冠石山亦謂之沂水而沂水之大則出太山也泗水入（清河縣今泗入河東兗州界）

泗水。出魯國卞縣桃虛西北陪尾山源有泉四四泉俱導因以爲名西南過彭城又東南過下邳入淮下縣今睢寧慶府泗水縣也（泗水縣分兗州）

通志云其源出泗水縣西南流有洙水入焉其水出東氏方輿今單州魚臺又云有漷水至南平湖陸入泗水又南至彭城名曰沛水有睢水入焉又西南至下邳沂水入焉又南至楚州山陽入淮此水今人謂之清河或云泗水出鄒州梁山泊

許慎說文云泗水受泲水東入淮

按泗受泲者梁欽云濟水至濟陰乘氏縣分爲二一水東北流爲北濟一水南流爲南濟通志云今此水與濟不通但濟水亦自乘氏至方與入泗而泲水通濟則泗可以達濟而自濟可以達河矣

土

赤埴墳。埴土黏曰埴墳起也黏泥如脂之膩也

上中。第二等

賦

田

中中。第五等

貢

饒徽信州建昌南自贛州南安軍西自袁筠以至隆興
分寧武寧諸邑方數千里之水皆會而歸焉北過南康揚湖
左里則兩岸漸迫山麓而湖面稍狹逶東北流以趨湖口而
入于江以地勢北高南下故其入江反爲江水所迫而不得
遂因卻而自猶以爲是數十里之大澤也
蔡氏曰古今記載皆謂彭蠡今之鄱陽其澤在大江之南去
漢水入江之處尚七百餘里其入江之處西則廬阜東則湖
口皆石山峙立水道狹甚不應漢水入江之後乃橫截而南
入于鄱陽且鄱陽合數州之流初無仰於江漢而成也經言
東匯澤以下蓋記者之誤鄭漁仲以爲衍文是也
臨川吳氏曰東匯澤爲彭蠡亦舊本誤在導漾條遂致紛
紜異論當鄂州北對漢陽軍大別山漢水自北來入江合流

江水與之會水之合流曰滙故曰東滙玩會于滙不言會于
漢者以漢有漾漢滄浪之異名不可指定而言故但曰會于
滙江漢合流之後至江州德化縣又六十里有水南來入江
合流即東匯澤爲彭蠡也今之鄱陽
彭蠡。太湖也周職方揚州藪曰具區地志在吳縣之西南五
十里今蘇州吳縣也具區之水多震而難定故謂之震澤

三江。唐仲初吳都賦註松江下七十里分流東北入海者爲
婁江南流者爲東江併松江爲三江其地今已名三江口。
唐孔氏云吳地記同。蘇氏謂岷山之江爲中江嶓冢之江
爲北江豫章之江爲南江然江漢會于漢陽數百里至湖口
而後與豫章江合不復可指爲三矣。顏師古以爲中江南

江北江。郭景純以爲岷江浙江松江。韋昭以爲松江錢
塘江浦陽江。王介甫以爲一江自毗陵一江
自吳縣。陳氏曰皆據所見而言非禹舊跡也。薛士龍言
震澤下有三江入海彼以目驗之恐其說之必然也
江。北岷山地志在蜀郡湔氐道西徼外在今茂州汶山縣東
別流於梁爲沱又東至長沙下雋縣西北澧水入焉又東過
九江九江今洞庭也又東至岳州巴陵縣又東會彭蠡湖口
之水又東入于海在今通州靜海縣
接漢水至武昌入江導江條何以不記吳氏謂東迤北會
于滙乃漢水合流之處其說是也又經言東至于澧乃澧
州界北澧水也澧水自入洞庭與江相遠今言下使西北

塗泥。水泉濕也下地多水其土淖

田

下下。第九等

賦

下上錯。第十等雜出第六等言吳下上上錯者以本設賦定
等今爲三品下上與中下異品故錄言上錯也

貢

金三品。金銀銅也
瑤琨。玉石名
篠。村中於矢之箘
簜。村中於樂之管亦可爲擇箭

菌蕈羽毛。象有齒革。兕有革。鳥有羽。獸有毛木。櫄幹豫章之屬。菌蕈可以成車。甲羽毛可以爲旌旄木可備棟宇器械之用

弁服。葛越木綿之屬

織貝。錦名織爲貝文今南夷木綿之精好者亦謂之吉貝海島之夷以弁服來貢織貝之精者則入篚焉

橘柚。小曰橘大曰柚必錫命而後貢

入貢河道

沿于江海達于淮泗。順流而下曰沿江入海自海不言達河者因於徐也禹時江淮未通故沿於海至吳始開邗溝隋人廣之至江淮舟船始通也

北距南條荆山南盡衡山之陽言陽者其地不止此山而猶包其南也。熊氏曰荆州之地北接雍豫之境南逾五嶺越雖上古未通亦當在要荒之服東抵揚州之境西徐梁州及西南夷等處皆楚地也。曾氏曰荆及衡陽即今湖南北之地今江西亦半屬荆州

山

荆山。此南條荆山地志在南郡臨沮縣北今襄陽府南漳縣也

衡山。南嶽也地志在長沙國湘南縣今潭州衡山縣也

川

漢水。始出爲漾東流爲沔又爲漢又爲滄浪之水實一水而異名也水經曰漾水出隴西郡氐道縣嶓冢山東至武都

漢之下隅也洞庭正在其西北則洞庭爲九江在長沙下流西北楚地記漸水元水辰水叙水澧水資水湘水西水皆合洞庭意以是名九江也。澤陽地記云一曰蚌江三曰烏江四曰嘉靡江五曰畎江六曰源江七曰廖江八曰提江九曰箇江。張須元緣江圖云一曰三里江二曰五洲江三曰嘉靡江四曰烏上江五曰白蜂江六曰白烏江七曰箇江八口沙堤江九曰廖江。漢志九江在廬江郡之尋陽縣今詳漢九江郡之尋陽乃禹貢揚州之境而唐孔氏以爲九江之名起於近代未足爲據若派別爲九沙水相間乃爲十有七道今尋陽之地將無所容及復參攷則九江非尋陽明甚胡氏以洞庭爲九江者得之曾氏亦曰過九江至于東陵東陵今之巴陵今巴陵之上即洞庭也因九水所會遂爲九江

沱水。爾雅曰水自江出為沱今按南郡枝江縣有沱水源其
流入江而非出於江也華容縣有夏水首出于江尾入于沔
亦謂之沱(沱發源今江陵縣西南)。王炎曰沱水在今江陵府枝
江縣土人謂枝江為百里洲夾江沱二水之間其與江分處
謂之上沱與江合處謂之下沱

潛水。爾雅曰水自漢出為潛。王炎曰隋志南郡松滋縣有
下注云沱潛發源此州入荊州唐孔氏曰以二州沱潛為一
者然彼州山水古今不可移易孔氏曰以二州沱潛為一
不知蓋以水從江漢出者皆曰沱潛但地勢西高東下耳
梁州合流還從荊州分出猶如濟水入河還從河出故孔氏
以示敬也管子云江淮之間一茅三脊今辰州麻陽縣almost

大野為發源與兗州互見(雲夢考在下卷)

雲夢。周官職方荊州其澤藪曰雲夢方八九百里跨江南北
華容枝江夏安陸皆其地也左傳楚子濟江入于雲中又
楚子以鄭伯田于江南之夢合而言之則為一別而言之則
二澤也

朱子曰江陵之下連岳州是雲夢(江自嘉魚縣東流過武昌在江南安
陸府在江北)

土

塗泥。與揚州同

田

下中。第八等

賦

山出苞茅有刺而三脊

玄纁。玄見上纁絳色帛也

璣組。璣珠不圓者組綬類

大龜。尺有二寸所謂國之守龜非可常得若偶得則納錫于
上納錫者下與上之辭庶其慮事也

入貢河道

浮于江沱潛漢逾于洛至于南河。江沱潛漢其水道之出入
不可詳而大勢則自江沱而入潛漢逾越也漢與洛不通故
舍舟而陸之逕于洛自洛而至于南河也

豫州

熊氏曰豫州居天下之中四方道里適均湯之毫今河南偃
師成王之洛邑今河南洛陽縣其地北距河南北荊山東

徐司批雅梁今為河南府虢陝鄭汝陳蔡唐鄧汴宋亳州之
地

川

伊水。山海經云熊耳之山伊水出焉東北至洛陽縣南北入
洛熊耳在上洛縣南今商州上洛縣
伊水出熊耳山東北入洛洛水出冢嶺山至鞏縣入河灤水
出潛亭東南入洛澗水出新安亦入洛
洛水。地志出弘農都上洛縣冢嶺山水經謂之灌舉山今商
州洛南縣冢嶺山至鞏縣入河今河南府鞏縣
瀍水。地志云出河南郡穀城縣潛亭北今河南府河南縣西
北有古穀城縣其北山實瀍水所出也至河南府偃師縣入
洛

澗水。地志云出弘農都新安縣東南入于洛新安在今河南
府新安澠池之間今澠池縣東二十三里新安城是也流東
北有白石山即澗水所出鄢道元云世謂之廣陽山然則澗
水出今之澠池至新安入洛也
今按唐孔氏引地理志云伊水東北入洛瀍水東南入洛
澗水東南入洛則瀍澗二水各入洛通志以為澗水東南
入瀍瀍水至河南入洛則瀍澗合流而後入洛二說不同
當考

滎水。瀙水自今孟州溫縣入河潛行絕河南溢為滎在今鄭
州滎澤縣西五里敖倉東南敖倉者古之敖山也按今瀙水
但入河不復過河之南滎瀆水受河水有石門謂之滎口石
門鄭康成謂滎今滎陽平地滎陽民猶謂其處為滎澤鄭道

元曰西塞浮水於滎陽下引河東南以溫洛水分河東
南流漢明帝使王景即滎水故瀆注之今俗謂之汴渠
謂滎陽縣有狼蕩渠首受濟者是也南曰狼蕩北曰汳儀其
實一也

今按通志汴水一名鴻溝一名官度水一名通濟渠一名
狼蕩渠或云狼蕩渠別汴首受河水自汜水縣東南過滎
陽縣留睢陵符離至泗州入淮又云睢水首受汴水班云
首受狼蕩水疑狼蕩即汴也自汳儀縣東經陳留梁譙沛
彭城縣入泗水汳儀近改為祥符然則汳儀渠亦名狼蕩
渠即王景所注之渠非鴻溝之汴即或云別汴者是也

海經曰婁涿之山波水出其陰北流注于穀二說不同
按通志穀水出澠池縣陽穀谷東南至河南入洛則波水
當在河南之地

澤

菏澤。地志在濟陰郡定陶縣東今興仁府濟陰縣南二里其
地有菏山故名其澤為菏澤也善濟水所經水經謂南濟更
過冤句縣南又東過定陶縣南又東北菏水東出焉是也

按通志云菏水首受濟東南入泗蓋上流通濟也

孟豬。爾雅作孟諸地志在梁國睢陽縣東北今南京虞城縣

壤○不言色者其色雜也
下土墳壚○壚疏也顏氏曰墳
高地則壤下地則壚
田
中上○第四等
賦
錯上中○第一等雜出第二等
貢篚
漆泉絺紵纖纊○纊細綿也
磬錯○治磨之錯出常用之物故錫命然後納
入貢河道
浮于洛達于河○豫夫帝都最近豫之東境從白入河溯之西
境則浮于洛而後至河也
梁州
東北華山之南西據黑水○熊氏曰梁州今蜀之地成都
滝川數在利州褒斜等路五十四州之地是也北與秦隴接
境實為天下要害
山
岷山○地志在蜀郡氐道西徼外在今茂州汶山縣江水所
出也見氏曰蜀以山近江源者通為汶山連峯接岫亘數千
里江氏以為發源梁州入荊州者附會之說也故漢志但
言岷山之所環遥冒古之岷山青城乃
其第一峯也
嶓山○嶓家山地志在隴西郡氐道縣漾水所出又云在西縣
今興元府西縣三泉縣也嶓嶓冢一山跨于兩縣

境則浮于洛而後至河也
梁州
東北華山之南西據黑水○熊氏曰梁州今蜀之地成都
滝川數在利州褒斜等路五十四州之地是也北與秦隴接
境實為天下要害
山
岷山○地志在蜀郡氐道西徼外在今茂州汶山縣江水所
出也見氏曰蜀以山近江源者通為汶山連峯接岫亘數千
里江氏以為發源梁州入荊州者附會之說也故漢志但
言岷山之所環遥冒古之岷山青城乃
其第一峯也
嶓山○嶓家山地志在隴西郡氐道縣漾水所出又云在西縣
今興元府西縣三泉縣也嶓嶓冢一山跨于兩縣

蔡山○與地記在今雅州嚴道縣
蒙山○地志蜀郡青衣縣今雅州名山縣郡道元謂山上合下
開決水徑其閒瀑崖水脉漂疾歷代為患蜀郡太守李冰發
李鑿平溜崖則此二山在禹為用功多也
華山○即大華地志在京兆華陰縣南今華州華陰縣二十里
也
西傾山○地志在隴西郡臨洮縣西今洮州臨潭縣西南今岷州
岷
川
沱水○此江別流之在梁州者地志蜀郡郫縣江沱在東西入
大江郫縣今成都府郫縣也○又地志蜀郡汶江縣江沱在
西南東入江汶江縣今永康軍導江縣也
潛
地志巴郡宕渠縣潛水西南入江宕渠今渠州流江縣
中郡道元謂宕渠縣有大穴潛水入焉通西正山下西南潛
出南入于江○又地志漢中郡安陽縣沔谷水出西南入漢
漾
地志隴西郡嶓冢山漾水東入沔○酈道元曰漾水東流
為西漢水又東過武都沮縣東又東過下辨縣北又東過
武興白馬戍南又東過陰平橋頭又東過建威郡南又東
過晉壽縣北又東過漢壽縣南又東過葭萌縣南又東過
黑水○地志曰黑水出張掖雞山南至
敦煌過三危山南流入南海唐禹貢
今興元府西縣之水南流入南

海者九四曰匯江曰沱曰潛入南海
瀘水者即古之黑水也三危山瞰峙其上。蔡氏沈據梁雅二州皆以黑水爲界是黑水自雍之西北而直出梁之西南也中國山勢關脊大抵皆自西北而來積石派山西傾
岡脊以東之水既入于河漢派江其間脊以西之水即爲黑水經樊氏之說雖未詳的然要是其地
水而入于南海地志水經樊氏之說雖未詳的然要是其地
也程氏曰樊綽以麗水爲黑水者恐其狹小不足爲界其所
指西珥河者與漢志葉榆澤相貫處可二十里源足以別
界二州其流又正趨南海又漢滇池即葉榆之地武帝初開
滇滇時其地古有黑水舊祠而綽又道元皆謂此澤以榆葉
似猶得名則其水之黑似榆葉積漬所成且其地乃在蜀之
正西又東北距宕昌即三苗種裔與三苗之叙于
不遠宕昌即三苗種裔與三苗之叙于

二危者又分相應其證驗莫此之明也張揖今四川寧遠府
岡按李氏舜教圖鳥海自三危至吐蕃青海合麗水川經天
竺之東以入南海在雍梁二州之西必黑水也又考京雲
南志西珥河即葉榆水在大理點蒼山下方圍三百餘里
勢如人耳故名其源不出三危且在中慶西境去梁雍絶
遠不可以別界二州矣樊說雖未備頗爲近之

桓水。水經曰西傾之南桓水出焉

潛水。酈道元曰自西傾而至葭萌浮于西漢即潛水也
葭萌今四川廣元縣水至重慶府閬入嘉
漢中沔州
元南部

瀘水。水經曰西傾之南桓水出焉

潛水。酈道元曰自西傾而至葭萌浮于西漢即潛水也
酈道元曰自西傾而至葭萌浮于西漢西漢即潛水也而
東行爲漢沔

原隰

和夷。地名酈道以西有和川有夷道或其地也
晁氏曰和夷二水名和水今雅州發經滕北和川水自蠻
羅邕州東西來逕蒙山縣南過恨山縣南又東道夷道縣北東入于江今詳
魚復縣東南過恨山縣南又東道夷道縣北東入于江今詳
二說皆未可必但經言底績者三覃懷原隰既皆地名則此
或地名因水未可知也。唐孔氏亦曰和夷平地之名

土

青黎。黎黑也孔氏曰沃壤也

田

下上。第七等

賦

下中三錯。第八等雜出第七第九等

貢

璆鐵。璆玉磬鐵柔鐵
銀。鐵先於銀者鐵多於銀也
鏤。剛鐵可以刻鏤者
磬。石磬

熊羆狐狸織皮。四獸之皮製之可以爲裘其毳毛織之可以
爲罽

西傾因桓是來。言自西傾而至桓水出焉而入于渭亂于河
酈道元曰自西傾而至葭萌浮于西漢西漢即潛水也而
東行爲漢沔入于渭亂于河

所出有無而言也

入貢河道

漢溯流而留千晉書界阻澡枝津南歷岡北迤邐樓漢滔歷
漢川至于褒水逾褒而壅于衙嶺之南漢濯于斜川留于武
功而北以入于渭經言滔渭而不言褒斜者因大以見小也
褒斜之間絕水百餘里故曰逾于渭今
曰逾于滔此又未可曉也絕河而渡曰亂

雍州

西據黑水東距西河西河者主冀都內言也
熊氏曰雍州秦地周之岐雒鎬京漢之三輔皆此是據地勢
之上流當天下之要害四塞以爲固書以黑水西河爲界亦
又西接弱水流沙之地則土地之廣漠可知大抵關中之地
固是形勝但其地迫近西戎周秦漢魏世有羌胡之患必盡
辭氏曰弱水出吐谷渾界窮石山自刪丹西至合黎山與張
掖河合又按通鑑載太武擊柔然至栗水西行至莫圂水
分軍收討又循弱水西行至涿邪山則弱水在莫圂水之西
涿邪山之東矣

涇水。地志出安定郡涇陽縣西今平原
南至馮翊陽陵縣入渭今永興軍高陵縣也
渭水。地志出隴西郡首陽縣西南今渭州渭源縣西也俗
北南谷山也東至京兆船司空縣入河今華州華陰縣也
汭水。地志作汧扶風汧縣渭水出其西北東入涇今

山

荊山。即北條之荊地志在馮翊懷德縣南今耀州富平縣孤
陵原也
岐山。地志在扶風美陽縣西北今屬鳳翔府岐山縣東北十里
也
終南山。地志古文以太一山爲終南山在扶風武功縣今永
興軍萬年縣南五十里也永興元屬今
博物山。地志古文以垂山爲博物在扶風武功縣今永興軍
武功縣也
鳥鼠山。地志在隴西郡首陽縣西南今渭州渭源縣西也俗
呼爲青雀山渭州今移治臨洮府
三危山。即舜竄三苗之地或以爲敦煌未詳其地

州汪源縣弦蒲藪菁沛水焉周職方雍州其川涇汭詩曰涇
朝之即皆謂是也○孔氏曰水北曰汭
漆水○寰宇記自耀州同官縣東北界來經華原縣合沮水華原
今耀○唐孔氏引地志云漆水出扶風漆縣西北氏曰此漆
洲之漆也○通志云出鳳翔普潤縣東或云出岐山經華原縣
與沮水合南至富平縣入于渭程氏曰普潤之漆入渭在漆
沮水○地志出北地郡直路縣東今坊州宜君縣西北境也寰
宇記沮水自坊州昇平縣北子午嶺出俗號子午水下合榆
谷慈馬等川遂爲沮水至耀州華原縣合漆水至同州朝邑
縣東南入渭
灃水○地志作酆出扶風鄠縣南山今永興軍鄠縣山也東
至咸陽縣入渭

原隰
原隰○虞平曰原下濕曰隰詩曰度其隰原是也
鄭氏曰其地在豳今邠州也
豬野○一名武威縣東北有休屠澤古今以爲貔野今涼州
今西涼州
藪
土
黃壤○黃者土之正色壤者土之和氣故其田非他州所及

田
上上○第一等
賦

中下○第六等地狹而人功少也
愚按紙等高下若地有廣狹也雍東小而西廣黑水不
爲狹○而千里沃壤惟關中之地積石以西析支之外實
早收薄不足以供故賦入寡也

貢物

球琳○美玉也
琅玕○石之似珠者爾雅曰西北之美者有昆侖虛之球琳琅
玕今南海有青琅玕珊瑚扁也山海經云昆侖山有琅玕樹

入貢河道

渭于積石至于龍門西河會于渭汭○雍之貢道有二其東北
境則自積石至于西河其西南境則自鳥鼠同穴至于渭汭言渭不言
河舉渭之文也他州貢道亦皆不止一道發之於此

見即○熊氏曰正道是從渭達河惟山谷西北之水渭達不
可通則必自積石之河經涉龍門而達於西河也
愚按五服之制田賦所入於天子者不過甸服而已其外
則以封建諸侯其入貢河道惟記八州之貢篚與諸侯朝
會之所經耳

鄭氏通志地理畧序

州縣之設有時而更山川之形千古不易所以禹貢分州必以山川定經界使列州可移而濟河之兖不能遷其故南貢為荆華陽黑水之梁不能遷其故南貢為荆主於州縣州縣移易其書遂廢今之地里以水為主水者地脉絡也郡縣基布州道瓜分皆由水以別焉中國之水則江河淮濟為四瀆諸水所歸苟明乎此則天下可運於掌

江水出岷山一名濆山一名汶山縣古井疏氏蔡沈山郡發源不一亦其微故所謂發源者也東南百餘里至天彭山亦謂之天谷亦謂之天彭門兩山相對水徑其間其山蜀今彭州又東南過成都郡縣又東南過江陽有洞水從北來入焉又東至山陽今蜀州又東南過犍為今嘉州又南過戎州僰道縣北今宜賓又南過南廣今戎州又東南至巴郡江州縣有菟水從西南來入焉又東過墊江縣北今合州又東過枳縣北今涪州入焉又東過臨江縣北今忠州入焉又東過魚復今夔州奉節也漾水安宮故夔子國八陣圖在奉節西南七里聚細石為之長五丈又東過巫峽巫溪水入焉又東過秭歸縣北今歸州又東過夷陵今峽州又東至海今通州入海班云行二千二百四十里

北來入焉江陽隋并入隆山唐改為彭山今屬眉州又南過武陽縣北今屬眉州又南過青神縣北今屬眉州又南過平羌縣北今嘉州又東過浩州忠州南賓縣後周改名臨江今屬忠州又東過豐都縣北今屬忠州又東過雲安軍雲安故朐腮縣也漾水從梁州來入焉又東過魚復今夔州奉節也漾水安宮故夔子國八陣圖在奉節西南七里聚細石為之長五丈又東過巫峽巫溪水入焉又東過秭歸縣北今歸州又東過夷陵今峽州又東至海今通州入海班云行二千六百六十里疑矣

江水出岷山一名濆山一名汶山縣古井疏氏蔡沈山郡發源不一亦其微故所謂發源者也東南百餘里至天彭山亦謂之天彭門兩山相對水徑其間其山蜀今彭州又東南過成都郡縣又東南過江陽有洞水從北來入焉又東至山陽今蜀州又南過犍為今嘉州又東南過僰道縣北今宜賓又東過朱提今戎州又東過南廣今戎州又東

濟水入于渤海故濟盛在北濟川在
南河決而東勢則然也恐非齊桓公所塞自河決濮川之後北
流遂撤九河皆絶但王莽河上承北濟下入逆河為一河微通
奈北勢高故後亦絶但由濮川大抵河自西戎入塞經秦晉
陝洛夾山而行故少有決徙之患自河陽以下東至海千
從武功今屬陝西興平縣來入焉南鄭興元治興元故漢中郡也又東左
與文水會又東過西城今屬陝西安康州南金
旬水入焉又東過鄖鄉縣今屬湖北鄖陽府南
又屈而東南過武當縣今屬湖北鄖陽府南
又東過順陽縣有淯水自弱淯源
又東北過臨沮合
沮水出南郡臨沮縣西荊山又東南
水入焉又東南過宜城縣今屬湖北襄陽府
為滄浪之水又東南過雲杜縣別有滄浪水
雲杜後并入安州安陸縣今屬湖北德安府
山南入于江漢陽故夏口之北今武昌府
泗水舊云出卞縣故城東南桃虛西北卞縣今兗州府泗水縣是
說文云泗水受濟水桑欽亦云濟水至濟陰今曹州東氏縣分為
二一水東北流為北濟一水南流為南濟按今此水與濟已不
通矣其源出泗水縣西南流有洙水入焉又西南至方與縣南
水入焉其水出東氏班固亦謂之泗水方與今屬兗州魚臺縣
又西有鄒水至高平湖陸入泗水又南至彭城今徐州名
沛水有睢水入焉又南至下邳今邳州沂水入焉又南至淮

山陽今淮安府山陽縣入淮此水今入運
梁山泊
洛水出商州上洛縣冢嶺山桑欽云出弘農冢領山恐是上洛舊名
今屬陝西商州雒南縣又東經河南縣南水
謹東過熊耳山又東過慮氏縣今屬河南府
從西來入焉又東過洛陽南伊水從西來入焉又東過偃師縣
今屬河南府
水從西來入焉又東過鞏縣東南洛水
班云行千七十里
渭水舊云出鳥鼠山今屬陝西鞏昌府
陽縣渭首亭南鳥鼠山首陽唐省入渭源
縣渭州今屬鞏昌府
今縣熙州在州之東今屬陝西臨洮府其水東過隴
州汧源汧水從西北來入焉又東過鳳翔府縣斜水從南來入
焉又東過槐里今興平縣今屬陝西西安府
又東北過咸陽縣灃水入焉又東過高陵縣涇水入焉又東
涇水出安定涇陽縣今屬陝西平涼府開山
水入焉又東至船司空縣入河船司空後省入華陰今縣屬華州
班云渭水行千八百七十里
漆水出右扶風漆縣今屬陝西鳳翔府
又東北過富平縣今屬陝西西安府
漆水入焉又東洛水入焉此洛水出雒南縣冢領山
洛水入焉又東至漢陽觸大別
汾水出太原今屬汾陽今太原府治陽曲
汾陽縣北管涔山今屬汾州
也東南過晉陽縣東等水流入焉西南流入焉又南與文水合又
西南過高梁高梁今屬洪洞縣
遂西行過臨汾今屬平陽府
又西過絳縣今屬平陽府
又西過王澤有澮水
從東來入焉又西至汾陰縣北西入于河汾陰今河中府榮河縣
也班云汾水西南行千三百四十里冀州浸也
涓涓水班云出上黨沾縣大鬼谷今山西潞安府武
涓涓水合而斷流故名曰斷澤又東北

汾洛今平陽曲周平恩縣又東北過冀州武邑又東北過弓高縣
又高今為鎮縣永靜東光縣又東北過成平今為景城
縣屬滄州閒今河間樂壽今獻州二縣東北過故平舒縣今屬河間東入海
入海者朶欽說也班云至武成入海行千六百八十里
易水出北新城東至文安入海過郡六行千三百七
混水出靈丘縣高氏山靈丘今縣屬朔州東北流至代郡廣昌縣東入大河
過郡五行九百四十里按文安今縣屬霸州
滹沱水班云出代郡鹵城東至文安入海過郡六行千三百七
十里按鹵城今代州繁時縣其水東經定州山曲深澤縣
縣屬祁州東南即光武所度處今俗謂之鹿度口又東過瀛州至
城平舒二縣今屬河間中廬暉於此引滹沱東入淇道瀕漳之迹
今縣霸州若是入海當在滄州界

禹貢五服之圖

五百里甸服	分為五等	二百里納銍	三百里納粟
百里賦納總			
四百里粟		五百里米	
五百里侯服	分為三等	二百里男邦	三百里諸侯
百里采			
五百里綏服	分為二等	三百里揆文教	二百里奮武衛
三百里揆文教	分為二等		
五百里要服	分為二等	三百里蔡	
三百里夷			
五百里荒服	分為二等	三百里流	
三百里蠻			

禹貢五服陳祥道曰夏之服甸侯綏要荒自甸至荒凡五服服
五百里則面二千五百里矣面二千五百里則為方五千里矣
服成五服至于九州周之服侯甸男采衛蠻夷鎮藩自侯至藩凡九服服
五百里則面二千七百五十里矣面二千七百五十里則為方
五千五百里矣蓋夏服先甸後侯而甸即畿也周服先侯後甸
而畿非侯也夏之侯以當周之甸而綏以當周之男采周之
衛蠻以當夏之要而夷鎮以當夏之荒特藩服在禹貢之外然
則周之千大中國不過增夏五百里而已書曰弼成五服至于
五千此夏五服之域也東漸于海西被于流沙朔南暨聲教此
夏五服之外也孔氏謂地理志言漢之土竟東西九千三百二
十里南北萬三千三百六十六里其言山川不出禹貢之域而
數不同者直而計之以為跡由五服而量之以人跡異耳此說是也

蘇氏曰獨言甸服之賦內詳王畿之法而諸侯可推也

葉氏曰禹聲教所及則地益四海而其疆理則止以五服為制
至荒服之外又別為區畫如所謂咸建五長是已若周漢則盡
其地之所至而疆畫之也

馬氏曰甸侯綏為中國要荒已為夷狄聖人之治詳內畧外觀
五服名義可見治中國則法度詳治以必治也治蠻夷則法
度宜畧治以不治也觀至于五千見德化之遠及觀要荒二服
見法度之不及聖人不務廣地而勤遠畧可見矣

咸有一德七世之廟可以觀德

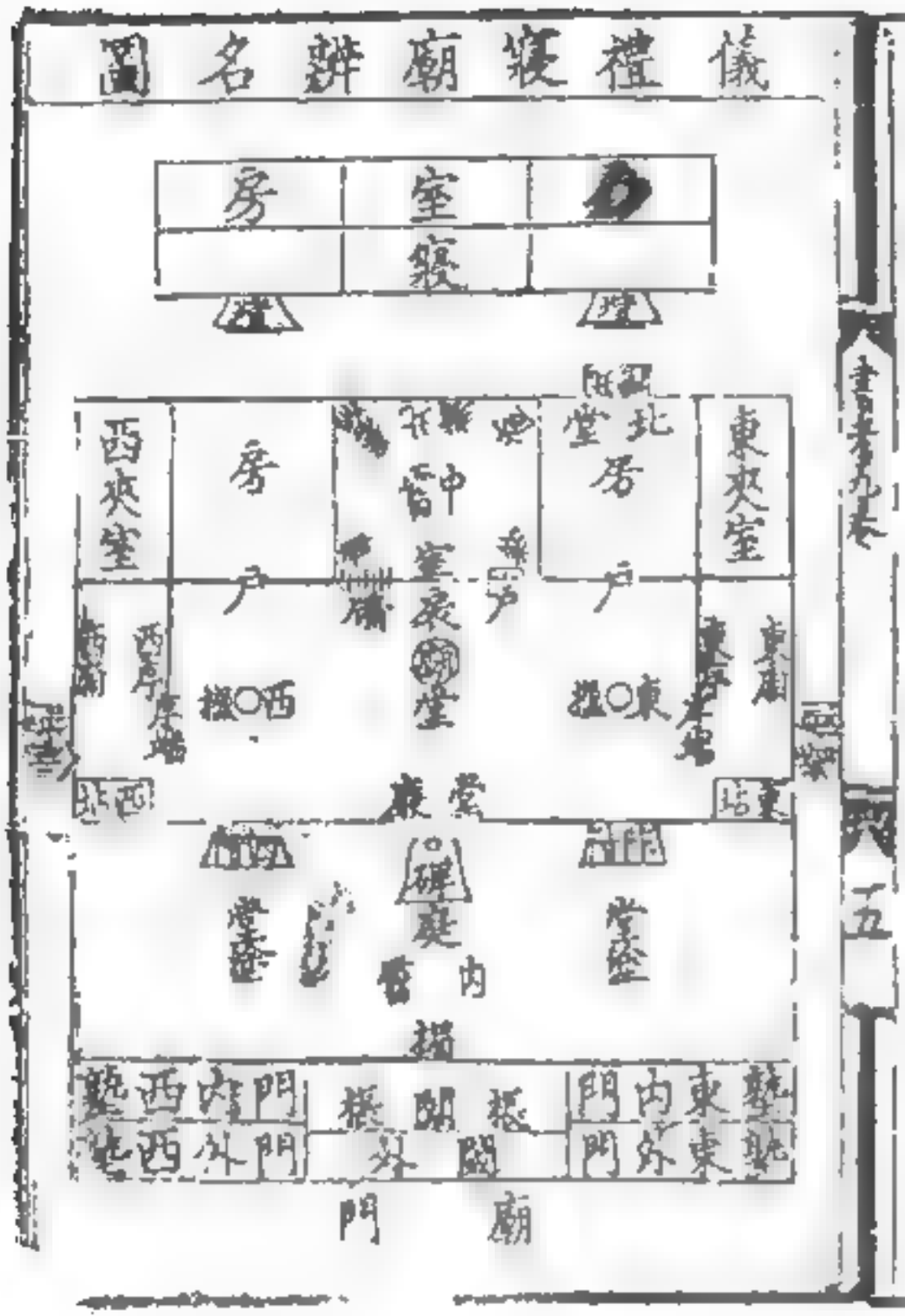
蔡氏曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟七而親盡則遷必有德之王則不祧毀故曰七世之廟可以觀德

愚謂七世之外其廟不毀漢世以來諭七廟者多矣其文見於記傳者禮器家語祭法郷書纂修傳皆曰天子立七廟以為天子常法不論其廟之名王制云天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七祭法云王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧焉享嘗乃止漢書韋玄成議曰周之所以七廟者后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七也鄭玄因此隨說故王制註云此周制殷則六廟契及湯與二昭二穆夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已良由不見古文故為此說考有七廟也所言二祧者王肅以為高祖之父及祖也非高祖之父及祖也非高祖之父及祖也非

若別廟四廟之制述王肅者則引七廟之文貫賈混而立解是
非紛而不定春秋穀梁傳及禮記王制祭法禮器孔子閒居並
云天子七廟諸侯五廟大夫三廟士一廟尚書咸有一德曰七
世之廟可以觀德至於孫卿孔安國劉歆班彪父子孔晁虞喜
干寶之徒商較今古咸以爲然故其文曰天子三昭三穆與大
祖之廟而七是以晉宋郊祀皆依斯義立親廟六以貫有周之茂
典不刊之休烈乎然若使遵禮經之正說從累代之疑議則天子之禮下通於人臣諸侯之制
雅之篤論述康成之舊學則天子七廟孔晁虞喜
爲一廟則昭不見穆不見昭而內有以冬全其尊必大祫而
會於一室然後序其尊卑之次則凡已毀未毀之主又畢陳而
無所易惟四時之祫不陳毀廟之主則高祖有時而在穆
又荅吳商叔曰古人廟堂南向室在其北東戶西牖皆斜
南爲奧尊者君之故神主在焉詩所謂宗室牖下是也主既
處至東漢明帝謙敬不敢自當立廟祔於光武廟其後以爲祖
至唐太廟及羣臣家廟君如今制以西爲上也至禰處謂之東
廟只作一列今太廟之制亦然
或問遠廟爲祧如何曰天子七廟如周文武廟不祧文爲穆則
凡後爲乎穆者皆歸於文之廟武爲昭則凡後之爲乎昭者皆
歸乎武之廟也
又曰太祖之廟始封之君居之昭之北廟二世之君居之穆之
北廟三世之君居之昭之南廟四世之君居之穆之南廟五世
之君居之廟皆南向各有門堂寢而廟宇四周焉太祖之廟
百世不遷自餘四廟則六世之後每一易世而一遷其遷之也
新主祔于其班之南廟南廟之主遷於北廟北廟親盡則遷
主于太廟之西夾室而謂之祧主在本廟之室中皆東向又

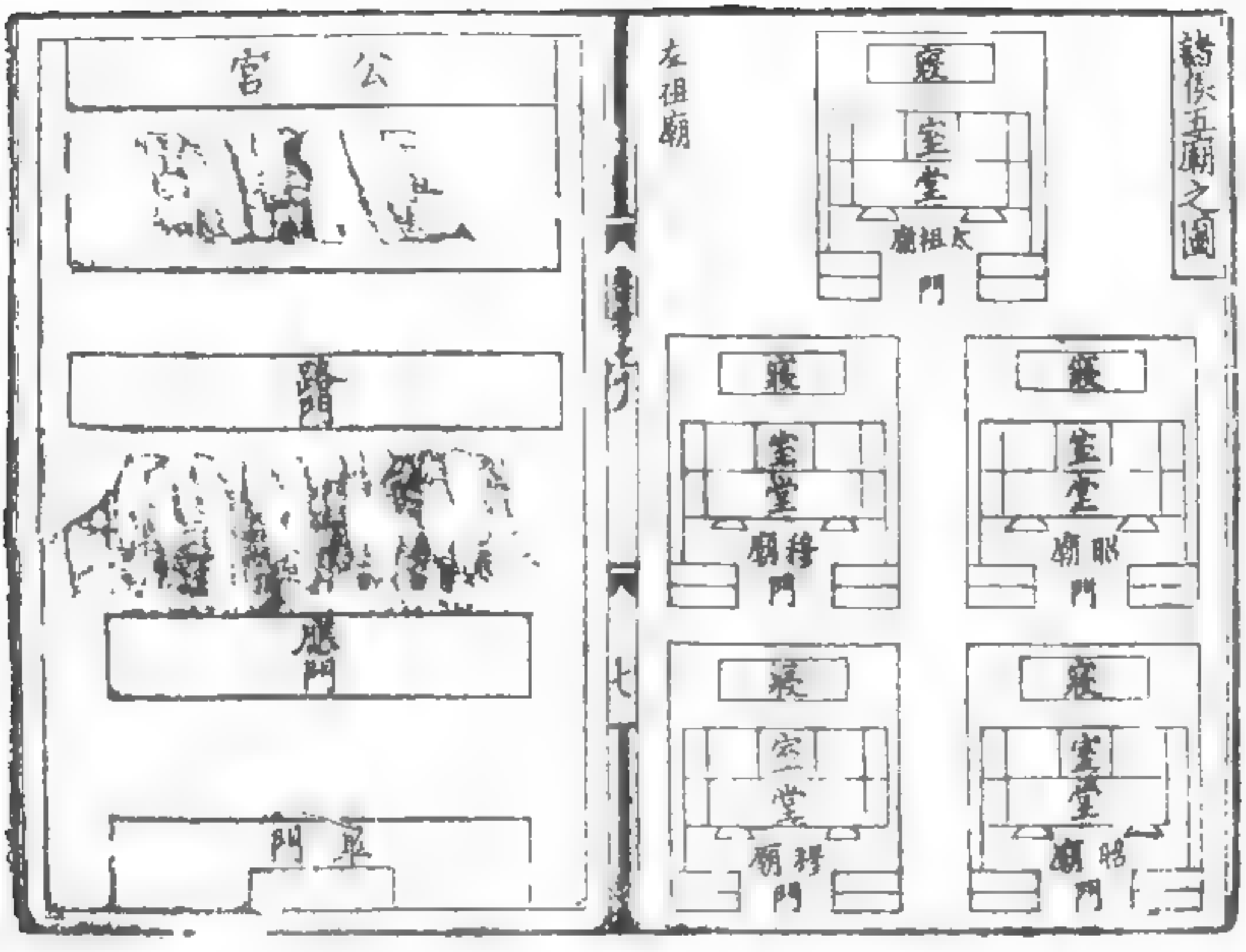
其於于太廟之室則惟太祖東向自如而爲羣昭之位群穆之入乎此者皆列於北牖之下而南向群穆之入乎此者皆列於南牖下而北向取其向明故謂之昭北向者取其深遠故謂之穆蓋羣廟之列則左爲昭右爲穆祫祭之位則北爲昭而南爲穆也
又曰宗廟之制但以左右爲昭穆而不以左右爲尊卑故五廟同爲都宮則昭常在左穆常在右而外有以不失其序一世自爲一廟則昭不見穆不見昭而內有以冬全其尊必大祫而會於一室然後序其尊卑之次又畢陳而無所易惟四時之祫不陳毀廟之主則高祖有時而在穆
又荅吳晦叔曰古人廟堂南向室在其北東戶西牖皆斜南爲奧尊者君之故神主在焉詩所謂宗室牖下是也主既

西壁下即須東向故行事之際主人入戶西向致敬取儀禮特牲少牢饋食等篇讀之即可見矣
古者廟中無不東向矣廟則初不東向也
又荅胡伯逢曰王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯大夫士降殺而兩而祭法又有適士二廟官師一廟之文大抵各有制廟別有門垣太祖在北左昭右穆以次而南天子太祖百世不遷一昭一穆爲宗亦百世不遷二昭二穆爲四親廟高



祖以上親盡則毀而遷遷昭帝為昭穆諸侯則無二昭二穆大夫又無二廟其遷毀之次則與天子同儀禮所謂祢于祖父者也三代之制其詳不得聞然大略不過如此漢承秦弊不能深考古制諸帝之廟各在一處不容合為都宮以序昭穆貢禹韋元成康衢之徒雖欲正之而不能矣合古制旋亦廢罷後漢明帝又欲遵儉自抑遺詔無起寢廟但藏其主於光武廟中更衣別室其後章帝亦復如之後世遂不敢加而公私之廟皆為同堂異室之制

雅曰室有東西廂曰朝然東西廂有本　曰寢西南隅謂之奧　東南謂之窔　西北隅謂之屋漏東北隅謂之窔　西牆謂之序牆戶之間謂之扆　扆前謂之宁　宁中之路謂之趙　趙前謂之阼階　阼階之南謂之楹　楹間謂之中庭　庭謂之廷　廷有樹謂之梱　梱謂之閾　閾謂之門　門側之堂謂之塾　塾謂之廟　廟謂之貌　貌謂之祧　祧謂之祊　祊謂之鬲　鬲謂之鼏　鼏謂之扃　扃謂之鍵　鍵謂之牡　牡謂之距　距謂之止　止謂之戺　戺謂之閉　閉謂之門　門謂之閨　閨

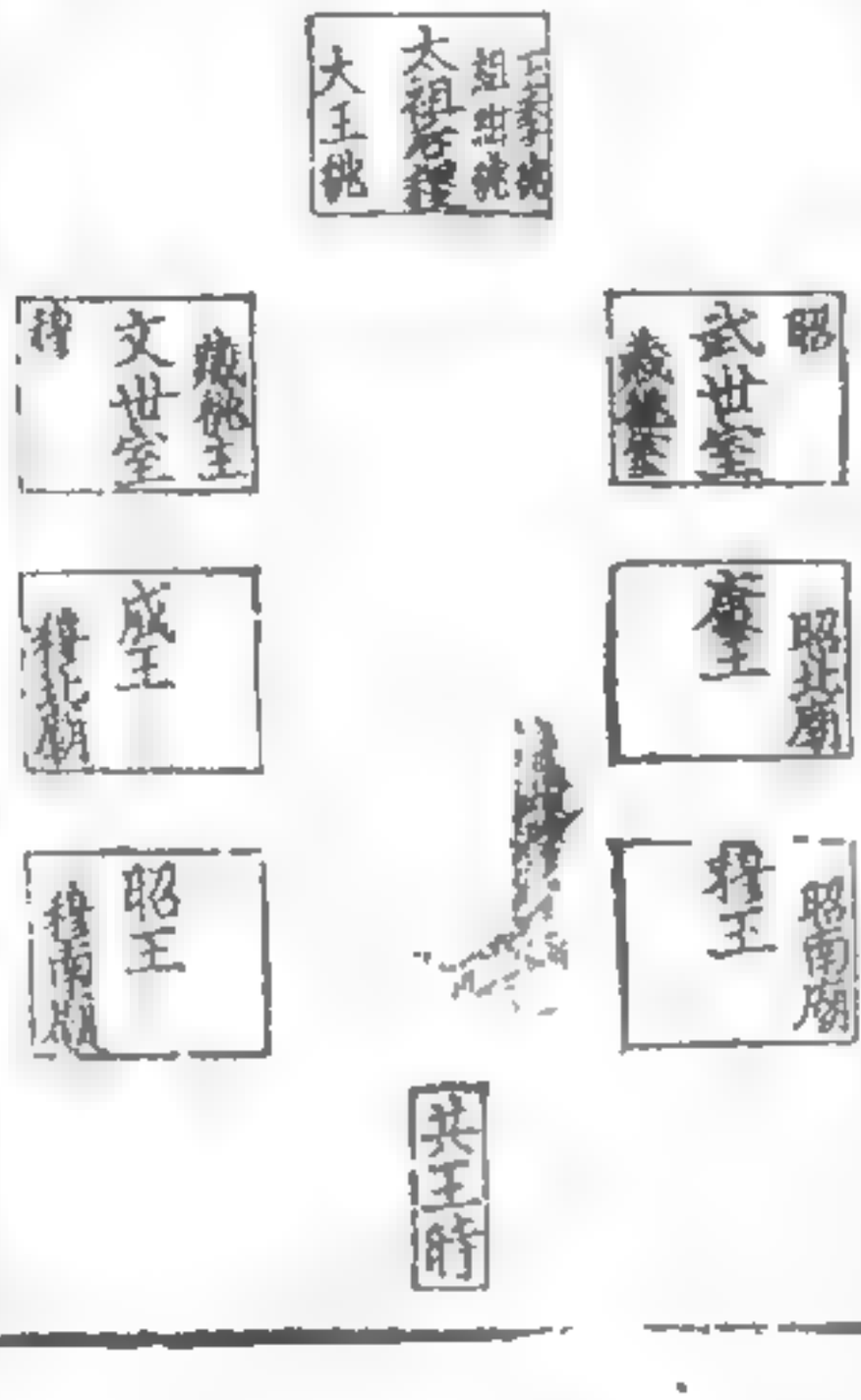


朱子曰周禮建國之神位左宗廟則五廟皆在公宮之東南矣其制則孫毓以爲外爲都宮太祖在北二昭二穆以次而南是也蓋太祖之廟始封之君居之昭之北廟二世之君居之穆之北廟四世之君居之昭之南廟五世之君居之穆之南廟五世之君居之南向各有門堂寢而牆宇四周焉太祖之廟百世不遷自餘四廟則六世之後每一易世而一遷

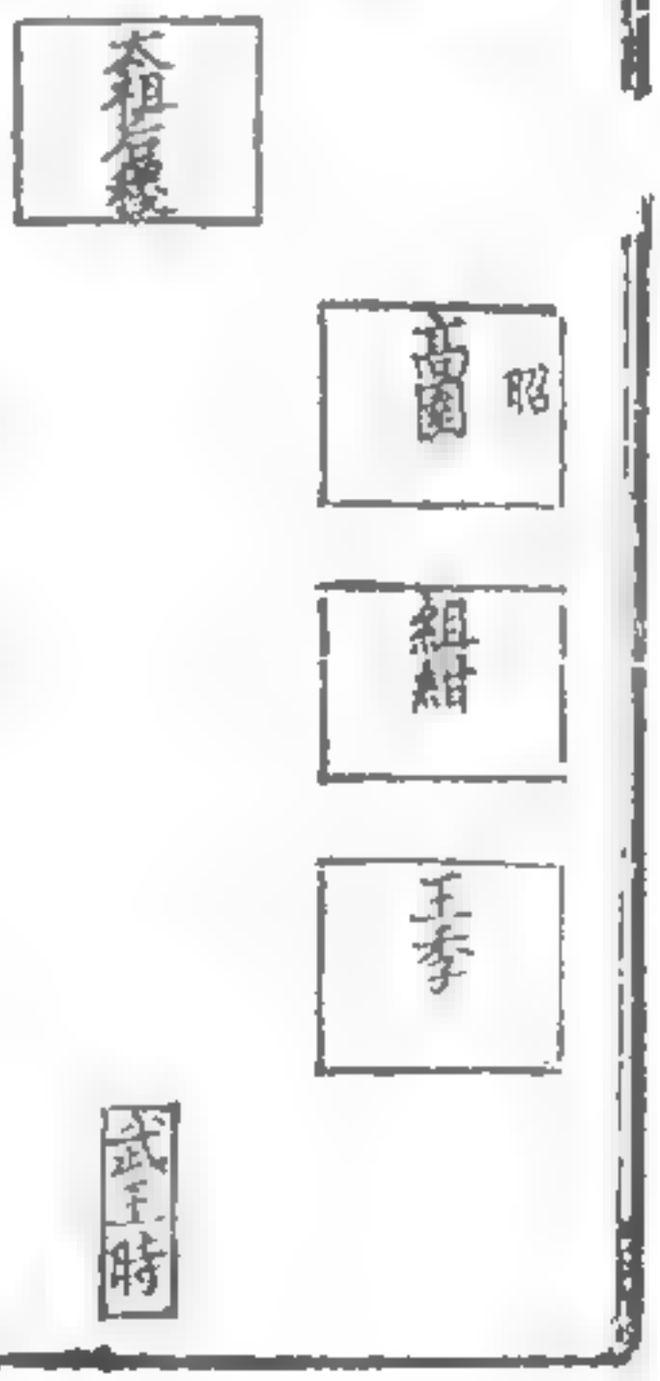
又曰天子之廟其制若何曰唐之文祖虞之神宗商之七世三宗其詳今不可考獨周制稍有可言然而漢儒之記又已有不同矣謂后稷始封文武受命而王故三廟不毀與親廟四而七者諸儒之說也謂三昭三穆與太祖之廟而七文武爲宗不在數中者劉歆之說也雖其數之不同然其位置遠近宜亦與諸侯之廟無甚異者但如諸儒之說則武王初有天下之時后稷爲太祖而祖契居昭之北廟太王居穆之北廟王季居昭之南廟文王居穆之南廟猶爲五廟而已至成王時則祖契祧王季遷而武王祔至康王時則王季祧武王遷而康王祔自此以上而成王祔至昭王時則王季祧武王遷而康王祔自此以上亦皆具爲五廟而祧者藏于太祖之廟至穆王時則文王親盡當祧而以有功當宗故別立一廟於西北而謂之文世室於是成王遷昭王祔而爲六廟矣至共王時則武王親盡當祧而亦以有功當宗故別立一廟於東北謂之武世室於是康王遷穆王祔而爲七廟矣自是以後則穆之祧者藏於武世室而不復於太廟矣如劉歆之說則周自武王克商即增立二廟於二昭二穆之上以祀高圍亞圍如前遞遷至于懿王而始立文世室於三穆之上至孝

王時始立武世室於三昭之上此為少不同耳曰然則諸儒與劉歆之說孰為是曰前代說者多是劉歆亦意其或然又曰大夫士之制奈何曰大夫二廟則視諸侯而殺其二然其太祖昭穆之位猶諸侯之制也士一廟則視大夫而殺其二然其門堂室寢之備猶大夫也曰廟之為數降殺以兩而其制不降何也曰降止天子之山節藻梲復廟重檐諸侯固有所不得為若夫諸侯之勤勞斷斷乎大夫有不得為矣大夫之參臨斷棺士又有不得為矣為而不降哉獨門堂室寢之合然後可名於宮則其制有不得而殺耳蓋由命士以上父子皆異宮生也異宮而死不得異廟則有不得盡其事生事存之心者是以不得而降也

諸儒廟制之說



劉歆廟制之說



愚按德厚者流光德薄者流卑禮之定分也故天子七廟以下降殺以兩示民有尊也如諸儒之說則周必待其至共王而後始全天子之制伊尹時自湯至太甲方四傳言七廟則已立可知且為天子有天下者凡數城宮室冕服車旗即有等威以別於諸侯何於奉先致孝之地乃遲之於數世之後哉聖人制禮必不其然

朔望朏魄

武帝

惟一月壬辰旁死魄

厥四月哉生明

既生魄

召誥

二月既望

三月丙午朏

顧命

四月哉生魄

康王

既生魄

朔也故曰旁死魄。哉始也始生明乃三日明生之名。始生魄十六日日也。生魄望後也。日月相望謂之望既望十六日也。

朔

東漢志晷曰日月相薄當其同謂之合朔近一遠三謂之弦相與為衡分天之中謂之望以月及日光盡體伏謂之晦朔也

上弦

律歷志日先月後近一遠三謂之弦渾儀說曰月行漸遠於日以周天言之其近日也九十一度有奇其遠日也二百七十四度有奇是近一遠三上弦在八日甚常也設遲在九日其變也

望

前之弦謂之下弦至朔則日與月相發月在日後光益體伏矣

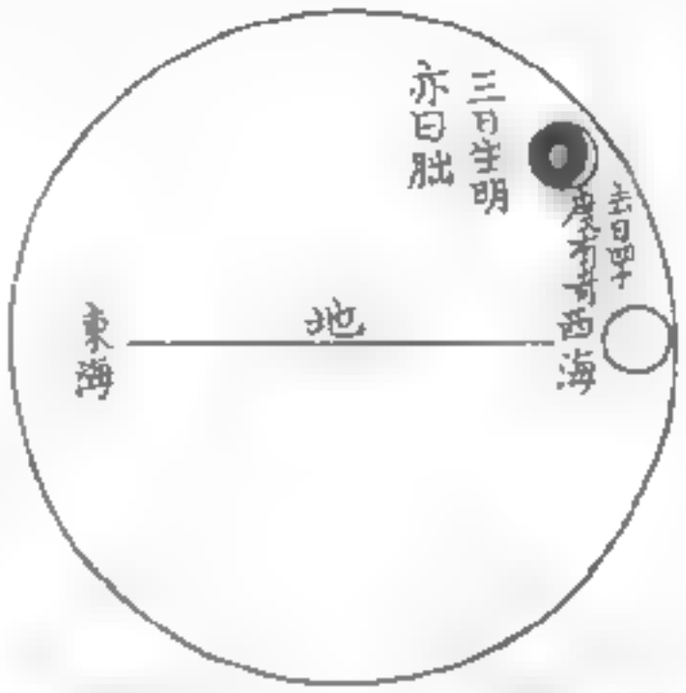
下弦

渾儀說曰月行過中遠於日也二百七十四度有奇亦近一遠三下弦在二十二日甚常也設遲則在二十三日其變也

魄

康曰月出也三日明生之時大盡則初二小盡則初三月受日之光魄朱子曰日為魂月為魄魄是質而魄死則明生書所謂哉生明是也老子所謂載營魄載魄載魂也加於魄魄載魂也明生之時大盡則初二小盡則初三月受日之光常全人望在下却在側邊了故見其盈虧不同或云月形如餅非也筆談云月形如彈丸其受光如粉塗一半月去日近則光露一眉漸遠則光漸大且如月在午日在酉則是近一遠三謂之弦至日月相望則日在東人在中得以望見其光之全月之中有影者蓋天包地外地形小日在地下則月在天中日光甚大從地四面衝上其影則地影也地碍日之光世所謂山河大地影是也如星亦受日光也月十六日生魄之後其光之漸近如

生明圖



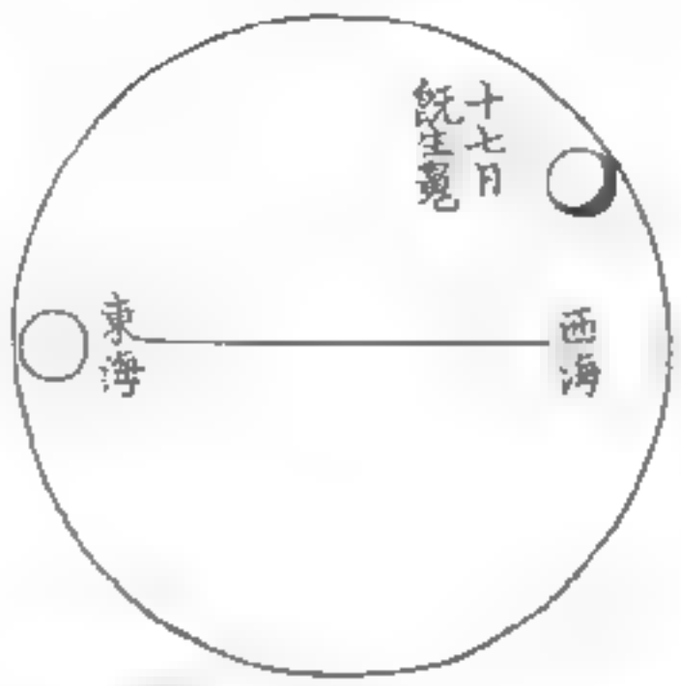
旁死魄。旁近也　顓頊曰魄者形也謂月之輪郭無光之處名死魄也朔後明生而魄死律歷志云死魄朔也是一日爲始死魄二日爲近死魄也哉生明。哉始也始生明月三日

朱子曰月小初三日坐明月大初二日生明陳大猷曰朔日月已生明但其明極微明生則魄死矣魄死則明生故爲哉生明

朏。月出也明生之名與哉生明同

顓頊曰周書月令云三日粤朏朏字從月出是入月三日明生之名也

生魄圖



哉生魄

始生魄十六日

顓頊曰望後明死而魄生故望後一日爲始生魄

陳大猷曰望後一日則月生魄望或在十五日或十六日或十四日不可定指十六日爲生魄也

既生魄

新安陳氏曰既乃已然之辭十六日始生魄則既生魄實十七日也與既望之既同

尚書通考卷之十

九疇之綱

初一曰五行在天陛五行一不言用者無適而非用也

次二曰敬用五事在人惟五事以五事參五行天人合矣

次三曰農用八政人之所以因乎天

次四曰協用五紀人之所以示乎天

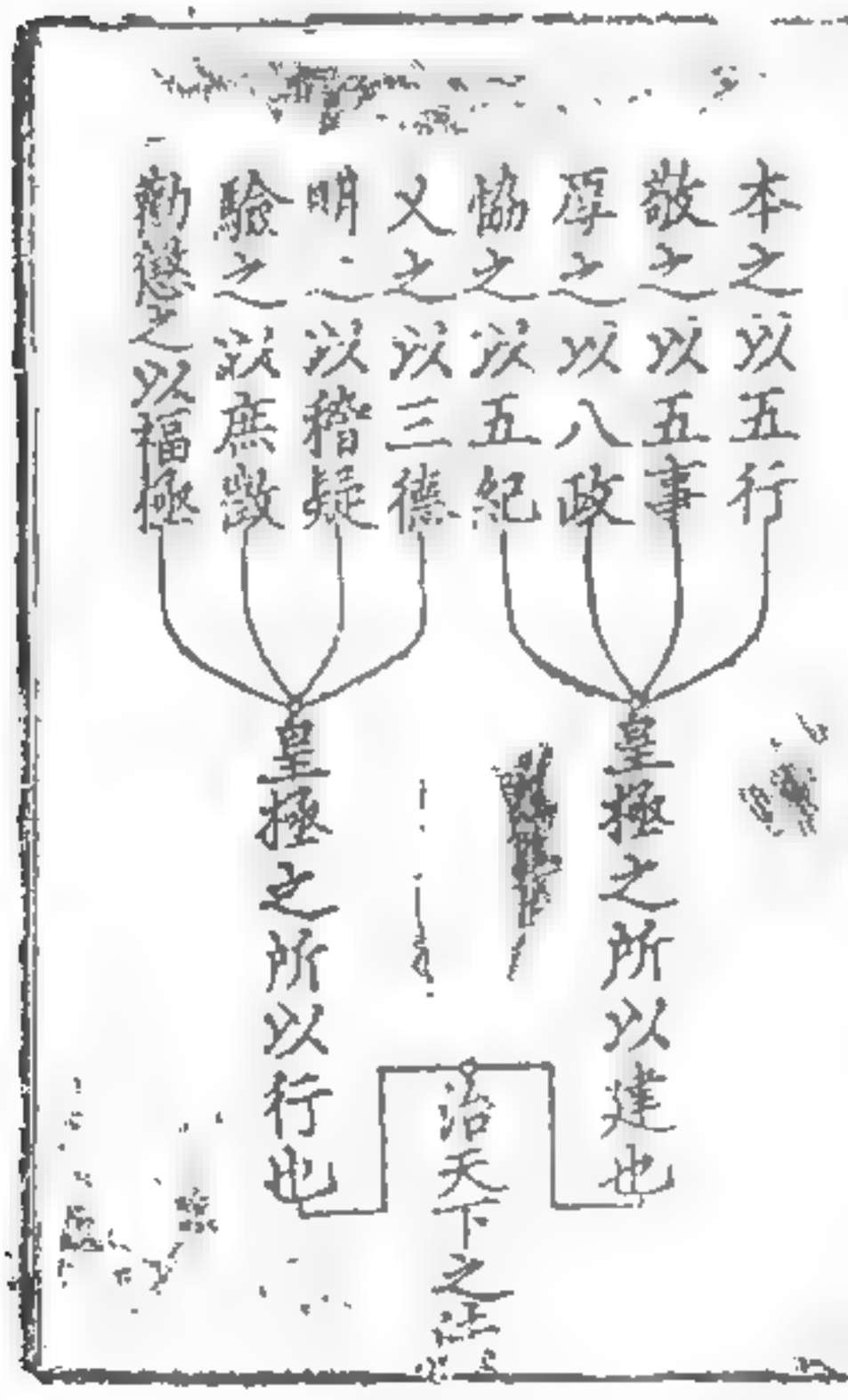
次五曰建用皇極君之所以建極也　不言數者非可以數計也

次六曰乂用三德治之所以應變也

次七曰明用稽疑以人而驗於天也

次八曰念用庶徵稽天而徵之於人也

次九曰嚮用五福威用六極嚮勸所以勸也威所以懲也



九疇之目	一五行	水	潤下	作鹹					
		火	炎上	作苦					
		木	曲直	作酸					
		金	從革	作辛					
		土	稼穡	作甘					
	二五事	貌	恭	作肅					
		言	從	作乂					
		視	明	作哲					
		聽	聰	作謀					
		思	睿	作聖					
	三八政	食	貨	祀	司空	司徒	司寇	賓	師
	四五紀	歲							
		月							
		日							
		星辰							
		曆數							
	五皇極	無偏無陂遵王之義 無有作好遵王之道 無有作惡遵王之路							
		無偏無黨王道蕩蕩 無黨無偏王道平平 無反無側王道正直							
	六三德	正直							
		剛克							
		柔克							
		平康							
		沈潛	剛克						
		高明	柔克						
	七稽疑	雨	霽	蒙	驛	克	貞	悔	

又曰洛書之縱橫十五而七八九六迭爲消長盡五分十而一
含九二含八三含七四含六則參伍錯綜無適而不遇其合焉
此變化無窮之所以爲妙也
又曰聖人之則洛書者總其實也一爲五行一爲五事三爲八政
曰爲五紀五爲皇極六爲三德七爲稽疑八爲庶徵九爲福極
又曰洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也
一二三四而含九八七六縱橫十五而互爲七八九六則亦四
象也四方之正以爲乾坤離坎四隅之偏以爲兌震巽艮則亦
八卦也河圖之一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十
爲土即洪範之五行而五十有五者又九疇之子目也是則
洛書固可以爲易而河圖亦可以爲範矣又安知圖之不爲書
而書之不爲圖也耶曰是其時雖有先後數雖有多寡而其爲

理則一而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初無所待於書範
則大禹之所獨得乎書而未必遠考於圖且以河圖五十
具洛書四十有五之數也戴五則大衍五十之數也猶五與十
則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之
數也洛書之五又自含五而得十而通爲大衍之數積五與十
則得十五而通爲河圖之數矣剖明乎此則橫斜曲直無所不
通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉

愚按前此諸儒皆以河圖發義洛書敘禹朱文公蔡氏因之
故以十數配易而以九數配洪範然其所謂則洛書以作範
者亦但以九數通同兼總其實而已他無通貫脗合之妙甚
曰參伍錯綜無適而不遇其合橫斜曲直無所不通亦不過
出黃道北亦道二出黃道南亦道二出黃道西青道二出黃道

之凡由是以生書策立卦爻者更互推演粲然可考則河
圖洛書其皆爲易卦之用明矣若洪範者求治天下之大法
有此九類與所謂九前一後三左七右四前左二前右八後
左六後右者絕無相配且其第爲九類亦非有待於象數而
後可推不煩贅詞固已明白如此是何先儒過信之篤而又
有以啓後世云云之論哉愚嘗悟述河洛十圖以明九十之
數推於蓍策卦爻頗有脗合自然之妙茲不述具特因先儒
所論故畧見于此斷然以圖書爲易設而與洪範無相涉也

日月之行則有冬有夏

疏傳曰日有中道月有九行中道者黃道也北至東井去極近
南至牽牛去極遠東至角西至婁去極中是也九行者黑道二
出黃道北亦道二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道

東并黃道爲九行也日極南至于牽牛則爲冬至極北至于東
井則爲夏至南北中東秉角西至婁則爲春秋分月立春春分
從青道立秋秋分從白道立冬冬至從黑道立夏夏至從赤道
所謂日月之行則有冬有夏也

考索曰周天三百六十五度五百八十九分度之百四十五半
覆地上半在地下其二端謂之南北極北極出地三十六度南
極入地三十六度兩極相去一百八十二度半強統北極徑七
十二度常見不隱謂之上規統南極七十二度常隱不見謂之
下規赤道帶天之紘去兩極各九十一度少強黃道日之所行
也半在赤道外半在赤道內與赤道東交於角五少弱西交於
奎十四少強其出赤道外極遠者去赤道二十四度斗二十
度春分日行赤道從此漸北夏至去北極者亦二十四度井二十五度是也其

極規道之行度日南至在斗二十一度去極百十五度少強是
也日景南去極最遠故景最長黃道斗二十一度出辰入申日
晝行地上百四十六度強故日短夜行地下二百一十九度少
弱故夜長自南至之後日去極稍近故景稍短日晝行地上度
稍多故日稍長夜行地下度稍少故夜稍短日所在度稍北以
日最北去極最近故景最短黃道井二十五度出寅入戌故日
亦出寅入戌日晝行地上二百一十九度少弱故日長夜行百
四十六度強故夜短自夏至之後日去極稍遠故景稍長日晝
行地上度稍少故夜稍長日所在度稍南以至於南至而復初焉此日冬夏至之度
尺五寸冬至日在牽牛而南遠極星則景丈三尺春分日在婁秋分日在角而中於極星則景中故立
景丈三尺春分日在婁秋分日在角而中於極星則景中故立
八尺之表而景七尺三寸六分日陽也陽用事則日進而北
進而長陽勝故爲溫爲暑陰用事則日退而南晝退而短陰勝

斗二十一井二十五南北相應四十八度春分日在奎十四少

故爲深爲寒若日失節於南則晷過而長爲常寒矣失節於北則晷退而短爲常燠此四時致日之法也月之九行在東西南北有青白赤黑之道各二而出於黃道之傍立春春分循青道上弦在東并圓於角下弦於牽牛立秋秋分循白道上弦在牽牛圓於婁下弦在東并立冬冬至從黑道立夏夏至從赤道古之致月不在立春立秋而常在二分二望而常在弦者以月入八日與不盡八日得淪湯之正平故也然日之與月陰陽尊卑之辨若君臣然觀君居中而伏臣旁行而奏臣近君則威損遠君則勢盛威損與勢盛與君異勢盛與君同月遠日則其光盈近日則其明闕未望見出西方既望則出東則日在中道月有九行之說蓋足信矣

愚按所謂冬至日在斗夏至日在井春分日在奎秋分日在

胃老以東西天緯言之日行黃道比天行一日爲退一度故分至之日各得其所在之宿其曰冬至去極百十五度夏至去極六十七度者以南北天經言之亦以日行黃道日退一度積而至於分至之日各有進退之所但堯時冬至日在虛一度今冬至日在斗二十一度今冬至又在箕八度此歲差使然也諸說止據漢志而言恐未爲確

王來紹上帝白服于土中

蔡氏曰洛邑天地之中故謂之土中

王氏曰成王欲宅洛邑者以天事言則曰東景夕多風日西景朝多陰日南景短多暑日北景長多寒洛天地之中風雨之所會陰陽之所和也以人事言則四方朝聘貢賦道里均焉故

周官大司徒曰以土圭之法測土深正日景以求地中日南千里景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日南景短多暑日北千里景長多寒洛天地之中風雨之所會陰陽之所和也以人事言則四方朝聘貢賦道里均焉故

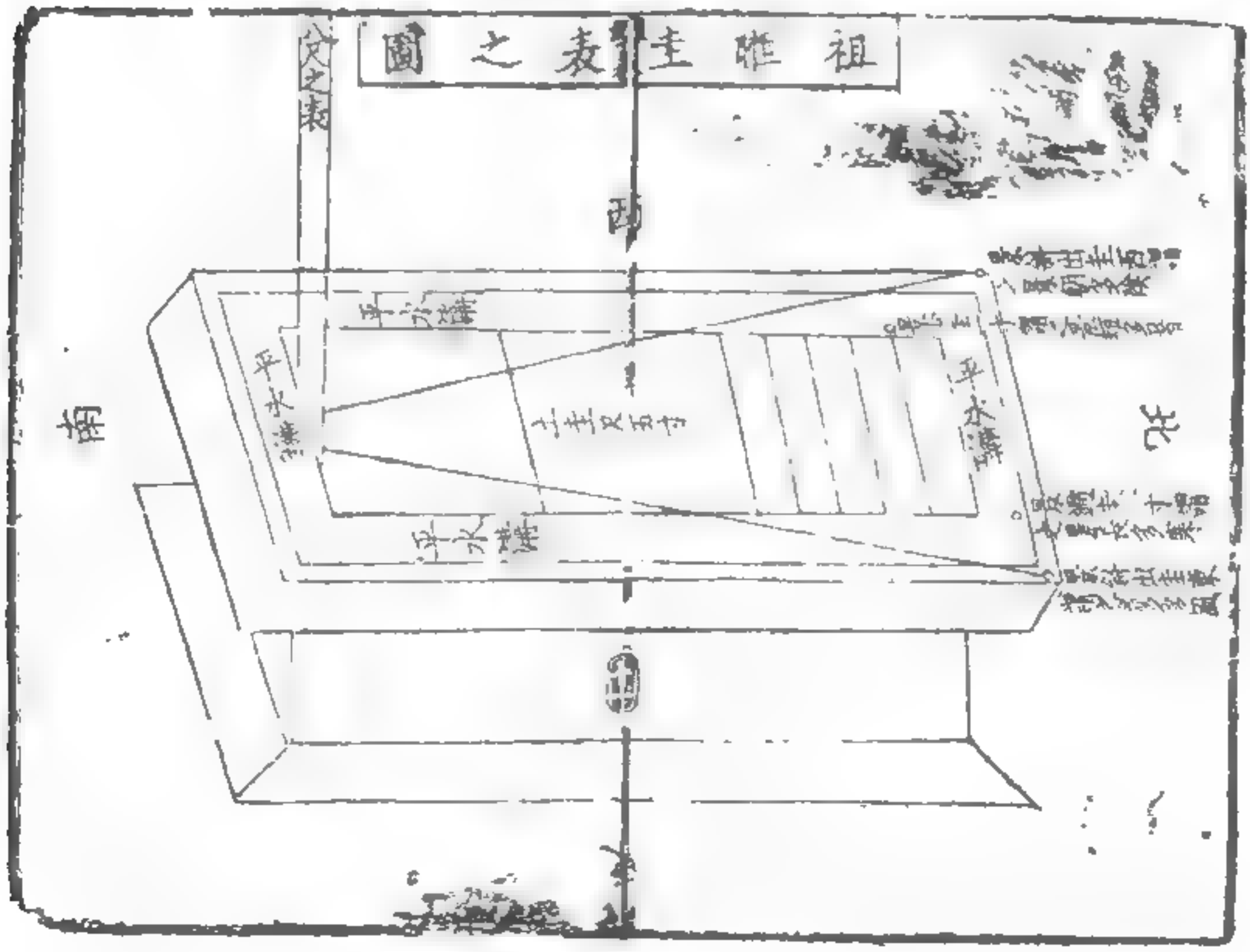
千里取衆於日一寸爲正鄭司農云土圭之長尺有五寸以冬夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今潁川陽城爲然度景之法必於夏至晝漏半爲之取日正午乃得其端直陳於道日先儒謂天地相距八萬里其升降也不過二萬里之中日景於表移一寸則於地差千里張衡周髀之說皆然惟宋何承天曰六百里而差一寸後魏信都芳曰千里而差四寸則二百五十里而差一寸也

洛誥曰古者立主必植五表地中植中表千里而南植南表千里而北植北表東西二表亦如之以四表明中表之正以中表正四方之中

王昭禹曰主植於地於主之端立表以表端之日景與主相齊無過不及然後見地之中

周禮圖曰南則景短多暑據中土圭之南土圭而言也夏至
漏半土圭在南得尺四寸半不滿尺五寸不與圭等是於日爲
近南也故云日南則景長多寒據中土圭之北土圭而言也夏至漏半土圭在北得尺六寸是過於尺五寸
不與土圭等是於日爲近北也故云日北則景長多寒日西則
景朝多陰者據中土圭之西而言之是於日爲近西也夏至漏半中土圭得正時土圭在西者日未中乃得朝時之景
故曰日西則景朝多陰日東則景夕多陽者據中土圭之東而言之是於日爲近東也夏至漏半中土圭得正時土圭
在東者日已昳矣乃得夕時之景故云日東則景夕多陽
周公度日景置五圭於潁川陽城置一土圭爲中中土圭之南
千里置一土圭中土圭之北千里置一土圭東去千里置一土

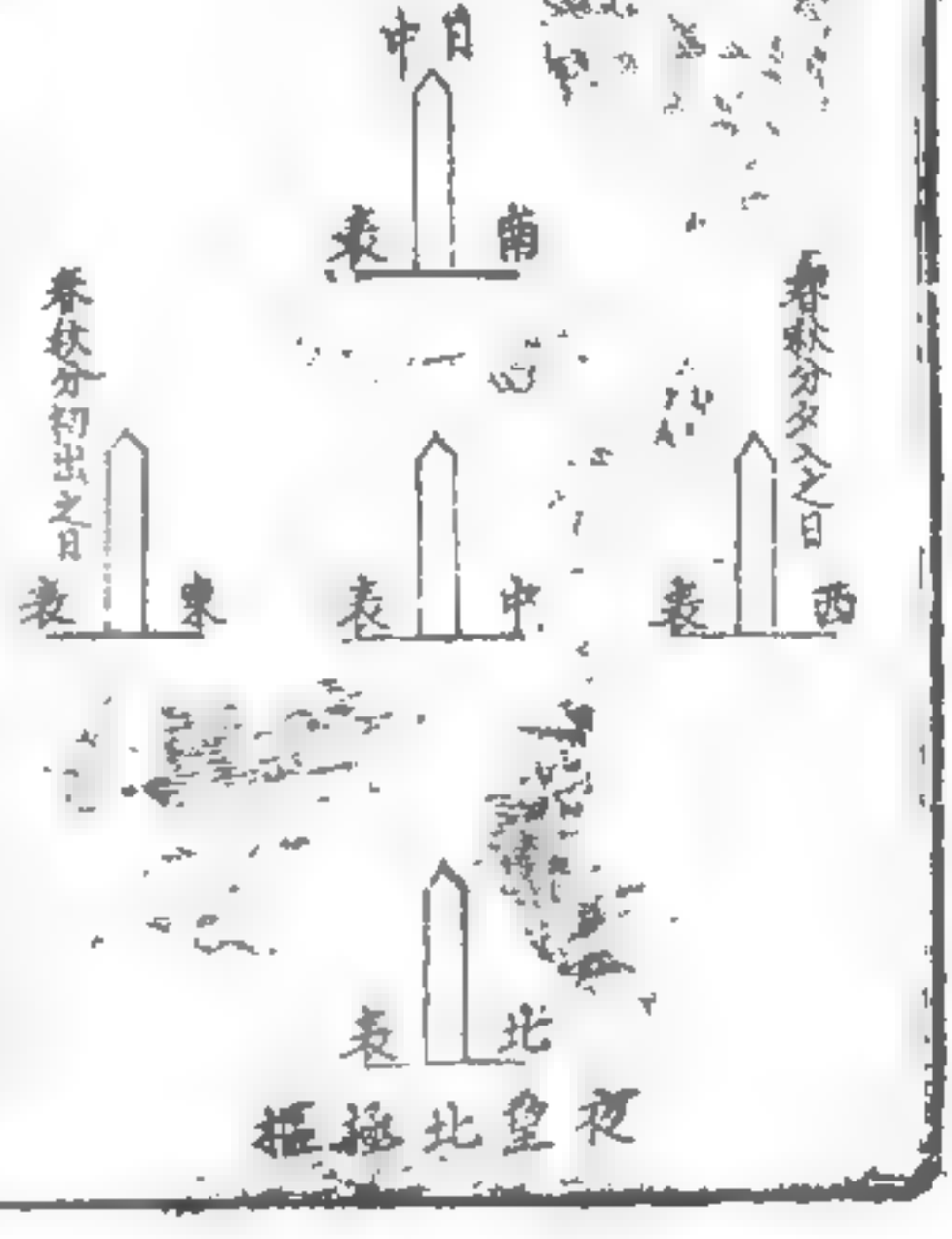
圭西去千里置一土圭爲天地之表之度日景天地之升降不過三萬里之中日地以至日不
過一萬五千里以尺有五寸土圭測之蓋日景於圭差一寸則
差千里先王以四表明中表正之以中表定四方之中在地則
益道里遠近之不均在天則據寒暑風雨陰陽之不和然後建
王國焉定人所謂晝參諸日景夜考諸極星蓋如此也易緯爲
厲蓋風之所扇者東方也



經057 537

晷五表之圖

夏至晝漏半



所測之地在卯酉之南中表差在北則所測之地在卯酉之北表差在南則其地亦中矣天地相距八萬里千里則一尺渾儀簡法亦然

隋志祖暅綴經註以推地中其法曰先驗昏曰定刻漏分晝夜及立儀表於崖平之地名曰中表以望北極樞而立北表一表於南表景末名曰南表滿刻上水景日之中表以望日之中表夜依中表以望北極樞而立北表今參相直三表皆以懸準定乃觀三表直者其立表之地即當子午之正三表曲者地偏僻無觀中表而知所偏中表在西則立表處在地中之東也當更向西求地中取三表直者為地中之正又以春秋二分之日日出東方平觀乃立表於中表之東名曰東表冬東表與日及中表參相直是日之夕日入西方平觀又立表於中表之西名曰西表亦從中表西望西表又日參相直乃觀三表三表直者即地南北之中也若中表差近西

北晷當千里而景差四寸則二百五十里而景差一寸也況人路迂回山川登降方於鳥道所校彌多則千里之言未足依也

王肅毉禮咸格王入太室祼

祭氏曰太室清廟中央室祼灌也以圭瓚酌秬鬯灌地以降神也

穎達曰太室室之大者故為清廟有五室中央曰太室

王肅云太室清廟中央之室清廟肅然清淨之稱也神之所在故王入太室祼

詩序清廟祀文王也周公既成洛邑朝諸侯率以祀文王焉鄭注清廟者祭有清明之德者之宮也謂祭文王也天德清明文王象焉杜預云清廟肅然清淨之稱也

朱子曰此周公既成洛邑而朝諸侯因率之以祀文王之樂歌言於穆哉此清靜之廟又曰書稱王在新邑烝祭歲文王騂牛

一武王卜牛一實周公捐玦之七年而此其升歌之辭也書大傳曰周公升歌清廟旣在廟中管見文王者愀然如復見文王焉樂記曰淸廟之瑟朱弦而疏越壹倡而三歎有遺音者矣鄭氏曰朱弦練則聲濁越瓦也孔也疏通也通之使聲遠也唱發歌句也三歎三人從嘆之耳漢因秦樂乾豆上奏登歌獨上歌不以管弦亂人聲欲在位徧聞之猶今清廟之歌也

祭統曰大嘗禘升歌淸廟既歌貍首淸歌發德示事也故曰淸廟貴音也貍首貴樂之節也故曰貍首淸矣樂記曰淸廟之瑟朱弦而疏越一倡而三歎有遺音者矣大學取其淸靜則曰淸廟貴音也貍首貴樂之節也故曰貍首淸矣大學取其四面而周水圍如璧則曰辟雍辟雍者取其堂則之義也

世表準正論明堂宗朝大學各有所為而儒者合為一說失之遠矣宗廟之中人鬼依敬敬則隆隆則神所馮而使衆學效焉享獻之物薦日月乘玉輅以處其中非其處也王者在門漆廟在一明之內享祭大而於人鬼之室非其處也王者在門漆廟在一明之內享祭大而於人鬼之室非其處也王者在門漆廟在一明之內享祭大而於人鬼之室

堂之右个乃總章之右个也總章之右个乃青陽之左个也但隨其時之方位開門耳大廟大則每季十八日天子居焉古人制事多用井田遺意此亦是也

列爵惟五分土惟三

蔡氏曰列爵惟五公侯伯子男分土惟三公侯百里伯七十里子男五十里之三等也

周禮大司徒諸公之地封疆方五百里其食者半諸侯之地封疆方四百里其食者參之一諸伯之地封疆方三百里其食者半諸子之地封疆方二百里其食者四之一諸男之地封疆方百里其食者四之一蓋子之地封疆方二百里其食者四之一諸男之地封疆方百里其食者四之一蓋不知分田建國之意臆說而為此說耳要當以孟子為正夫在孟子時已去其籍又更秦紀滅之餘周官之書存有無幾矣今時所傳先儒以為雜出漢儒一時之傳會是不可以不考也

朱子曰孟子之說與周禮王制不同蓋不可考問之可也

程子曰孟子之時去先王未遠載籍未經秦火猶有可考而班爵祿之制已不聞其詳今之傳記皆殺於秦燼之餘而多出於漢儒一時之傳會奈何欲盡信而句為之解乎然則其事固不可一一追復矣

陳祥道曰書言舜之受禪曰輯五瑞修五玉復五器言武王之定亂曰班瑞於群后公侯伯子男以徵子算子為附庸附庸小國也蓋天子參之一諸伯之地封疆方三百里其食者參之一者亦然

大夫上士中士下士凡五等天子之田方千里公侯田方百里伯七十里子男五十里

孟子曰天子一位公一位侯一位伯一位子男同一位凡五等又曰天子之制地方千里公侯皆方百里伯七十里子男五十里凡四等

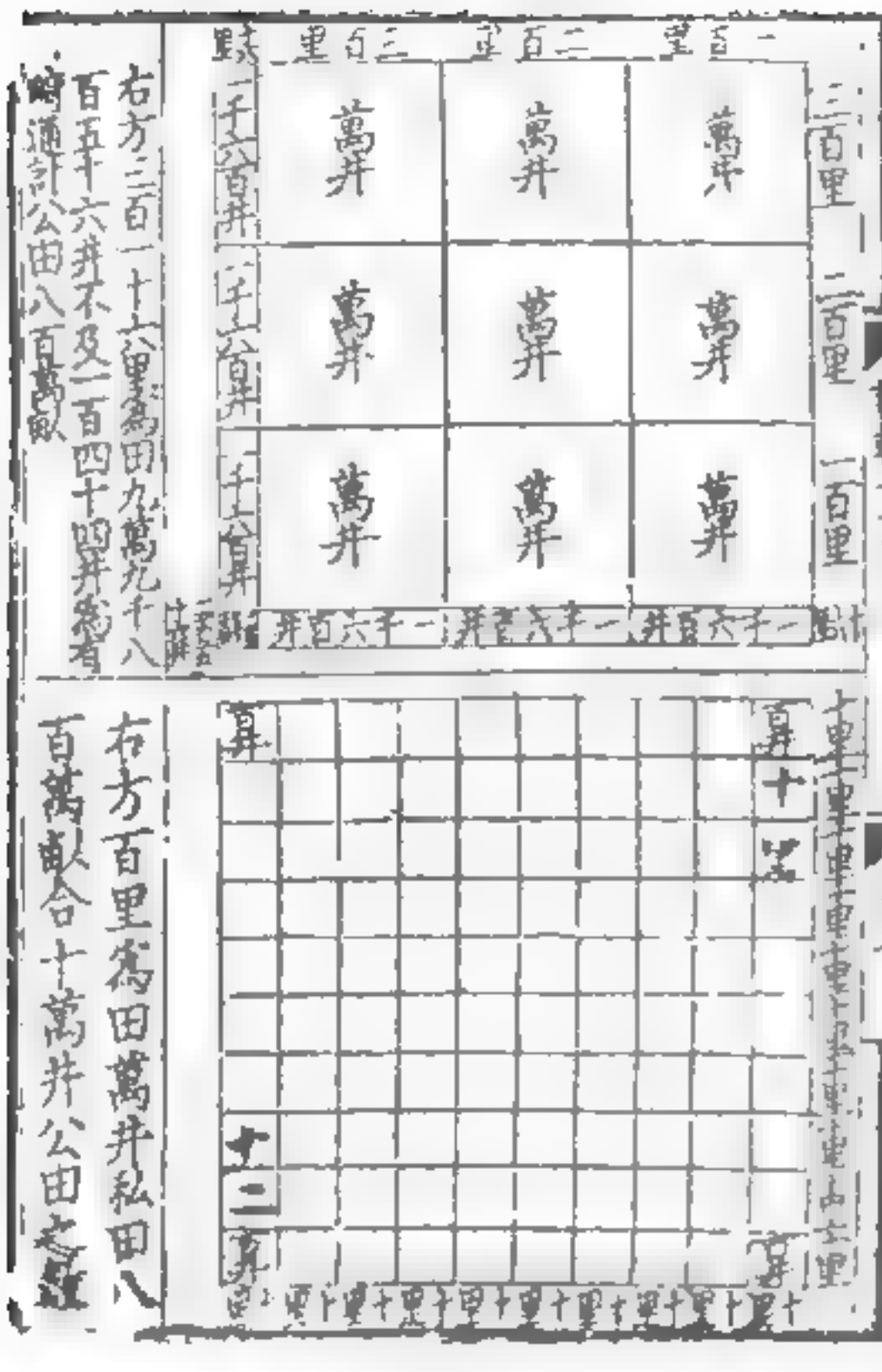
趙氏曰古者方里為井四井為邑四邑為丘四丘為甸甸六十四井出戎馬一匹兵車一乘故周禮甸賦為乘天子畿方千里提封百萬井今山川溝澮城池邑居園囿街路之所謂都鄙也雖上公不過百里天子之公卿采地在焉公賦六萬四千井兵車千乘諸侯之大者亦出六千四百井兵車百乘其大者亦不過百里出賦六萬四千井兵車千乘諸侯之大夫采地

侯之爵公羊釋春秋變周合伯子男皆稱子宜其然哉故天
惟五所以等其功德異而功有所同
諸侯之地同於百里子男之地同於五十里地同而附庸有所
異故諸公之地方五百里諸侯之地方四百里諸伯之地方三
百里諸子之地方二百里諸男之地方百里蓋三等之地正封
已五等之附庸廣封也正封則凡地莫非其土一民莫非其臣
尊者嫌於盛而無所黜而無所立故公之地必下
而從侯男之地必上而從子至於廣封則於上之政令有所統
而不煩下之職貢有所附而不費又非諸侯得以擅之也尊者
不嫌於太寡故公之地必五百里而異於侯
男之地止百里而異於子也民功曰庸朝會曰令謂之附庸以
其有所附然後有功於民也古者天子之地象日月諸侯之地

象雷雨則周官所謂五百里以至百里為附庸明矣
千乘之國陳祥道曰大司馬凡令賦以地與法制之可焉法曰
方八里出長轂一乘又成方十里出長轂一乘古者或以甸為
乘或以乘為甸以甸為乘稍人掌立乘之政令禮記惟社立乘
粢盛是也以乘為甸春秋孫良夫乘衷甸兩牡是也蓋乘者副
之賦甸者乘之地甸方十里兼溝洫言之
其實一也易曰震驚百里王制曰公侯之田方百里孟子曰諸
侯不百里不足以守宗廟之典籍周公封於魯太公封於齊俱
於百里春秋傳曰列國一同坊記曰制國不過千乘語曰道十
乘之國蓋謂侯之地不過百里車不過千乘以開方之法計之
方十里者為方一里者百方百里者為方一里者萬方一里者
百其賦十乘方一里者萬則其賦千乘然賦雖至於千乘而

不過三軍五百乘而已則五百乘之所出也千乘閎境之
所出也何則鄉萬二千五百家合三鄉則三萬七千五百家凡
起徒役無過家一人則三軍為三萬七千五百人司馬法兵車
一乘甲士三人步卒七十二人合七十五人為一車士卒則所餘五十
車矣後卒復以五十人合二十五人為一車士卒則所餘五十
人又在後車矣凡三卒而車四乘三旅而車二十乘三師而車
百乘三軍而車五百乘由此推之天子六軍則車千乘矣此車
人參兩以相糾之法也詩曰公車千乘又曰公徒三萬則千
乘之賦宜特三軍而已哉鄭氏據司馬法井十為通通為甸馬
三十家士一人徒二人通十為成百井三百家革車一乘士十
人徒二十人十成為終終千井三千家革車百乘士千人徒二千人卒
百人十終為同同萬井三萬家革車百乘士千人徒二千人卒

十家出一人之役百家出十人之役費公旁通以此為畿內之
法以甸出長轂一乘甲士三人步卒七十二人為邦國之法然
周官之於調役其實也家出一人其多也起餘子與羨作未聞
十家出一人之役百家出十人之役也費公旁言出軍之法先
六鄉次六遂次公邑都鄙乃數兵於諸侯不止則諸侯閭竟出
萬所謂千乘之賦也然先王之於天下大則有方伯小則有連
帥其待卒旅變如身之使臂之使指各適其事之遠近而已
方伯連率所不能充然後鄉遂之士應之周官曰王之大事諸
侯　左傳五侯九伯汝實征之又曰諸侯朝王所憑則出軍
之法顧言先虛其內以實其外故馬融曰千乘之賦其地千成
居地方三百十六里　哥惟公侯之封乃能容之其說蓋惑周
五百里侯四百里之制不知周禮之所言乃附庸也



論語道千乘之國章解云馬曰司馬法六尺爲步百爲畝畝百爲夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成成出革車一乘戎馬四匹甲士三人步卒七十二人輜重車十二乘牛十二頭運糧車十乘牛十頭炊家子十人廐養五人樵汲五人通計一成之賦有革車一百乘馬四百匹牛三百頭甲士三百人步卒七千二百人運糧車十乘牛十頭炊家子一百人廐養五十人樵汲五十

無逸

周公曰嗚呼

我聞曰昔在殷王中宗嚴恭寅畏天命自度治民祗惟不敢荒寧嘉靖殷邦至于

所其無逸

享國七十有五祀　其在高宗時舊勞于外爰暨小人作其即位乃或亮陰三年不言其惟不言言乃雍不敢荒寧嘉靖殷邦至于小大無時或怨肆高宗之享國五十有九年　其在祖甲不義惟王舊為小人作其即位爰知小人之依能保惠于庶民不敢侮鰥寡自時中乂

王一其

逸

厥父母勤勞稼穡厥子乃不知稼穡之艱難乃逸乃諺既誕否則侮厥父母曰昔之人無聞知

立王生則逸生則逸不知稼穡之艱難不聞小人之勞惟耽樂之從自時厥後亦有愛無若殷王受之迷亂酗于酒德哉

今日耽樂乃非民攸訓非天攸訓非王之正則罔非天胤大乃訓之乃逸乃諺既誕否則侮厥父母曰予小人乃或譸張為幻

厥心違怨否則厥心愆怨否則厥口詛祝

于

茲

三公　論道經邦　燮理陰陽

太師　太傅　太保

三孤　貳公弘化　寅亮天地　弼予一人

少師　少傅　少保

道之教訓　傳之德義　保其身體

公論於前　弧弼於後

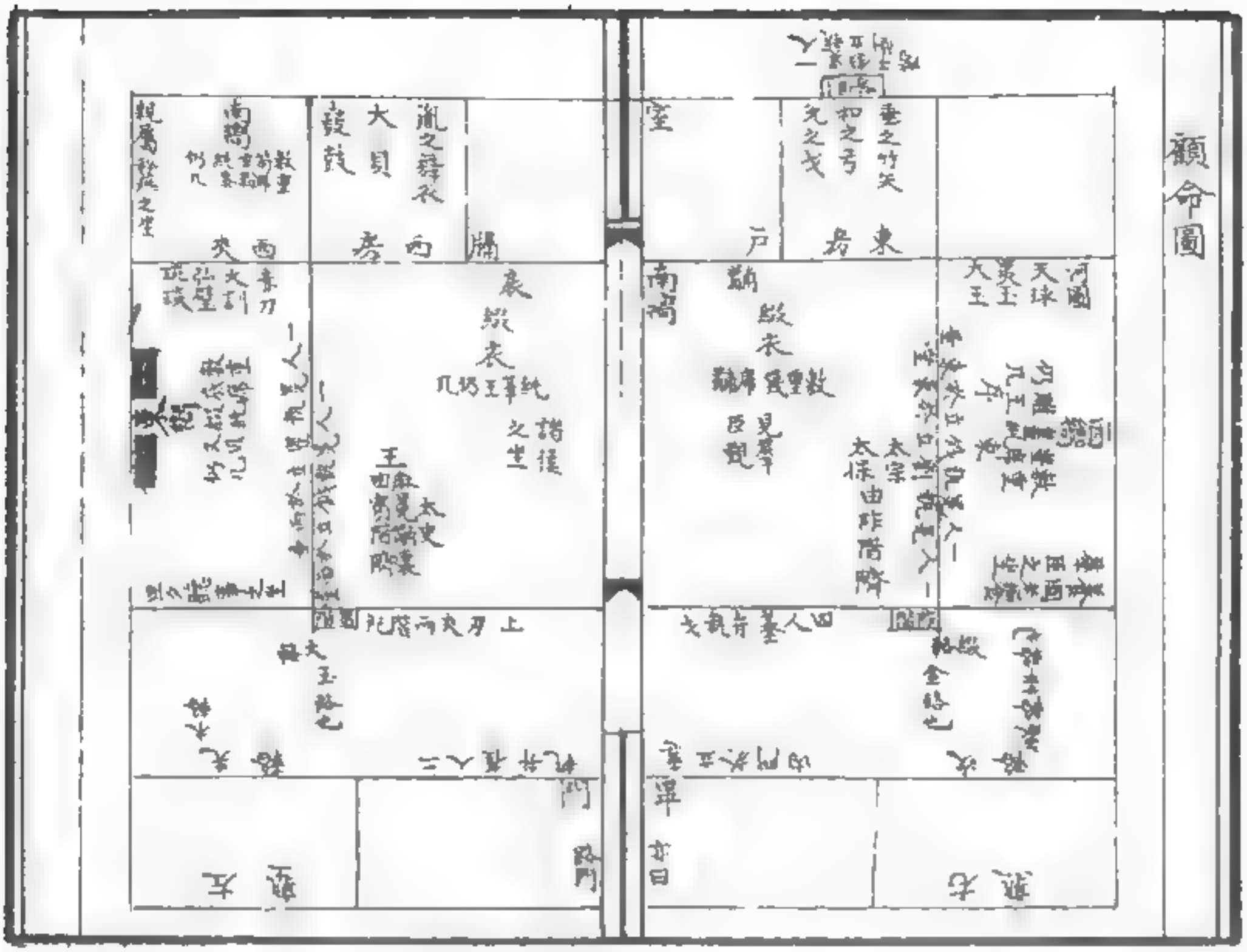
六卿　以佐九牧　分職掌邦

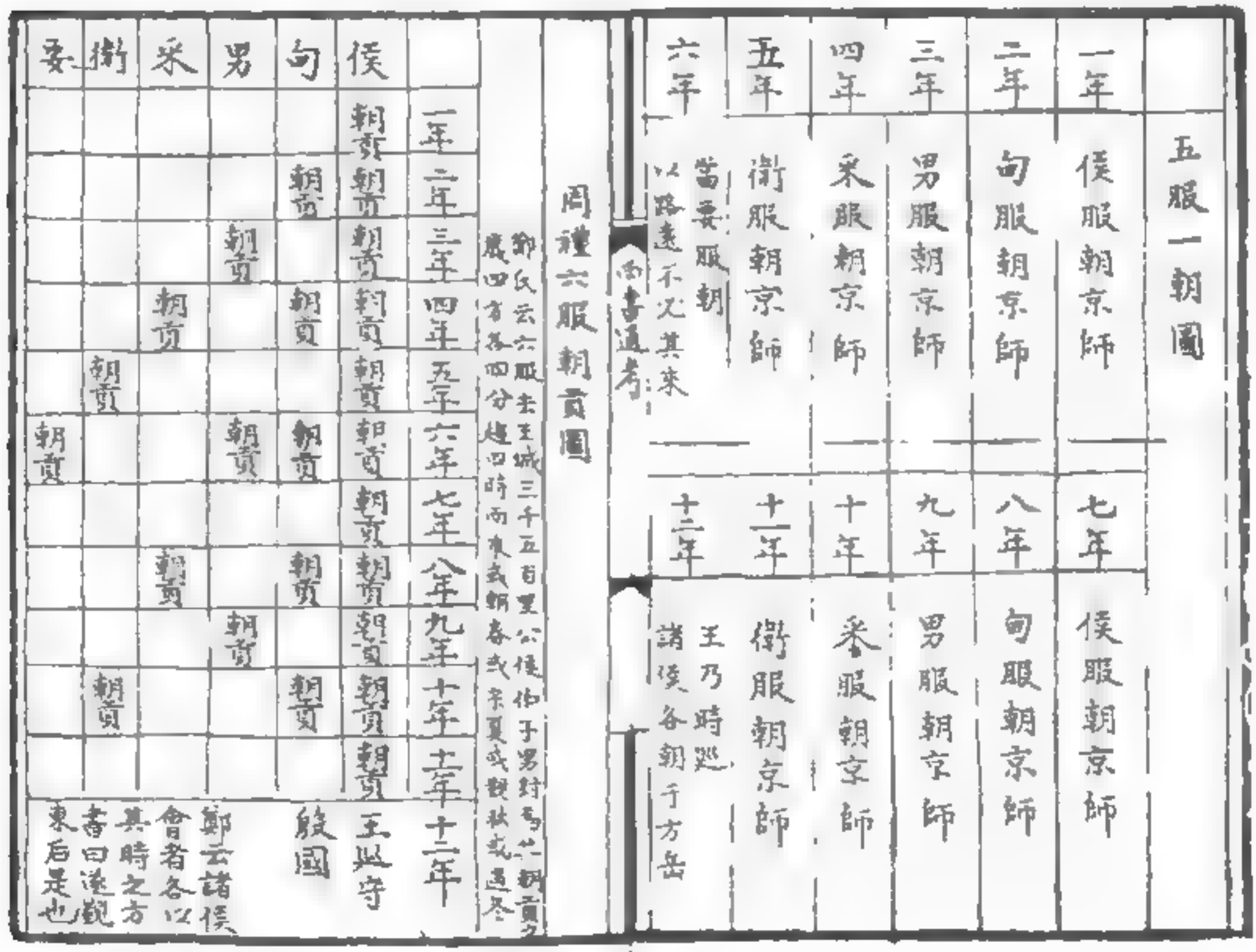
冢宰　司徒　宗伯　司馬　司寇　司空

天官卿掌邦治統百官均四海　地官卿掌邦教敷五典擾兆民　春官卿掌邦禮治神人和上下　夏官卿掌邦政統六師平邦國　秋官卿掌邦禁詰姦慝刑暴亂　冬官卿掌邦土居四民時地利

每卿屬六十

愚按無逸一篇本以戒敬忘之戒故則無逸而有先王享國之安不敬則逸而有後王罔壽之危是皆周公分陳往轍以為開鑑今書為圖說庶幾可以知為治之本矣





五服一朝圖

一年	侯服朝京師	
二年	甸服朝京師	
三年	男服朝京師	
四年	采服朝京師	
五年	衛服朝京師	
六年	蠻服朝京師	以路遠不必其來
七年	侯服朝京師	
八年	甸服朝京師	
九年	男服朝京師	
十年	采服朝京師	
十一年	衛服朝京師	王乃時巡諸侯各朝于方岳
十二年		

周禮六服朝貢圖

鄭氏云六服去王城三千五百里公侯伯子男封焉一朝貢之歲四方各四分趨四時而來或朝春或朝秋或遇冬

	侯	甸	男	采	衛	蠻
一年	朝貢					
二年	朝貢	朝貢				
三年	朝貢		朝貢			
四年	朝貢	朝貢		朝貢		
五年	朝貢				朝貢	
六年	朝貢	朝貢	朝貢			朝貢
七年	朝貢					
八年	朝貢	朝貢		朝貢		
九年	朝貢		朝貢			
十年	朝貢	朝貢			朝貢	
十一年	朝貢					
十二年	王巡守	殷國	鄭云諸侯會者各以其時之方春曰東觀東后是也			

六年五服一朝又六年王乃時巡考制度于
四岳諸侯各朝于方岳
蔡氏曰五服侯甸男采衛也六年一朝會京師十二
年王一巡守又曰周禮六服諸侯有歲一見者與此
不合
唐孔氏曰計六年大集應六服俱來而此文惟言五
服孔以五服為侯甸男采衛蓋以要服路遠外通四
夷不必常能及期故寬言之而不數也
孔氏曰周制十二年一巡守春象夏南狄西戎北狄
周禮行人所掌六服之見歲數與此不同
曰時巡

張氏曰周禮行人之職是六年六服各一朝令止言
五服者要服不必其來周官又云十有二年王巡守
殷國是五朝已更兩朝矣
周禮大行人邦畿方千里其外方五百里謂之侯服
歲一見其貢祀物又其外方五百里謂之甸服二歲
一見其貢嬪物又其外方五百里謂之男服三歲一
見其貢器物又其外方五百里謂之采服四歲一見
其貢服物又其外方五百里謂之衛服五歲一見其
貢材物又其外方五百里謂之要服六歲一見其貢
貨物九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寶為
贄

直音傍訓尚書句解十三卷

（元）朱祖義撰

元敏德書堂刻本

尚書句解十三卷、兩江總督採進本。

元朱祖義撰。祖義字子由、廬陵人。於諸經皆有句解、今多散佚、惟此書僅存。考元史選擧志、延祐中定經義取士之制、尚書以古注疏及蔡沈集傳爲宗。故王充耘書義矜式尚兼用孔傳。迨其末流、病古注疏之繁而禁傳遂獨立於學官。業科擧者童而習之、莫或出入。祖義是書、專爲啟廸幼學而設、故多宗蔡義、不復考證舊文。於訓詁名物之間、亦罕所引據。然隨文詮釋、辭意顯明、使殷盤周誥詰屈聱牙之句、皆可於展卷之下了然於心口。其亦古者離經辨志之意歟。以視附會穿鑿、浮文妨要、反以晦蝕經義者、此猶有先儒篤實之遺矣。亦未可以其淺近廢也。

尚書序

敏德書堂刊行

經057-549

直音傍訓尚書解卷之一

盧陵 朱

堯典第一

堯典也是史典記載堯帝言行的常道

曹書曰之文傳載堯書曰

堯書稱放勳

乃命羲和

昭明

百姓昭明

平章百姓

黎民於變時雍

協和萬邦

格于上下

光被四表

親九族

克明俊德

以親九族

九族既

百姓如喪考妣三載四海遏密八音帝乃徂落
有二牧
尋遂合瀆
伯禹作司空
任人
岳又曰
伯夷作秩宗
夔典樂教胄子
帝曰俞
汝作士
五刑有服
五服三就
五流
有宅
五宅三居
惟明克允
帝曰俞
咨四岳
有能奮庸
帝曰俞
往哉汝諧
帝曰俞
咨十
有人
帝曰俞
往欽哉
帝曰俞
咨伯
汝平水土
惟時
帝曰俞
禹拜稽首
讓于稷
契暨皐陶
帝曰俞
往哉汝
帝曰俞
咨汝
汝后稷播時百穀
帝曰契
百姓不
親
五品不遜
汝作司徒
敬敷五教在寬
皐陶
蠻夷猾夏
寇賊姦宄
汝作士
五刑有服
五流有宅
五宅三居
惟明克允
帝曰俞
咨汝
子工
垂哉
帝曰俞
咨垂
汝共工
帝曰俞
往欽哉
帝曰俞
咨伯
汝秩宗
帝曰俞
咨汝
直哉惟清
伯夷
帝曰俞
往欽哉
帝曰俞
咨四
汝作納言
夙夜出
朕命
惟允
帝曰俞
往欽哉
帝曰俞
咨十
有二
牧
帝乃徂落
百姓如喪考妣三載四海遏密八音
帝曰俞
咨汝
舜
汝陟帝位
舜讓于德弗
嗣
帝曰俞
咨汝
舜
汝陟帝位
舜讓于德弗
嗣
帝曰俞
咨四
岳
有能奮庸
帝曰俞
往哉汝諧
帝曰俞
咨十
有二
牧
曁予
成之
帝曰俞
往欽哉
帝曰俞
咨汝
羲暨和
朞
帝曰俞
咨汝
羲暨和
朞
帝曰俞
咨汝
舜
詢于四
岳闢四門
明四目
達四聰
帝曰俞
咨十
有二
牧
曁予
成之
帝曰俞
往欽哉

其依 [illegible] 小子舜其於 [illegible] 帝
[illegible] 禹曰俞哉帝其念哉 [illegible] 帝
[illegible] 曰俞往欽哉 [illegible] 正月朔旦受
命于神宗 [illegible] 舜典 [illegible] 帝之
初 [illegible] 皐陶曰都帝德廣運乃聖乃神乃武乃
文 [illegible] 禹乃拜昌言曰俞 [illegible] 帝曰
來禹汝亦昌言 [illegible] 禹拜昌言曰予何言
予思日孜孜 [illegible] 皐陶曰吁如何 [illegible]
禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四
載隨山刊木 [illegible] 予決九川距四海濬
[illegible] 予與稷播奏庶艱食鮮食 [illegible]
懋遷有無化居 [illegible] 烝民乃粒萬邦作乂
[illegible] 皐陶曰俞師汝昌行 [illegible] 禹曰
吁帝德罔愆 [illegible] 帝光天之下至于海隅
蒼生 [illegible] 帝曰來禹汝平水土惟時懋哉
[illegible] 禹拜稽首固辭 [illegible] 帝曰俞
汝往欽哉 [illegible] 禹乃以五辰 [illegible]
有苗 [illegible] 帝曰咨四岳 [illegible] 有苗
[illegible] 禹曰咨帝其念哉 [illegible] 帝初
于歷山往于田 [illegible] 日號泣于旻天于
父母 [illegible] 帝初于歷山 [illegible] 時乃
天 [illegible] 帝曰俞往欽哉 [illegible] 禹曰
[illegible] 帝曰來禹汝亦昌言 [illegible] 禹拜
昌言曰俞 [illegible] 帝曰來禹降水儆予成允
成功 [illegible] 禹曰俞 [illegible] 帝曰來
禹汝陟帝位 [illegible] 禹曰德不卜 [illegible]
帝曰來禹汝終陟帝位 [illegible] 天工人其代
之 [illegible] 禹拜昌言曰俞 [illegible] 帝曰
來禹汝亦昌言 [illegible] 禹拜昌言曰俞 [illegible]
帝曰來禹汝亦昌言 [illegible] 禹拜昌言曰俞
[illegible] 帝曰來禹汝亦昌言 [illegible] 禹
拜昌言曰俞 [illegible] 帝曰來禹汝亦昌言
[illegible] 禹拜昌言曰俞 [illegible] 帝曰來

五言汝惟不能庸命巽朕位予其殛之洪水滔天浩浩懷山襄陵下民咨予其誰堪此任者僉曰於鯀哉帝曰吁咈哉方命圮族岳曰异哉試可乃已帝曰往欽哉九載績用弗成帝曰咨四岳朕在位七十有載汝能庸命巽予位岳曰否德忝帝曰明明揚側陋師錫帝曰有鰥在下曰虞舜帝曰俞予聞如何岳曰瞽子父頑母嚚象傲克諧以孝烝烝乂不格姦帝曰我其試哉女于時觀厥刑于二女釐降二女于嬀汭嬪于虞帝曰欽哉

納以言明庶以功車服以庸有庶績咸熙分北三苗汝作三居

夏書

禹貢

冀州既載壺口治梁及岐既修太原至于岳陽覃懷底績至于衡漳厥土惟白壤厥賦惟上上錯厥田惟中下恒衛既從大陸既作島夷皮服夾右碣石入于海

濟河惟兗州九河既道雷夏既澤灉沮會同桑土既蠶是降丘宅土厥土黑墳厥草惟繇厥木惟條厥田惟下上厥賦貞作十有三載乃同厥貢漆絲厥篚玄纁璆鐵鉛松怪石萊夷作牧厥篚檿絲浮于汶達于濟

海岱及淮惟青州嵎夷既略濰淄其道厥土青黎厥田惟上中厥賦中上厥貢鹽絺海物惟錯岱畎絲枲鉛松怪石萊夷為道厥篚岱畎漆絲怪石鉛松浮于汶達于濟

淮海惟揚州彭蠡既瀦陽鳥攸居三江既入震澤底定厥土惟塗泥厥田惟下下厥賦下上上錯厥貢惟金三品瑤琨篠簜齒革羽毛惟木惟箘簵楛三邦底貢厥名浮于江沱潛汶達于淮海

荊及衡陽惟荊州江漢朝宗于海九江孔殷沱潛既道雲土夢作乂厥土惟塗泥厥田惟下中三錯厥賦上中三錯厥貢羽毛齒革惟金三品杶幹栝柏礪砥砮丹惟箘簵楛三邦底貢厥名包匭菁茅厥篚玄纁璣組九江納錫大龜浮于江沱潛汶逾于洛

荊河惟豫州伊洛瀍澗既入于河滎波既豬導菏澤被孟豬厥土惟壤下厥田惟中上厥賦中中厥貢漆枲絺紵厥篚纖纊錫貢磬錯浮于洛達于河

華陽黑水惟梁州岷嶓既藝沱潛既道蔡蒙旅平和夷厥獻織皮崑崙析支渠搜西傾朱圉鳥鼠至于太華厥土青黎厥田惟下上厥賦下中三錯厥貢璆鐵銀鏤砮磬熊羆狐狸織皮浮于潛逾于沔入于渭亂于河

黑水西河惟雍州弱水既西涇屬渭汭漆沮既從灃水所同荊岐既旅終南惇物至于鳥鼠原隰厎績至于豬野三危既宅三苗丕叙厥土惟黃壤厥田惟上下厥賦中上厥貢惟球琳琅玕浮于積石至于龍門西河會于渭汭織皮昆侖析支渠搜西戎即叙

厥篚織文天子之下至于海隅蒼生萬邦黎獻共惟帝時擊

外薄四海咸建五長各通山川甸侯綏服

功惟叙皐陶方祗厥叙方施象刑惟明

帝曰俞予聽汝作士明于五刑以弼五教期于予治刑期于無刑民協于中時乃功懋哉

皐陶曰帝德罔愆臨下以簡御衆以寬罰弗及嗣賞延于世宥過無大刑故無小人好生之德洽于民心茂建百穀簡厥修乃成

祖考來格虞賓在位群后德讓

夔曰於予擊石拊石百獸率舞

合止柷敔笙鏞以間

鳥獸蹌蹌簫韶九成

鳳凰來儀

夔曰

帝拜曰

尚書句解二卷終

禹貢第一之次叙冀州

禹別九州之次叙冀州

冀州既載壺口

冀州既載壺口

及岳陽

及岳陽

至于恒衛既從大陸既作

至于恒衛既從大陸既作

九河既道

九河既道

雷夏既澤

雷夏既澤

雖沮會同

雖沮會同

厥土惟白壤

厥土惟白壤

厥田惟上中

厥田惟上中

厥賦中中

厥賦中中

厥貢惟上錯

厥貢惟上錯

大野既瀦

大野既瀦

東原底平

東原底平

厥土黑墳

厥土黑墳

厥田惟下上

厥田惟下上

厥賦上下

厥賦上下

厥貢漆絲

厥貢漆絲

海岱及淮惟徐州

海岱及淮惟徐州

淮沂其乂

淮沂其乂

蒙羽其藝

蒙羽其藝

厥土赤埴墳

厥土赤埴墳

厥田惟上下

厥田惟上下

厥賦中上

厥賦中上

厥貢羽毛齒革

厥貢羽毛齒革

惟金三品

惟金三品

杶榦栝柏

杶榦栝柏

厥篚玄纁璆鐵

厥篚玄纁璆鐵

泗濱浮磬

泗濱浮磬

淮夷蠙珠暨魚

淮夷蠙珠暨魚

厥貢玄纁璆鐵

厥貢玄纁璆鐵

海岱及淮惟青州

海岱及淮惟青州

嵎夷既略

嵎夷既略

濰淄其道

濰淄其道

厥土青黎

厥土青黎

厥田惟上中

厥田惟上中

厥賦中下

厥賦中下

厥貢鹽絺

厥貢鹽絺

海物惟錯

海物惟錯

岱畎絲枲

岱畎絲枲

鈆松怪石

鈆松怪石

萊夷作牧

萊夷作牧

厥篚檿絲

厥篚檿絲

浮于汶

浮于汶

達于濟

達于濟

海岱惟青州

海岱惟青州

嵎夷既略

嵎夷既略

濰淄其道

濰淄其道

厥土青黎

厥土青黎

厥田惟上中

厥田惟上中

厥賦中下

厥賦中下

厥貢鹽絺

厥貢鹽絺

海物惟錯

海物惟錯

岱畎絲枲

岱畎絲枲

鈆松怪石

鈆松怪石

萊夷作牧

萊夷作牧

厥篚檿絲

厥篚檿絲

浮于汶

浮于汶

達于濟

達于濟

海岱及淮惟徐州

海岱及淮惟徐州

淮沂其乂

淮沂其乂

蒙羽其藝

蒙羽其藝

厥土赤埴墳

厥土赤埴墳

厥田惟下上

厥田惟下上

厥賦上下

厥賦上下

厥貢漆絲

厥貢漆絲

經057-560

經057-562

作色荒
[illegible]外作舍荒于[illegible]甘酒嗜音[illegible]峻宇
雕牆[illegible]大公封尽七子[illegible]峻宇雕牆其[illegible]未之有[illegible]
[illegible]有[illegible]于[illegible]於六者之未[illegible]
[illegible]章惟彼陶唐[illegible]有此冀方[illegible]都平陽[illegible]
其三曰[illegible]今失厥道[illegible]亂其紀綱乃
滅[illegible]其四曰[illegible]有明我祖有[illegible]君
[illegible]有一于[illegible]貝厥子[illegible]萬邦之[illegible]
[illegible]章惟彼陶唐[illegible]有此冀方[illegible]都平陽[illegible]
[illegible]厥道[illegible]亂其紀綱乃
[illegible]尹相湯[illegible]升自陑
[illegible]之野[illegible]作湯誓[illegible]
[illegible]爾衆庶[illegible]悉聽朕言[illegible]作湯誓[illegible]
[illegible]有[illegible]夏桀[illegible]天命殛之[illegible]我后[illegible]
[illegible]我稼事[illegible]汝曰[illegible]我后不[illegible]
[illegible]予惟聞汝衆言[illegible]今汝其曰
[illegible]予畏上帝[illegible]不敢不正[illegible]今爾有衆[illegible]
[illegible]皆士[illegible]夏德若茲[illegible]今朕必往[illegible]
尚輔予一人[illegible]致天之罰[illegible]予其大賚汝[illegible]
爾不[illegible]爾無不信[illegible]朕不食[illegible]
[illegible]有衆率怠弗協[illegible]曰時日曷喪[illegible]有衆率怠
弗協[illegible]曰時日曷喪[illegible]有衆率怠
弗協[illegible]曰時日曷喪[illegible]有衆率怠

仲虺之誥第二

仲虺乃作誥曰 仲虺作誥曰 仲虺作誥曰 仲虺乃作誥曰

湯歸自夏至于大坰 湯歸自夏至于大坰 湯歸自夏至于大坰 湯歸自夏至于大坰

仲虺之誥曰 仲虺之誥曰 仲虺之誥曰 仲虺之誥曰

惟有夏 惟有夏 惟有夏 惟有夏

惟有夏 惟有夏 惟有夏 惟有夏

惟有夏 惟有夏 惟有夏 惟有夏

經057-565

盤庚中第十

汝不憂厥心之疾不
乃曰其如朕何予乃
曰若昔朕飲酒
或酣酒嘉樂
有今予小子
一人兢兢業業
用奉畜汝衆
予迓續乃命于天
用奉畜汝衆
予丕克羞出納
朕言惟汝衆
用懌先后予
汝衆罔
用丕欽
罔有
民乃
胥動以
浮于
家用
不
生
生
非
德
于
妹
邦
乃
非
德
用
罔
不
乃
心
我
民
用
丕
欽
罔
有
逸
言
即
慆
厥
心
是
先
后
丕
乃
崇
德
汝
罔
弗
欽
予
惟
曰
汝
劼
毖
勿
以
嘉
飲
酣
乃
逸
乃
非
民
攸
訓
非
天
攸
若
時
人
斯
其
乃
罪
惟
我
一
人
弗
恤
汝
則
有
戕
汝
則
有
辜
經
乃
正
厥
德
乂
民
汝
曷
弗
欽
有
功
汝
封
時
惟
我
一
人
弗
永
汝
享
汝
悔
厥
心
疾
不
克
遠
厥
愛
汝
衆
矧
汝
剛
制
于
酒
厥
或
誥
曰
羣
飲
汝
勿
佚
盡
執
拘
以
歸
于
周
予
其
殺
予
惟
曰
汝
荒
腆
于
酒
不
惟
自
息
乃
逸
不
惟
厥
正
不
惟
厥
事
乃
湎
于
酒
不
惟
厥
終
今
民
罔
或
耆
酒
祇
辟
文
王
肇
國
在
西
土
厥
誥
毖
庶
邦
庶
士
越
少
正
御
事
朝
夕
曰
祇
酒
之
戒
祇
酒
之
戒
予
其
懲
毖

嗚呼知之曰明哲知人則安民惠迪吉從逆凶惟影響
王肅本作嗚呼知之曰明哲知人則安民惠迪吉從逆凶惟影響
無有稽古帝堯聰明文思光宅天下將遜于位讓于虞舜
曰咨爾舜天之曆數在爾躬允執其中四海困窮天祿永
終舜亦以命禹王肅本作嗚呼知之曰明哲知人則安民惠迪吉從逆凶惟影響
無有稽古帝堯聰明文思光宅天下將遜于位讓于虞舜
曰咨爾舜天之曆數在爾躬允執其中四海困窮天祿永
終舜亦以命禹

慈故第一 二十四

慈故第一 二十四

慈故第一 二十四

其能[illegible]庶功王曰嗟[illegible]惟事事乃其有備[illegible]
有備無患[illegible]無啓寵納侮[illegible]時乃風[illegible]
朕德[illegible]良臣惟聖[illegible]有[illegible]之[illegible]惟厥攸居[illegible]政事惟[illegible]無[illegible]過[illegible]
[illegible]惟[illegible]之[illegible]政事惟[illegible]無[illegible]耽樂[illegible]
[illegible]厥[illegible]惟[illegible]作[illegible]我先王[illegible]乃[illegible]
[illegible]時[illegible]厥[illegible]弟欽[illegible]禮烦則亂[illegible]事神
[illegible]戎[illegible]難[illegible]不[illegible]說[illegible]乃言惟服[illegible]
[illegible]乃不良于言[illegible]則[illegible]
[illegible]有[illegible]曰[illegible]說[illegible]予罔聞于行[illegible]
[illegible]惟[illegible]銀[illegible]非[illegible]王惟[illegible]
[illegible]不[illegible]戮[illegible]非[illegible]予[illegible]
[illegible]戎[illegible]德[illegible]惟說不言有厥咎[illegible]

說命下第十四

王曰來汝說[illegible]台小子舊學于[illegible]
乃遯于荒野[illegible]入宅于河[illegible]自河[illegible]

[illegible]厥[illegible]
[illegible]若[illegible]
[illegible]和[illegible]
[illegible]厥[illegible]
[illegible]五[illegible]

[illegible]厥[illegible]終罔[illegible]
若作[illegible]醯[illegible]
爾惟[illegible]予[illegible]
[illegible]惟[illegible]
[illegible]人求多聞[illegible]
訓[illegible]以克永世[illegible]
時敏[illegible]厥[illegible]修乃來[illegible]
[illegible]厥[illegible]聞[illegible]
[illegible]惟[illegible]
[illegible]惟[illegible]
[illegible]惟

惟十有一年
武王戊午
君
大會于孟津
王曰
惟天地萬物父母
惟人萬物之靈
惟十有一
商罪貫盈
天命誅之
予小子
夙夜祗懼
受命文考
類于上帝
宜于冢土
以爾有衆
底天之罰
天佑下民
作之君
作之師
惟其克相上帝
寵綏四方
有罪無罪
予曷敢有越厥志
同德
予有亂臣十人
同心
予有力
力同德
予有道曾孫
周王發
受有億兆夷人
離心
離德
予有亂臣十人
同心同德
商罪貫盈
天命誅之
予小子
夙夜祗懼
受命文考
類于上帝
宜于冢土
以爾有衆
底天之罰
天佑下民
作之君
作之師
惟其克相上帝
寵綏四方
有罪無罪
予曷敢有越厥志
同德
予有亂臣十人
同心同德
予有力
力同德
予有道曾孫
周王發
受有億兆夷人
離心離德
予有亂臣十人
同心同德

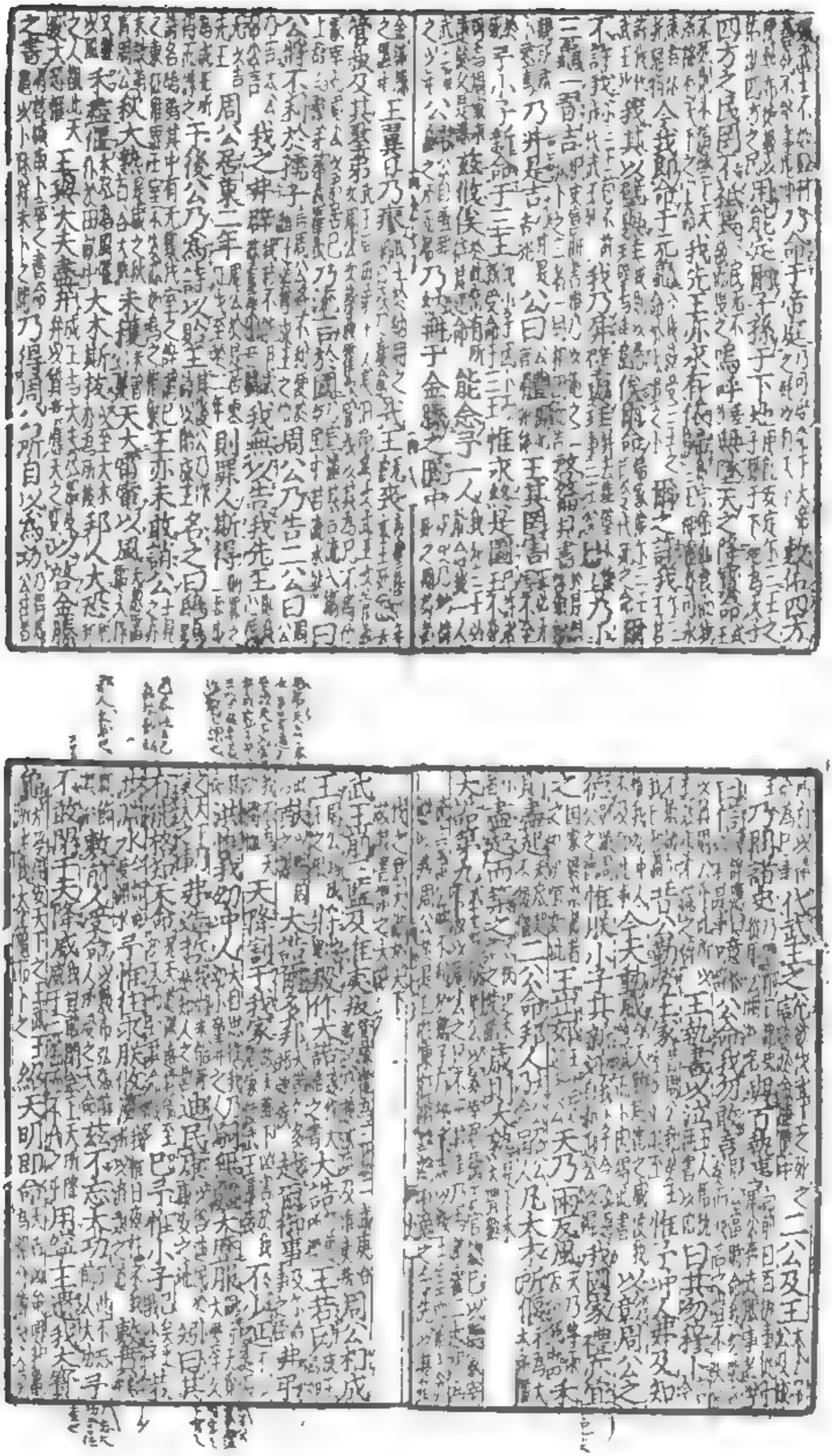
泰誓第二

惟十有一年
王次于河朔
王乃徇師而誓曰
嗚呼
我西土有
衆
予一人
夙夜祗懼
受命文考
類于上帝
宜于冢土
以爾有衆
底天之罰
天佑下民
作之君
作之師
惟其克相上帝
寵綏四方
有罪無罪
予曷敢有越厥志
同德
予有亂臣十人
同心同德
予有力
力同德
予有道曾孫
周王發
受有億兆夷人
離心離德
予有亂臣十人
同心同德
商罪貫盈
天命誅之
予小子
夙夜祗懼
受命文考
類于上帝
宜于冢土
以爾有衆
底天之罰
天佑下民
作之君
作之師
惟其克相上帝
寵綏四方
有罪無罪
予曷敢有越厥志
同德
予有亂臣十人
同心同德
予有力
力同德
予有道曾孫
周王發
受有億兆夷人
離心離德
予有亂臣十人
同心同德
商罪貫盈
天命誅之
予小子
夙夜祗懼
受命文考
類于上帝
宜于冢土
以爾有衆
底天之罰
天佑下民
作之君
作之師
惟其克相上帝
寵綏四方
有罪無罪
予曷敢有越厥志
同德
予有亂臣十人
同心同德
予有力
力同德
予有道曾孫
周王發
受有億兆夷人
離心離德
予有亂臣十人
同心同德

秦誓下第三

時聰明睿智之士 聰明睿智已未王乃大巡六師 乃大巡六師 王曰嗚呼乃六師之人 明哲惟聖受紳侮五常 侮五常 荒怠弗敬 白絕于天 天有顯道 天有顯道同天有顯道 厥類惟彰 厥類惟彰 我西土君子 君子 王曰嗚呼 王曰嗚呼

之人言曰我殷邦家君
[illegible]御事司徒司馬司空亞旅師氏千夫長百夫長
[illegible]及庶邦冢君出入
[illegible]王曰嗚呼羣
[illegible]庶邦惟君
[illegible]越乃御事厥
[illegible]庶邦惟



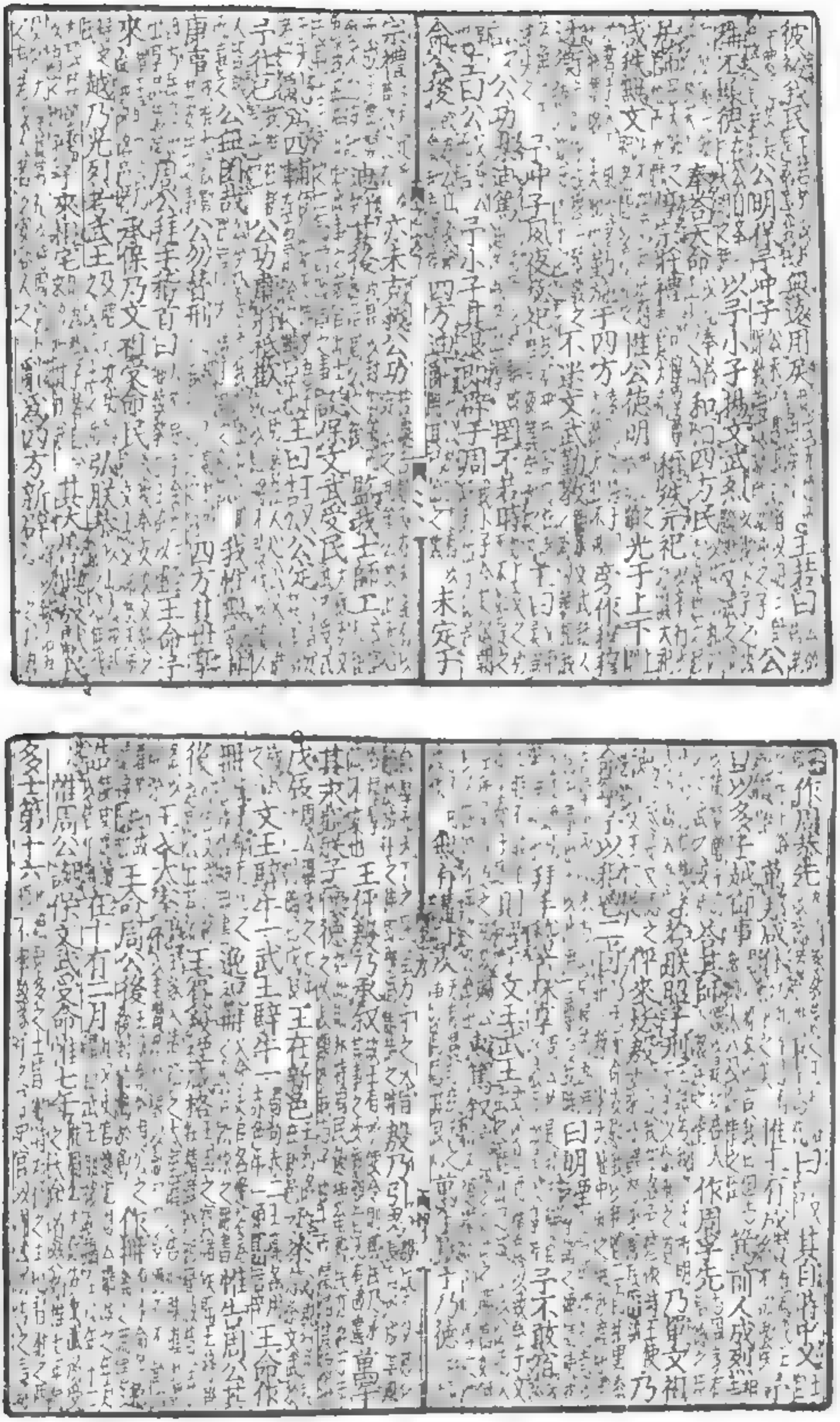
經057-585

經057-586

哀于四方民其奉命用懋
[illegible] 王其疾敬德 相古先民有夏天
[illegible] 天迪從子保 [illegible] 今沖子嗣 則無遺壽耆 [illegible]
[illegible] 而綏 [illegible] 今予冲子嗣 [illegible] 今我既
[illegible] 而綏 [illegible] 今予冲子嗣 則無遺壽耆 [illegible]
[illegible] 今予冲子嗣

洛誥第十五 成王歸自洛作洛誥 周公攝政七年己丑十二月成王歸自洛邑 周公作洛誥

召公既相宅 召公既先至洛卜宅 周公往營成周 周公往營成周 使來告卜 使來告卜 至洛卜得吉兆 至洛卜得吉兆 周公拜手稽首曰 周公拜手稽首曰 王如弗敢及 王如弗敢及 予以秬鬯二卣 予以秬鬯二卣 將祼于北土 將祼于北土 敬爾由 敬爾由 中乂 中乂 王其效天 王其效天 永觀厥成 永觀厥成 子其明農哉 子其明農哉 彊土 彊土 大相東土 大相東土 其其民明 其其民明 信 信 予乃胤保 予乃胤保 大保 大保 乃以庶邦冢君 乃以庶邦冢君 出取幣 出取幣 乃復入錫 乃復入錫 周公拜手稽首 周公拜手稽首 旅王 旅王 若公 若公 作冊 作冊 逸 逸 誥 誥 在 在 十有二月 十有二月 惟告周公其後 惟告周公其後 公不敢 公不敢 後 後 以 以 多 多 伻來毖殷 伻來毖殷 乃命寧予以 乃命寧予以 秬鬯一卣 秬鬯一卣 曰 曰 汝乃明 汝乃明 作 作 有 有 冊



成周既成遷殷頑民遷于洛邑
作多士周公作多士
周公初于新邑洛
誥多士
維三月周公以王命告
用告商王士
王若曰爾殷多士
非天
降若于殷
天大降若于殷
天明威
致天之罰
敕
爾多士非我有周秉德不
我有周佑命
敕
爾殷命終于帝
殷命
爾多士非我小國敢
我小國敢
惟天不畀
我其敢求位
我其敢求位
帝不
畀
爾乃
爾乃
尚
爾多士非我一人奔
我一人奔
惟帝
降格
帝降格
夏
夏
天明畏
天明畏
有夏
有夏
帝
帝
大淫
大淫
有辭
有辭
上帝
上帝
時
時
夏
夏
降
降
罰
罰
俊民甸四方
俊民甸四方
亦
亦
念
念
天
天
元命
元命
降
降
罰
罰
殷
殷
命
命
終于
終于
帝
帝
誕
誕
厥
厥
逸
逸
不
不
克
克
終日
終日
勸于
勸于
帝
帝
迪
迪
不
不
蠲
蠲
烝
烝
天
天
胥
胥
天
天
顧
顧
于
于
民
民
祇
祇
保
保
越
越
武
武
王
王
誕
誕
將
將
天
天
命
命
殪
殪
戎
戎
殷
殷
誕
誕
受
受
厥
厥
命
命
用
用
肇
肇
造
造
我
我
區
區
夏
夏
越
越
天
天
棐
棐
忱
忱
辰
辰
亮
亮
天
天
命
命
不
不
易
易
天
天
命
命
不
不
于
于
常
常
惟
惟
帝
帝
不
不
保
保
上帝不保
惟天不畀
惟天不明
惟
惟
德
德
丕
丕
乃
乃
大
大
淫
淫
昏
昏
不
不
克
克
畏
畏
天
天
思
思
乃
乃
惟
惟
帝
帝
不
不
明
明
厥
厥
德
德
丕
丕
乃
乃
崇
崇
淫
淫
昏
昏
用
用
罔
罔
念
念
于
于
上
上
帝
帝
不
不
保
保
厥
厥
聽
聽
勸
勸
于
于
帝
帝
之
之
迪
迪
不
不
克
克
終
終
日
日
勸
勸
于
于
帝
帝
迪
迪
不
不
蠲
蠲
烝
烝
天
天
胥
胥
天
天
顧
顧
于
于
民
民
祇
祇
保
保
越
越
武
武
王
王
誕
誕
將
將
天
天
命
命
殪
殪
戎
戎
殷
殷
誕
誕
受
受
厥
厥
命
命
用
用
肇
肇
造
造
我
我
區
區
夏
夏
越
越
天
天
棐
棐
忱
忱
辰
辰
亮
亮
天
天
命
命
不
不
易
易
天
天
命
命
不
不
于
于
常
常
惟
惟
帝
帝
不
不
保
保
上帝不保
惟天不畀
惟天不明
惟
惟
德
德
丕
丕
乃
乃
大
大
淫
淫
昏
昏
不
不
克
克
畏
畏
天
天
思
思
乃
乃
惟
惟
帝
帝
不
不
明
明
厥
厥
德
德
丕
丕
乃
乃
崇
崇
淫
淫
昏
昏
用
用
罔
罔
念
念
于
于
上
上
帝
帝
不
不
保
保
厥
厥
聽
聽
勸
勸
于
于
帝
帝
之
之
迪
迪
不
不
克
克
終
終
日
日
勸
勸
于
于
帝
帝
迪
迪
不
不
蠲
蠲
烝
烝
天
天
胥
胥
天
天
顧
顧
于
于
民
民
祇
祇
保
保
越
越
武
武
王
王
誕
誕
將
將
天
天
命
命
殪
殪
戎
戎
殷
殷
誕
誕
受
受
厥
厥
命
命
用
用
肇
肇
造
造
我
我
區
區
夏
夏
越
越
天
天
棐
棐
忱
忱
辰
辰
亮
亮
天
天
命
命
不
不
易
易
天
天
命
命
不
不
于
于
常
常
惟
惟
帝
帝
不
不
保
保

經057-593

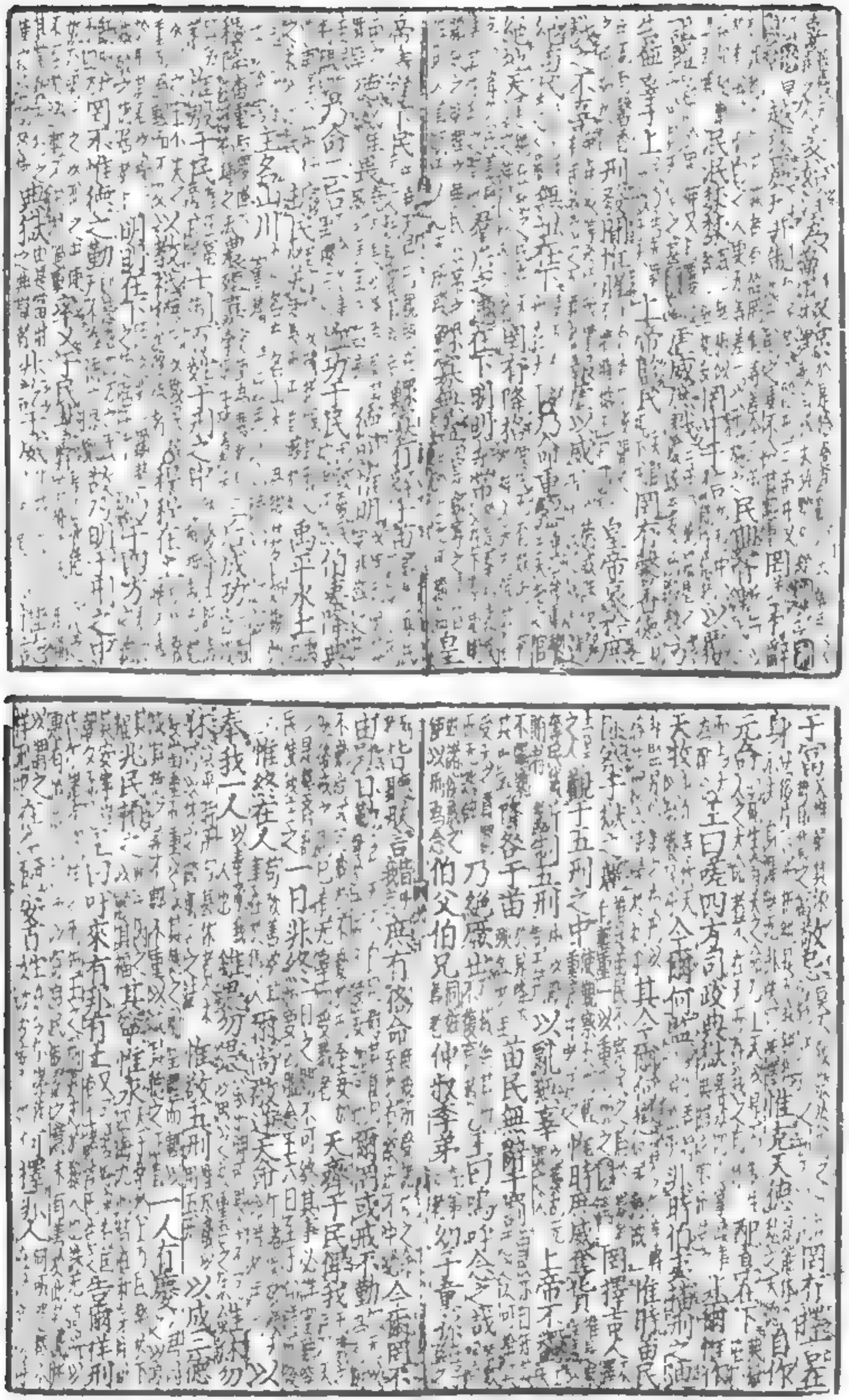
惠惟康終為書初終之事於是乎不
而子為終終以國卿之禮治其喪事故書於終以國卿之禮治其喪事故書於終
郯伯卒魯使叔孫婼弔且會葬故書於終以會葬之禮治其喪事故書於終
之也康小民安樂小民之心
聰明乂辟舉事必成小民之所
嘉之言人可與慮事王曰嗚呼小子胡
無或胥以告災肆予冲人永思艱
成王既踐祚書周公告召公謂已踐天子之位
成王東伐淮夷此書作成王政事之
多方第二十天下諸侯朝覲之
故作此篇
成王歸自奄成王伐奄三年而歸
在宗周也言居宗周大丁丙午朏
王來自奄至于宗周周公若曰
王命告殷多士以天威誥告四國多方
尹民告之以我惟天降
天降命命我王以殛
天命殛之不啻我惟大降
爾不知不
命求之者是矣天命
命安得天命之
命非虐惟
天命不于常惟
天命不于常惟
命非虐惟
天命不于常惟
天命不于常惟
命非虐惟
天命不于常惟
天命不于常惟

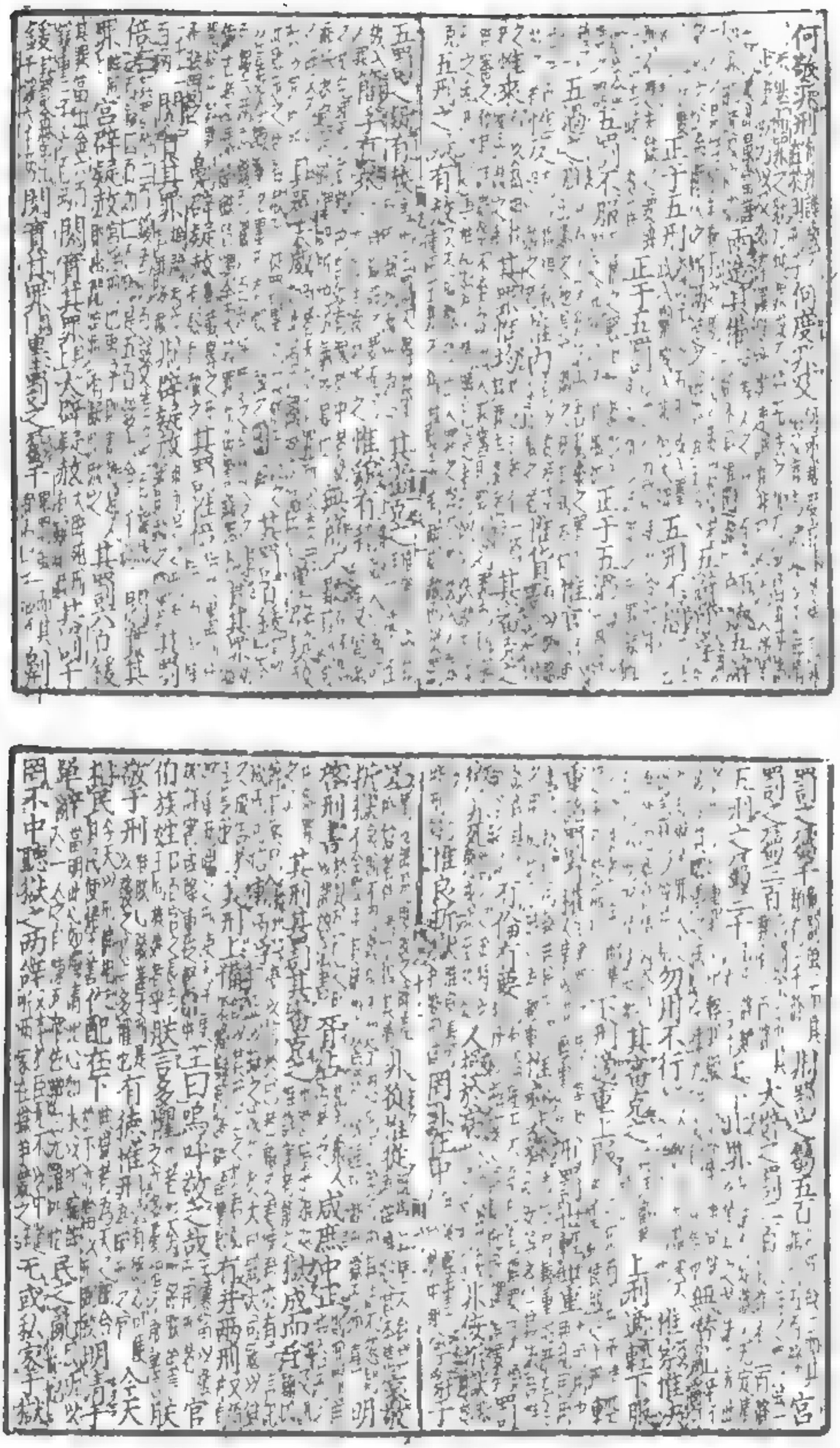
王若曰父義和丕顯文武克慎明德昭升于上敷聞在下

經057-603

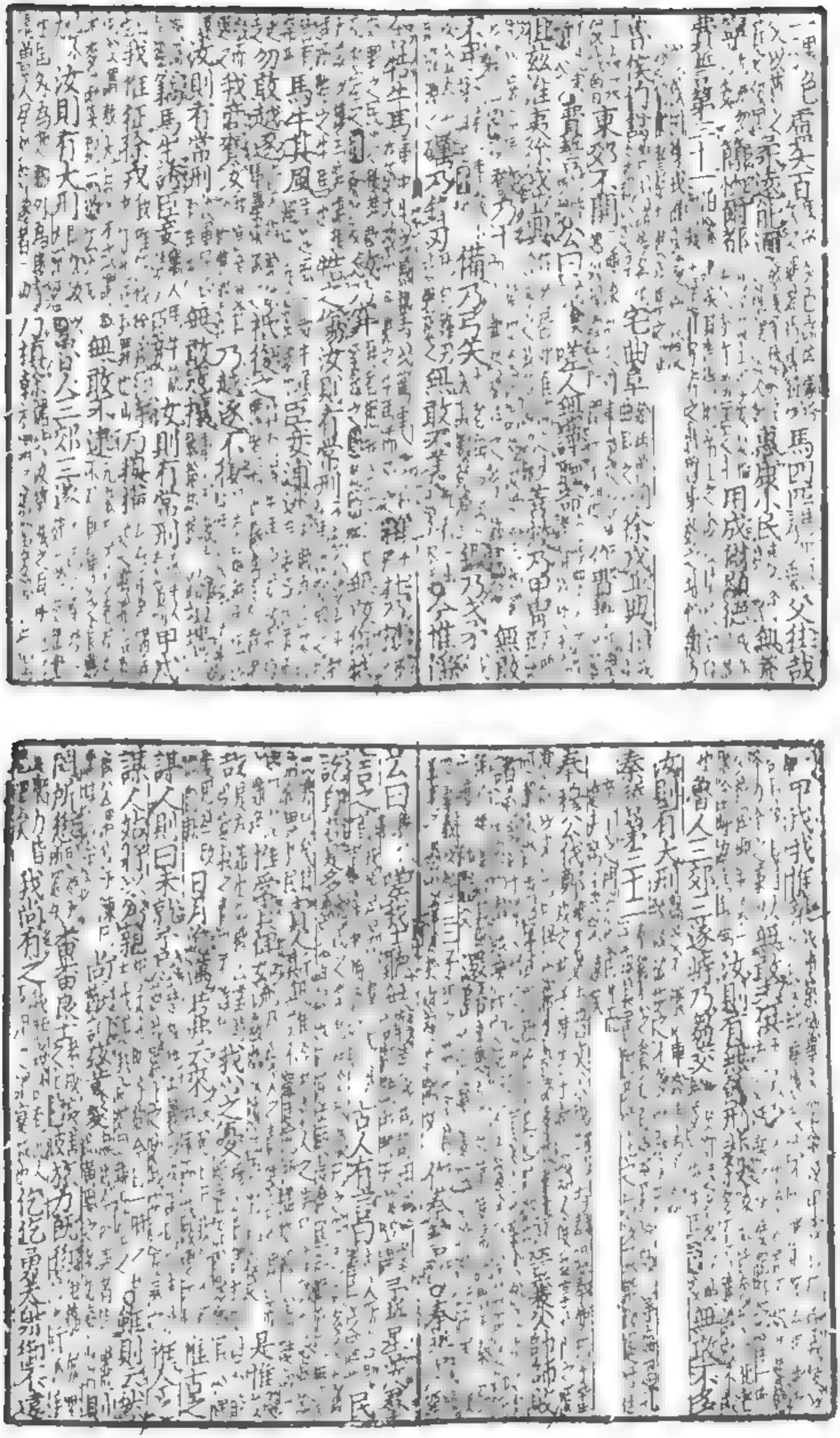
尚書旬解卷之十一

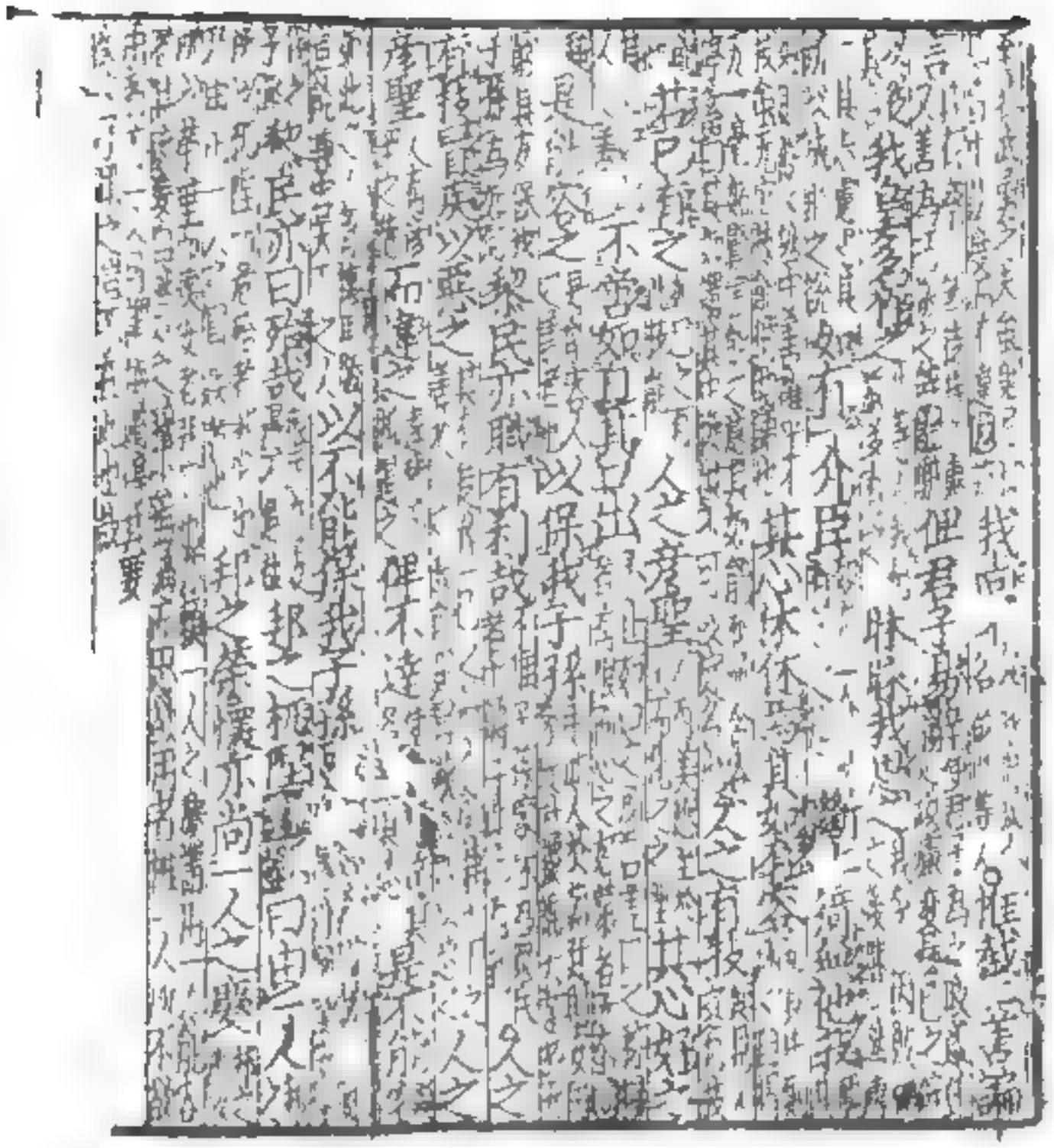
經057-606





文侯之命第二十





宋板

尚昏句解考證

此書校式體裁全與南宋余氏刻古列女傳相同且缺筆避宋諱字則如匡胤之胤貞徵之徵殷慤之慤共為宋板也彰彰甚明道本回語卷十九之九

金陵山人小林辰學

堂經解元文志等称朱祖義為元人是孟朱氏生于南宋而殁于元初者猶如刘辰翁蔡正孫諸人之輩也

宋本列女傳卷末作"此書凡七篇"此書同

此書殷字盡作"殷"与"中統年間刻儒門事親及至大板三體詩相同

卷首及卷末心縫有"✤是忘与元板玉篇及三體詩事林廣記相同

此書片假名古體見好古體之字如左（記詳下圖字放神遠）

尸 見字 七 化字 与 与字 尔 称字

按承德三年謄寫將門記真本千金方医略抄知名本草（以上皆五六百年前物）

片假名古體又録文教區故

等用此體

此晉通葡多用於古止點用法全与菅原
家圈點圈古本御註孝經佐野山陰合
此晉舊藏浪華蒹葭堂木卯世粛
之家郎書皮有蒹葭堂圈書記之印

卷二　三張十八行　愼　同六行　惇

卷三　一張十七行　恒　五張五行　恒　六張九行　恒　四張十一行　恒　五張五行　恒

卷四　三張十三行　愼　九張十二行注　愼　五張五行　恒

卷五

卷七　四張十四行　貞　初張九行　匡　五張十一行　恒　六張十三行　愼　同廿一行　貞

卷八九　初張廿行　恒　二張十二行　愼　同六行　愼　八張十二行　愼　同十六行　貞　九張十五行　愼

卷六　七張廿二行　愼

卷十二　初張十八行　不藏厥藏

蕃夏堂集事蹟

賴春水在津紀事云木世蘭号蕃夏堂好事
著名雅多藝能凡篆刻諸技巧奪石渠指人最
推其画及物産之学舎則欽其後晉善滑要領
凡舶来異籍其舊書同異增損出入之頻歴〻詣記
随問響應、
號諸家人物志云久本喜有名乳蔡字世蘭通称
木村吉左門浪花人家世商業トノ富豪ナリシカ

学ヲ好ミ晉ヲ慕フコヲ欲シ毎編珍冊ヲ購フヲ以テ
遂産忽ニ蕩尽シ甚タ窮迫スト雖モ更ニ憂トセス諸名
士ト交リ情契ヲ以テ著ル毎晉齋蒙荘ト号シ文
名海内ニ聞ユ晉画ヲ善クシ篆刻ヲ巧ミス好事ノ
故ヲ以テ三都ノ緇傚交ヲナサル者ナシ享和二年
六十七ニ歿ス著書数部ヤリ此ニ畧ス

菅晨耀子旭甫撰

蕃夏堂記

欽定四庫全書總目提要卷十二

尚書句解十三卷 兩江總督採進本

元朱祖義撰祖義字子由廬陵人於諸經皆有句
解今多散佚惟此書僅存考元史選舉志延祐中
定經義取士之制尚書以古注疏及蔡沈集傳為
宗故王充耘書義矜式尚兼用孔傳迨其末流病
古注疏之繁而蔡傳遂獨立於学官業科舉者
童而習之莫或出入祖義是書專為啓廸幼学而
設故多宗蔡義不復考證蓋文於訓詁名物之
間亦罕所引據然隨文詮釋辞意頗明使般盤
周誥詰屈聱牙之句皆可於展卷之下了然於
心口其亦古者離經辨志之意歟以視附會穿
鑿浮文妨要反以晦蝕經義者此猶有先儒篤
實之遺矣未可以其淺近廃也

師友之心而未礼恭孝世蘭休吉右衛門大奴人家在北堀江橋造酒為業家甚相宜最著善屋画以好事著号兼該博覧客無雅俗無日不至余饌派華之後有新令定醸額世蘭家時他人借醸其造酒坐犯額籍没以世甫為名遂不免家産蕩盡乃携家往豫州長嶋七載復歸住浪華以鬻文房具為業沃後　官命納遺財舊籍賜金五百兩余閱其皆寺帙碑傳叙世蘭事頗詳且如詩抄二篇有贈世蘭七律頗言其為人

木世蘭古文孝経序云余風好古頗蓄奇冊云云

納蘭成德通志堂經解中所收尚書句解注中墨匡甚多是蓋因成德所見之本磨滅甚多之故也而今此原校可刊一書盡補其磨滅以復原書之舊則此本之可珍貴推尊何啻景星慶雲矣予聊筆之以告于讀此書者

小林辰識

通志堂經解中尚書句解磨滅
補入
卷三 四葉ウ
織皮ヲ、 胡氏安國曰織皮毛罽之屬 三國ノ一一 貢以織皮毛罽皆有
至于王屋 北 西南 大陽 西北 導河東至于孟津 西南 導洛自熊耳 東南 九江 之
西戎即敘 曾氏鞏曰即就也敘緒事也 導嶓冢至于荊山 西南 導岍及岐 西北
東至于厎柱 東南 大陽 西北 導河積石 西南 導渭自鳥鼠 東南 會于渭汭
白波先 君伯荅我 三百里納銍 而 藁 有北鄙方紓之民為 闕石本韵
釣予將 旧 惟 三卷ウ 醜 三卷ウ
卷五 三ウ 永自生英害

卷六 七ウ行 凡為土女皆喜
卷七 三ウ十一行 自此
三ウ
極數 不連則
七ウ 為山之垂功
生民時得
保安其居
義未
朝 一
死則終
事王
考之句解
武王克商 集
卷八 五ウ七行 時
十葉裏丁
四方 使數
卷九 五葉ウ
卷十 第一葉裏丁 古本 此注解本全有

卷十一　六葉ウ　雅

卷十二　四ウ末行　悠　格其非ス

卷十三　三ウ　万葉

ニウ。

其心好之人　（一有少性）　手ヲ　耳カ

大尾　者混　見衆　已通

尚昏旬鮮著茅十三

天保十五年甲辰四月十五日燈下書畢

金芝山人小林辰

後学　成徳　校訂

摩訶九葉

盡舊錄云　卷二　昏之浩著今二十一史為最

大抵　針為五百冊近時清人細薗成注書

宋元諸儒経昏注義曰経解九六百二冊

凡二十一史名數矣元福已矣歳記末

本国京尹松平伊賀侯奉　教旨薗到

進于　天府　（光格神帝神武帝神武帝）　康熙字典一部全部附録

按史有納蘭陵氏城徳忍北人之裔金

史傳四十有納蘭胡魯剌

品庫全書提要存目有通志堂本八卷附

錄二卷清納喇性徳撰

○国朝詩別裁集十有納蘭成徳詩数

首

○友人谷口澤齋 撰所藏通志堂經解全部
釘為五百冊
○正齋曰藉考云通志堂經解 七百二十冊
是納蘭容若 成德 所刻 其刻多用宋元舊槧 而
藏書亦多 今納蘭氏後裔式微 版籍已散 康熙十二
年五月成德 自序 謂十八年而後成 蓋已歷十年矣
○二酉洞云成德輯經解 全七十套
七百冊
○防州德山藩吾目云經解 七十帙
七百冊
○山宮兵薰風編云經解數百卷 澤藏
兄弟每一僕家貧無由致之未之見
云云
○清名家小傳云有成德傳

經057-617

尚書疏衍四卷

（明）陳第撰

明萬曆會山樓刻 - 齋集本

尚書疏衍四卷、江蘇巡撫採進本、

明陳第撰。第有伏羲圖贊已著錄。是書前有第自序、稱少受尚書、讀經不讀傳注、口誦心維、得其意於深思者頗多。後乃參取古今注疏而以素得於深思者附著之。然第學問淹博、所著毛詩古音考屈宋古音義諸書、皆援據該洽、具有根柢。其作是書雖其初不由訓詁入、而實非師心臆斷、以空言說經者比。如論舜典五瑞五玉五器謂不得以周禮釋虞書、斥注疏家牽合之非。其理確不可移。論武成無錯簡、洪範非龜文、亦足破諸儒穿鑿附會之說。惟篤信梅賾古文、以朱子疑之爲非。於梅鷟尚書考異尚書譜二編、排詆尤力。則未能深考源流、經師授受、自漢代已別戶分門、亦聽其各尊所聞可矣。

題尚書疏衍

尚書疏衍者友陳君季立所
著也季立平生注意經術易
圖詩韻業有成書矣此編又
探四代之精微乘羣儒之論
議指陳得失考訂異同之別蒼素貫淺
學之津筏先聖之功人已君

心讀經覽勝為日課行年七
十有二矣頃與嚴君平有言
曰此編乃出嚴君平有言
州有九逵其八經有五沙其四
君旁通五經兩屐盈厨盈遍

於諸嶽其喜騶之未已也夫挾其
有餘之才以驚於名涯之知必趾
所如往而後止則將安所踔宿矣
自今戢影金陵忘懷息慮乃
余共游於春何有之鄉余之亭

也君其有以教我也夫

翰林院印

鄉郁焦竑書

尚書疏衍自序

余少受尚書家庭讀經不讀傳註適經門戶也
家大人責之曰傳註適經門戶也余時俯首對
不由門戶安入堂室余時俯首對曰竊聞經者徑也門戶堂室自具
曰竊聞經者徑也門戶堂室自具
兒不肖欲思而得之不敢以先入
之說錮靈府耳家大人默然閱歲

詰以疑義余謬縷悉以對家大人
曰是不無一隙之明顧鑿井而飲
孰與寄汲之易易也又曰嗟爾豎
子生海濱不及見當世明經君子
儻見當有悟其以語我然河清難
待吾愁不及聞之乎余時惕息忍
漏而已久之夫人見背余猶堅守

前說友朋閩而規之曰爾何忍違
爾先公之治命使不怡然于九原
也余小子流涕對曰非敢然也讀
禮之暇亦嘗稍窺傳註大都明顯
易知者先儒交發之精涉盤錯則
置而弗講甚至向壁藉令余復因循
誤是讀不讀等也敢不讀之間多有錯

而不及泉則生質限之矣近因宋
元諸儒疑古文僞作竊著辨論數
篇因復取古今註疏詳悉讀之意未安者徵釋之句
所是者標之其素得于深思者
附著之間又發揮於言外以俟後
世冀脩己治人者實有取于經而
典誤訓詁譬命貢征歌範皆徵之
行事而已矣錄成未敢自信質之
弱侯先生乃其報書云段段愜心
言言破的真學者之指南越世之
卓見也遂力付之梓以與古音圖
贊並行余實竊思之弱侯以尚書起
家又素慎許可豈愛之而忘其醜
乎夫弱侯先生所謂當世明經君
子也他日見先大人於地下將以
此言進
萬曆壬子十一月望日閩陳第題

卷一
尚書敘
古文辨
引書證
尚書評
卷二 虞書
曰若稽古帝堯曰放勳
分命羲仲
女于時觀厥刑于二女

納于大麓烈風雷雨弗迷
禋于六宗
輯五瑞
如五器卒乃復
象以典刑
五刑有服
陟方乃死
舜生三十
念茲在茲
明于五刑以弼五教

負罪引慝
曰若稽古皐陶曰允迪厥德謨明弼諧
亦行有九德亦言其人有德乃言曰載采采
日宣三德
予乘四載
暨益奏庶鮮食
以五采彰施于五色
無若丹朱傲
弼成五服
三江既入震澤底定
嶓冢導漾東流爲漢 至 東爲中江入于海
導沇自烏鼠同穴
朔南暨聲教訖于四海
威侮五行
怠棄三正
五子之歌
成湯放桀于南巢惟有慙德曰予恐來世以台
爲口實
羿之德言是聽聞

惟元祀十有二月乙丑伊尹嗣于先王奉嗣王
祇見厥祖
爾惟德罔小萬邦惟慶爾惟不德罔大墜厥宗
王徂桐宮居憂克終允德
克享天心受天明命
德惟一動罔不吉德二三動罔不凶
王若曰格汝衆
無傲從康
非予自荒茲德惟汝含德不惕予一人予若觀
火予亦拙謀作乃逸
遲任有言曰人惟求舊器非求舊惟新
予迓續乃命于天
各設中於乃心
惟曰起羞
既乃逃于荒野入宅于河自河徂亳厥終罔
顯
昔先正保衡作我先王乃曰予弗克俾厥后惟
堯舜其心媿恥若撻于市一夫不獲則曰時
予之辜
說曰王人求多聞時惟建事

西伯既戡黎
今殷民乃攘竊神祇之犧牷牲用以容將食無
災

惟十有三年春大會于孟津
肆予小子以爾友邦冢君觀政于商惟受罔有
悛心
武成
前徒倒戈攻于後以北血流漂杵
洪範洛書辨
惟天陰騭下民相協厥居我不知其彝倫攸叙
曰休徵曰肅時雨若
曰王省惟歲
歲月日時無易百穀用成乂用明俊民用章家
用平康
庶民惟星星有好風星有好雨月之行則有
冬有夏月之從星則以風雨
五皇極皇建其有極
九五福一曰壽二曰富
公乃自以為功

王曰猷
弗弔
已予惟小子
寧王遺我大寶龜
即命曰有大艱于西土 至 朕卜并吉
越予小子考翼
康誥
弘于天
外事汝陳時臬司
惟弔茲不于我政以得罪天惟與我民彝大泯
亂曰乃其速由文王作罰刑茲無赦
無我殄享
酒誥
有正有事無彝酒
惟土物愛厥心臧聰德祖考之彝訓越小大德
小子惟一
爾大克羞耆惟君爾乃飲食醉飽
洛誥
惟命曰汝受命篤弼丕視功載乃汝其悉自教

工孺子其朋孺子其朋
其往無若火始燄燄厥攸灼敘弗其絕厥若彝
及撫事如予惟以在周工往新邑
凡民惟曰不享惟事其爽侮 至 汝往敬哉
茲予其明農哉
惟三月哉生魄周公初基作新大邑於東國洛
四方民大和會侯甸男邦采衛百工播民和
見士于周公咸勤乃洪大誥治
予惟時其遷居西爾 至 非子罪時惟天命
肆惟小子乃
嘉靖殷邦
其在祖甲
君奭
予往暨汝奭其汝小子同未在位誕無我責收
罔勗不及耆造德不降我則鳴鳥不聞矧曰
其有能格
多方
簡代夏作民主
惟狂克念作聖
謀面用丕訓德則乃宅人 至 立民長伯

立政任人準夫牧作三事
周官
則肆肆不違
惟周文武誕受羑若
用端命于上帝皇天用訓厥道付畀四方
王釋兌反喪服
吕刑
王享國百年耄荒度作刑
罔有馨香德刑
皇帝哀矜庶戮之不辜
乃命重黎絕地天通
四方司政典獄非爾惟作天牧
共罰百鍰

尚書疏衍卷一

闕中陳第季立著
金陵焦竑弱侯閱

尚書攷

尚書有今文古文今文二十八篇曰堯典曰皐陶謨曰禹貢曰甘誓曰湯誓曰盤庚曰高宗肜曰西伯戡黎曰微子曰牧誓曰洪範曰金縢曰大誥曰康誥曰酒誥曰梓材曰召誥曰洛誥曰多士曰無逸曰君奭曰多方曰立政曰顧命曰呂刑曰文侯之命曰費誓曰秦誓是也今序爲二十九古文二十五篇曰大

禹謨曰五子之歌曰胤征曰仲虺之誥曰湯誥曰伊訓曰太甲三篇曰咸有一德曰說命三篇曰泰誓三篇曰武成曰旅獒曰微子之命曰蔡仲之命曰周官曰君陳曰畢命曰君牙曰冏命是也今文本自伏生壁藏之及漢定求其書亡數十篇獨得二十九篇即以教於齊魯之間古文本自孔安國獻共王壞孔子宅欲以爲官而得古文於壞壁中以校今文多二十五篇安國獻之漢武受詔作傳又于堯典分出舜典皐陶謨分出益稷盤庚分出二篇顧命分出康王之誥合今文古文共爲

五十八篇傳成值巫蠱之禍不及上聞世未得而見之也先此有得僞泰誓者詡之今文泰誓與安國泰誓不同儒者聞安國尚書有五十八而未之見遂有張霸之徒亦於伏生書分出盤庚二篇康王之誥一篇爲三十一篇增入僞泰誓三篇又僞作舜典一篇汩作一篇九共九篇大禹謨一篇益稷一篇五子之歌一篇胤征一篇湯誥一篇咸有一德一篇典寶一篇伊訓一篇肆命一篇原命一篇武成一篇旅獒一篇冏命一篇亦爲五十八篇篇目雖與安國同自泰誓而下二十七篇皆非安國之舊矣劉向作別錄班

固作藝文志及後漢書儒林傳所稱古文尚書者實皆張霸之僞書非安國之古文故馬融鄭玄劉歆趙岐服虔韋昭王肅杜預之倫皆未見孔傳故鄭玄註禮記趙岐註孟子肅昭註國語杜預註左傳凡有引用二十五篇者皆曰逸書曰篇亡道其實也安得以目所未見而附會以爲知乎至晉鄭沖始得古文以授蘇愉愉授梁柳柳皇甫謐之外弟也謐於柳邊得古文尚書故作帝王世紀柳授臧曹曹授梅賾賾於前晉奏上而施行焉自是人人知有古文矣余按孔穎達所考而詳其頒未如是以見斯文興廢不偶然也

古文辨

孔安國古文二十五篇至東晉始顯唐人疏之始大行於世未有議其爲僞者宋吳才老始曰安國所增多之書皆文從字順非若伏生之書詰曲聱牙至有不可讀者朱考亭因之曰安國書至東晉時方出前此諸儒皆未見可疑之甚吳草廬又因之曰二十五篇采緝補綴無一字無所本而平緩卑弱殊不類秦漢以前之文噫三子言出疑古文者紛然矣愚竊以爲過也今文自殷盤周誥外若堯典舜典皐謨禹貢湯誓

高宗肜日西伯戡黎牧誓洪範無逸顧命何嘗不文從字順乎必詰曲聱牙而後可則曾論不得與繫辭並行矣何者奇正異也況書之顯晦亦自有時公羊立學官自漢武始穀梁立自漢宣漢平之世劉歆移書博士始立左氏漢初詩有齊魯毛韓四家而毛最後出傳禮者五家而小戴最後出班固漢書采自史記自後漢至晉註解漢書者二十餘家史記未有也辛之左氏毛詩小戴史記皆盛行至今抑不特書爲然大禹治水勒碑南岳隱於林莽數千年韓昌黎刻意求之弗得至宋末嘉定而始露至明嘉靖而始傳

似未可以前人未見而謂作禹碑者僞也左國禮記諸書稱引二十五篇彬彬具在今謂作古文者采綴爲之是倒置本末而以枝葉作根幹矣且其紀綱道德經緯人事深沉而切至高朗而矯健又安見其平緩卑弱乎先漢之文渾雄馳騁本其所長然偏駁或悖于理義斷制不醇于德音故不可與古文並論也孔穎達曰古文經雖然早出晚始得行其詞富而備其義弘而雅故復而不厭久而愈亮可謂知言也已嗟夫書之所以貴眞以其言之得也足以立極也所以惡僞以其言之失也不足以垂訓也今自天子公卿大夫士庶人服習古文而皆耿然有神于性情治理乃不得其精妙區區以迹訾之不亦遠乎

近世旌川梅鷟拾吳朱三子之緒餘而講張立論直斷謂古文晉皇甫謐僞作也集合諸傳記所引而補綴爲之似矣不知文本於意意達而文成若彼此瞻顧勉强牽合則詞必有所不暢今讀二十五篇抑何其婉妥而條達也又如禹謨克艱二語謂本論語之爲君難爲臣不易也不矜不伐謂本老子之夫惟不爭故天下莫能與爭也滿招損謙受益謂本易之謙尊而光卑而不可踰也不知宇宙殊時而一理聖賢異世而同心安得以其詞之相近也而遽謂其相襲乎又如人心道心則謂本之道經嘗考荀子曰舜之治天下不以事詔而萬物成故道經曰人心之危道心之微註者曰此虞書語而云道經益有道之經也即虞書也今鷟指爲道經豈別有所據乎又如五子之歌鷟陶乎予心顏厚有忸怩謂鬱陶取諸孟子顏厚取諸詩胤征之火炎崑岡玉石俱焚取諸三國志仲虺之慚德取諸季札曰聖人之弘也而猶有慚德口實取諸王孫圉曰以寡君爲口實湯誥之降衷取諸夫差曰天降衷於吳伊訓從諫弗咈取諸班彪之

從諫如順流太甲升高陟遐取諸中庸之行遠自邇登高自卑咸有一德之觀德觀政取諸呂氏春秋之引曰五世之廟可以觀怪萬夫之長可以生謀說命建邦設都取諸墨子尚同之篇泰誓離心離德取諸孟子太叔曰棄同即異是謂離德武成歸馬放牛取諸樂記馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服旅獒爲山九仞謂爲山取諸論語九仞取諸孟子微子之命余嘉乃勳應乃懿德蔡仲之命致辟管叔于商囚蔡仲之命余嘉乃懿乃德取諸左氏王命管仲曰叔于郭鄰取諸祝佗云管蔡悲間王室王從是乎殺

管叔而蔡蔡叔周公官制治于未亂保邦于未危取諸
老子爲之于未有圖之于未亂君陳勿辟勿宥取諸
文王世子公曰宥之有司曰在辟公又曰宥之有司
又曰在辟畢命收放心取諸孟子求其放心而已矣
君牙思其艱以圖其易取諸老子圖難于其易爲大
于其細伯冏交修不逮取諸楚語衛武公曰朝夕交
戒我諸如此類難以悉數祇其據字剝其窮無非
欲二十五篇古文盡廢之而後已語曰不有廢也其
何以興故廢禹謨而復有禹謨者出廢五子之歌與
胤征而復有五子之歌與胤征者出廢商周仲虺諸

篇而復有仲虺諸篇者出則廢之誠是也然由君子
觀之不可廢也何者二十五篇其旨與其詞文卑而
高近而遠幽通鬼神明合禮樂故味道之士見則愛
愛則玩紬繹而浸漬嘆息而咏歌擬議之以身化裁
之以政定事功而成聖學矣孰是書也而可以僞疑
之乎故疑心生則味道之心必不篤矣夫千將鏌鋣
沉埋豐獄人莫之知也張華雷煥出之遂爲天下寶
古文之出于東晉亦猶是也
前漢民間得泰誓三篇有白魚入于王舟火復于王
屋流爲烏諸語讀仲舒司馬遷皆引用之矣馬融書

序曰泰誓後得案其文似若淺露又春秋引泰誓曰
民之所欲天必從之國語引泰誓曰朕夢協朕卜襲
于休祥戎商必克孟子引泰誓曰我武惟揚侵于之
疆取彼凶殘我伐用張于湯有光孫卿引泰誓曰獨
夫受禮記引泰誓曰予克受非予武惟朕文考無罪
受克予非朕文考有罪惟予小子無良今文泰誓皆
無此語吾見書傳多矣所引泰誓而不在泰誓者甚
多孔穎達曰今泰誓所無者古文泰誓皆有則古文
爲眞復何疑乎乃後儒又以集合傳記摽掇句字疑
之不識必何如而後可也嗟夫質諸理而後天下之

至言可知也徵諸用而後天下之大業可見也今聊
舉其一二曰可愛非君可畏非民曰予視天下愚夫
愚婦一能勝予曰惟天生民有欲無主乃亂曰占有
夏先后方懋厥德罔有天災山川鬼神亦莫不寧暨
鳥獸魚鼈咸若曰有言逆于汝心必求諸道有言遜
于汝志必求諸非道曰匹夫匹婦不獲自盡民主罔
與成厥功曰予弗克俾厥后惟堯舜其心媿恥若撻
于市一夫不獲則曰時予之辜曰我聞吉人爲善惟
日不足凶人爲不善亦惟日不足曰玩人喪德玩物
喪志曰爲善不同同歸于治爲惡不同同歸于亂曰

位不期駭禪不期修曰憧民生厚曰物作元后曰作君曰后元后
命從厥攸好曰鳴呼罔曰弗克惟既厥心罔曰弗若惟慎厥事曰爾身克正罔敢
中曰并入其吉惟貨其吉若非獷厥官此指精妙純
粹之談古今不易之定論也采之何書取之何策乎
故曰質諸理而後天下之至言可知也嘗試有虛中
之主願治之君爰以伊訓說命進而格之則賢誠可
無殉哭之疏陸贄不煩累牘之章矣又或有暴戾之
衆垂梗之俗爰以君陳畢命術而施之則商鞅可無
峻法廣漢可無鉏鋙矣故曰徵諸用而後天下之大

業可見也是故服劒者期于銛利而不期于墨陽莫
邪乘馬者期于千里而不期于驊騮綠耳誦書者期
于甄物成化而不期于今文古文況今文古文實指
上古之遺書故不精于論則不知古文不知古文則
不知今文借曰予知徒以名取之而已矣是故宋人
之疑尚在兩可之間至僞作尚書譜醜乎羣矣是非
君子之言達人所屏棄也

引書證

昔孔子觀書周室得虞夏商周之典刪其善者百篇
與易詩禮樂並行以教後世遭秦亂伏生壁而藏之

衆咸聽化是以茲有苗用天之罰孟子引書曰祇載見瞽瞍夔夔齊栗瞽瞍亦允若皆大禹謨文也（禹謨當云
虞書以事斷禹故曰虞書以續下之曰商書
左傳襄公四年魏絳引夏訓有之曰有窮后羿國語
單襄公引書曰民可近也不可下也知伯阨引夏書
有之曰一人三失怨豈在明不見是圖衆公六年孔
子引夏書曰惟彼陶唐帥彼天常有此冀方今失其
行亂其紀綱乃滅而亡單襄公引夏書有之曰關石
和鈞王府則有皆五子之歌文也

襄公二十一年祁奚引書曰聖有謨訓明徵定保襄
公二十四年師曠引夏書曰道人以木鐸徇于路官師
相規工執藝事以諫昭公十七年太史引夏書曰辰
不集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走昭二十三年公子
光云吾聞之曰作事威克其愛雖小必濟皆胤征文
也

孟子引書曰葛伯仇餉又引書曰湯一征自葛始天
下信之東面而征西夷怨南面而征北狄怨又引書
曰徯我后后來其蘇徯宜公十二年隨武子引仲虺有
言曰取亂侮亡兼弱攻昧也襄公十四年中行獻子引仲
虺有言曰亡者侮之亂者取之推亡固存國之道也

三十年子皮曰仲虺之志云亂者取之亡者侮之推
亡固存國之利也皆仲虺之誥文也
論語引曰予小子履敢用玄牡敢昭告于皇皇后帝
有罪不敢赦帝臣不蔽簡在帝心朕躬有罪無以萬
方萬方有罪罪在朕躬墨子引亦同國語單襄公引
先王之令有之曰天道賞善而罰淫故凡我造國無
從匪彝無即慆淫各守爾典以承天休內史過引曰
子一人有罪無以萬夫萬夫有罪在予一人皆湯誥
文也
孟子引伊訓曰天誅造攻自牧宮朕載自亳大學引
太甲曰顧諟天之明命緇衣引尹吉曰惟尹躬先見
于西邑夏自周有終相亦惟終坊記引書云厥辟不
辟忝厥祖緇衣引大甲曰毋越厥命以自覆也若虞
機張往省括于度則釋公孫丑引伊尹曰予不狎于
不順表記引太甲曰民非后無能胥以寧后非民無
以辟四方昭公十年子羽引書曰欲敗度縱敗禮孟
子引太甲曰天作孽猶可違自作孽不可活又引書
曰徯我后后來其無罰緇衣引尹吉曰（舊誤吉日當爲
告吉文誤字
之誤）惟尹躬及湯咸有一德皆伊訓太甲咸有一德文
也

國語曰公引武丁作書曰以余正四方余恐德之不類茲故不言孟子引書曰若藥不瞑眩厥疾不瘳繒衣引兌命曰（舊說兌說惟口起羞惟甲胄起兵佾衣裳在笥惟干戈省厥躬又引兌命曰酋無及笑民立而正事純而祭祀是謂不敬事煩則亂事神則難國語曰公引書必交修毋余棄也學記引兌命曰敬遜務時敏厥修乃來又引兌命曰敩學半文王世子引兌命曰命終始典于學皆說命文也

襄公三十一年穆叔引太誓曰民之所欲天必從之昭公元年子羽引太誓亦同昭公七年史朝曰筮襲于夢武王所用也國語單襄公引泰誓曰朕載協朕卜襲于休祥戎商必克昭二十四年萇弘引泰誓曰紂有億兆夷人亦有離德余有亂臣十人同心同德臧宣叔曰太誓所謂商兆民離周十人同孟子引泰誓曰天視自我民視天聽自我民聽又引泰誓曰我武惟揚侵于之疆則取于殘殺伐用張于湯有光墨子兼愛篇引泰誓曰文王若日若月乍照光于四方于西土坊記引泰誓曰予克紂非予武惟朕文考無罪紂克予文考有罪惟予小子無良皆泰誓文也

襄公三十一年北宮文子曰周書數文王之德曰大國畏其力小國懷其德昭公七年無宇曰昔武王數紂之罪以告諸侯曰紂爲天下逋逃主萃淵藪孟子引泉征疾厥士女匪厥玄黃紹我周王見休惟臣附于大邑周又曰吾于武成取二三策而已矣以至仁伐至不仁而何其血之流杵也皆武成文也

仲尼對陳人問隼曰昔武王克商通道于九夷八蠻俾公五年宮之奇引周書曰民不易物惟德緊物皆

旅獒文也

定公四年祝佗云蔡仲改行帥德周公舉之以爲己卿士見諸王而命之以蔡其命書云王曰胡無若爾考之違王命也僖五年宮之奇引周公書曰皇天無親惟德是輔襄二十五年大叔文子引書曰慎始而敬終終以不困皆蔡仲之命文也

論語引書云孝乎惟孝友于兄弟施于有政僖公五年宮之奇引周書曰黍稷非馨明德惟馨繒衣引君陳曰未見聖若弗克見既見聖亦不克由聖繒衣引君陳曰出入自爾師虞庶言同坊記引君陳曰爾有

嘉謀嘉猷入告爾君于內女乃順之于外曰此謀此猷惟我后之德於乎是惟長顯哉國語富辰引書有之曰必有忍也若能有濟也若君陳文也

緇衣引君雅曰（呀雅古通音）所寒小民亦惟曰怨資冬夏曰資雨小民惟曰怨資冬夏君陳文也

承哉武王烈佑啓我後人咸以正無缺皆君牙文也

思按古文二十五篇其未爲僞書稱引者僅微子之命周官畢命冏命四篇耳然皆文從字順易曉有詰曲聱牙之體乎夫文本于事事致于理要以達上下之情齊衆寡之論宜帖帖懽之旨暢埤艧之衷導之善

所以禁其惡約之正所以絕其邪與謨訓誥誓命貢征歌範貺是物也故或時而正或時而奇正而思夫愚婦知之奇則文人學士不能以句而作者無心也

雖至之指以揮音而音非指履以出跡而跡豈履也哉故善讀書者遇奇而不求其正值正而不求其奇始也通古以索意既也得意而忘言若與古人揖讓于一堂而睹言于一室目覩其色耳聞其聲身迪其矩而心聆其神也善善而無惡正正而無邪世治則以行吾道世亂則以潔吾身夫是之謂深於書者也詩曰既見君子庶幾有臧

夫書之不全皆委之秦火矣按秦本紀始皇三十四年李斯議謂諸生不師今而學古以非當世惑亂黔首令天下有藏詩書百家語者悉詣守尉雜燒之越二年始皇崩又越三年二世滅又越五年漢高卽皇帝位焚書之年歲戊子漢高卽位歲己亥相去十二年耳且張蒼秦之柱史叔孫通伏生秦之博士陸賈鄒食其申公轅固皆秦儒生竟以十二年之間逐至一廢棄地盡子云時書禮樂鄒魯之士搢紳先生多能明之孟子荀卿述王道論時書其及門弟子往往敬

處列用戰國去秦何幾一經煨火遂爾澌滅何也且漢興至武帝亦八七十年間耳伏生出壁藏謂之今文孔安國得壁藏謂之古文卒莫能有辨其是非以致或行或不行而張霸之倫復得以僞作傳信於世司馬遷董仲舒皆引以入冊之事實諸書也豈秦及戰國功利之習決人虐髓而士生其時惟學從橫長短攻戰之術與夫曾奉秦儀禮之制而尚書古經無復有論之者耶史稱高皇帝誅項籍引兵圍魯中諸儒尚講誦習禮弦歌之音不絕此其時去秦愈近豈所講誦者皆非尚書古文耶不然何泯泯也其故

不可知也漢武行幸河東嘗亡書三篋詔問莫能知
惟張安世識之具作其事後購求得書以相校無所
遺失秦漢之際遂無若人可悲也哉
尚書之文簡短而深閎明雅而實與玩之愈淵行之
愈切測之不可以爲象卒然而置于前則令人驚怪
不知何從而得之也誠宇宙間至文哉故自漢至今
文上多矣然必以太史公爲絕匹何者以奇勝也故
當世人物一經序傳班固競競錄之稍改句字一二
適以顯其益奇故後世論史或病其取與之謬或譏
其稽考之疎此誠有之然至於文章之奇妙未有不

嘆賞而拱手推服之也觀其於左國策世本楚漢
春秋諸書剪綴而運量之揚榷而變化之縱其所至
若波濤萬里而不知其所歸孰爲太史公孰爲非太
史公若瀰漫混合但見其淪漣浩渺而已不能以目
辨之也蓋得其意放其詞伸縮自在行止由己想其
致思運筆之趣若飄飄乎天馬蜚空不自知其奇矣
乃臨當尚書之文眴然而目眩休然而手拙故于堯
舜禹湯武皆競競與謨誓誥籙爲即有句字之改亦
猶班固之於太史公也蓋其意不足以包貫之詞欲
踴躍而馳騁可乎扃宗彤曰閎非天祇典祀無豐

于昵今曰閎非天繼常祀毋禮于棄道其義不可通
也不寧惟是金縢一書破斷爲二前序册祝之意以
及鴟鴞之貽末言周公卒後暴風雷雨王開金縢見
書曰朕小子其迎夫既卒矣又何迎乎此不無少舛
也不寧惟是文侯之命平王命晉文侯作也今以
爲襄王命文公重耳之詞蓋見左傳彤弓矢旅弓矢
秬鬯一卣之賜同未及察其詞之異也凡若此類皆
如涇渭之合清濁判然欲新奇而弗得矣其惟孟子
乎孟子述堯舜湯武不一而足猶然孟子與之文人
不得而窺其間也意得也愚嘗謂孟子之文在太史

公之上
詩莫妙于毛詩文莫妙于尚書毛詩之妙愚于古音
考述其梗槩矣尚書之妙豈惟其政事道德之宗抑
亦其典謨體裁之雅後世莫窺其崖涘也夫文章乾
坤之大用士能文者操觚伸紙孰不以宗古自命然
法唐宋止矣進之史漢止矣又進之左國盡然止矣
蓋時勢所束而著作各有所施也昔王葆居攝東都
興師奉依周公作大誥冷之純襲其詞卒不及自遣
一語彼謂誦法周公宜若是矣不知修詞立言貴得
古人之精采襲其意上也襲其詞下也襲詞而叛其

十之四五不足觀矣況通篇謄寫則已之情不達之情欲以聽人風世易錄哉且武庚三監叛周公欲征之而老臣舊人頗謂不可故述王命陳其卜吉孜孜焉奉時翟義劉信舉事命將出師舉朝皆以爲請烏用大誥爲乎譬之四尺童子見賓客清談亦拱手效之雖得其口吻而昧其事情故莽之大誥童子之爲也一恒人醜之矣惟唐韓退之獨知五十八篇爲文字之祖故淮西碑法舜典也佛骨疏法無逸也祭鄭夫文命敏給克溝其德不回此其說至明明也經之義之書以求其質夫書豈獨質而已哉噫此特爲文論

疏無以加矣孟子稱放勳命契放勳乃殂落史記述本紀世表以至焉融鄭玄皇甫謐諸人未嘗異也夫堯舜禹湯世非古今之通稱乎湯名履實見論語堯舜禹可知矣蘇子瞻曰以文命爲禹名則布于四海者何事耶夏書云禹敷土隨山刊木商頌云禹敷下土方則謂成五服任土貢何者非禹之所敷也

分命羲仲

按曆書之作始于黃帝帝嚳立五行正閏餘於是有天地神祇物類之官是謂五官各司其序不相亂也故堯命治曆慎重其事上古度象日月星辰

敬授人時論其統體也推驗考測必極其精杪留有差則躔度不應矣故分遣四子各居其方察日之出入農之作息昏曉之中星四時之節氣以至人之祁寒暑雨物之毛羽生落離合參伍互校不爽斯曆元可定矣苟不置閏則氣朔盈虛終莫齊一故曰以閏月定四時成歲也總之皆治曆明時之要曆成則陰陽順風雨時百穀登而協氣暢百工有不釐庶績有不熙乎是經文次序最明且悉蔡註於曆象日月便謂作曆已成於分命則云此下四節言曆既成而分職以頒布且考驗之恐其推步之或差夫分職頒布

云者豈以羲仲頒春曆羲叔頒夏曆和仲和叔頒秋冬曆乎何其錯雜而不一也其考驗之恐差云者豈以下文平秩東作又云以曆之節氣早晚均次其先後之宜以授有司何其頒布之不預定之可也

納于大麓烈風雷雨弗迷

按孔叢子宰我問書納于大麓烈風雷雨弗迷何謂也孔子曰此言人事之應乎天也堯既得舜歷試諸艱已而納之于大麓使大錄萬機之政是故陰陽清和五星不悖烈風雷雨各以其應不有迷錯愆伏

夏商至周襄王之世閏且失矣漢武起而更定之自大初訖元鳳三十歲而是非堅定

女于時觀厥刑于二女

按堯之妻舜在克諧以孝之後象之化誨久矣安至殺舜爲事而欲室其二嫂乎故齊東野人之語皆不足辨也愚謂封禪書武帝好神仙燕齊言怪誕者不可殫紀戰國道喪人好造言若大陵洞天沮無津岸舜所以聖讓說珍行也又史記帝紀黃帝生玄囂玄囂生蟜極蟜極生帝嚳帝嚳生放勳是爲帝堯黃帝又生昌意昌意生顓頊顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬

康生句望句望生橋牛橋牛生瞽瞍瞽瞍生重華是爲帝舜則堯之二女乃舜之從曾祖姑也豈可以通婚媾乎故經有明文帝紀之世次不足信矣莊子曰六合之外聖人存而不論豈惟六合之外唐虞以上存之可也

納于大麓烈風雷雨弗迷

按孔叢子宰我問書納于大麓烈風雷雨弗迷何謂也孔子曰此言人事之應乎天也堯既得舜歷試諸艱已而納之于大錄萬機之政是故陰陽清和五星不悖烈風雷雨各以其應不有迷錯愆伏起于黃帝明于唐虞通用于

明舜之行合乎天也孔安國七此說孔穎達曰旣舜
近錄故爲錄此與上三事亦同時也上爲變人此爲
動天故最後言之以爲成功之驗史記曰堯使舜入
山林川澤暴風雨舜行不迷蔡蘇氏皆主此說蘇
且以是爲受命之祥也愚謂上古用字惟取同音不
似後世之按字分義故以龍爲錄錄自可通如必泥
其字焉鄭云麓山足也納于大山之足而風雷不迷
似亦無足怪者故孔叢子之說意似滋長

禋于六宗

六宗之說自漢以來紛然矣祭法曰埋少牢於泰昭

祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭
月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也孔叢子載孝我問
答與此同故孔安國王肅孔穎達蘇子瞻蔡仲默皆
主是說意近之矣或疑水旱寒暑乃所禱之祭非有
當于攝位之事也鄭玄則謂星辰司中司命風師雨
師星五緯也辰日月所會十二次也司中司命文昌
第五第四星也風師箕也雨師畢也按周官大宗伯
以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師
今以周禮解虞書恐未必其合也況去日月獨數星
辰以下爲六可乎歐陽大小夏侯皆云所祭者六上

不謂天下不謂地亦不謂四方在六者之間助陰陽
變化實一而名六宗矣孔光劉歆以六宗爲乾坤六
子水火雷風山澤也賈逵以爲六宗者天宗三日月
星辰地宗三河海岱也馬融云萬物非天不覆非地
不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏此其
謂六宗張髦以爲三昭三穆可馬彪謂天宗者日月
星辰寒暑之屬地宗社稷五祀之屬四方之宗四時
五帝之屬劉邵謂萬物負陰而抱陽冲氣以爲和六
宗者太極冲和之氣爲六宗之氣也張迪以爲六代
帝王杜佑以爲冥天上帝與五帝爲六近代周亮弼

力駁諸家而以時也日也月也星辰也社稷也宗廟
也爲六宗愚何其維援而不一也孰是孰非不能起
庾史于地下而質之則從祭法之言可也闕之亦可
也

輯五瑞

愚謂埋道可于義而互思制度不可異時而懸斷孔
子曰多聞闕疑吾猶及史之闕文也旨哉言矣故五
瑞五禮五玉三帛二生一死五器之類虞書未嘗悉
數其目也漢儒悉以周制當之雖其意不遠而其事
則非故禮曰寧事有虞氏之路也鉤車夏后氏之路

也大路殷路也乘路周路也有虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周之大赤泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也犧象周尊也有虞氏瓦棺夏后氏堲周人牆置翣又曰堯舜時不相沿樂三王異世不相襲禮又曰聖人南面而治天下必自人道始矣立權度量考文章改正朔易服色徽號異語械別衣服此其所得與民變革者也其不可得變革者則有矣親親也尊尊也長長也男女有別也此其不可得與民變革者也剖判古今臚列度數亦云辨矣今解經者于五瑞則曰公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧據周禮與瑞之文也于五禮則曰吉凶軍賓嘉據周禮宗伯之文也于二帛則曰諸侯世子執繅公之孤執玄附庸之君執黃據周禮與命之文而增其帛之色也二生一死則曰卿執羔大夫執鴈士執雉據周禮六摯之文而去其孤執皮帛庶人執鶩工商執雞也是言周制則備而于虞書皆其符節合乎且虞之職官有百揆有四岳有可空有后稷有司徒有士有工有虞有秩宗有典樂有納言外有十二牧與周之六卿分職各率其屬者不同也況于禮樂制度乎然則必何如而後可曰存孤疑之意十稱古之中五瑞則曰若周禮公執桓圭等之類五禮則曰若周禮吉凶軍賓嘉之類是能達乎四代所以與同而傳信傳疑焉其慎矣然此猶就周禮可據者言之也若五玉所以爲贄五器所以行禮似與五瑞不同今解者曰五玉即五瑞五器即五玉夫瑞者天子之命于諸侯所世守前既輯而班之矣又名之爲玉爲器不幾于複乎周禮以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方虞制未必同也揆諸禮南方以白琥禮西方以玄璜之精神所以運貴民物而鼓舞元化者可貴也若夫器數之類知之無能爲益不知無能爲損闕之可矣詩曰我思古人實獲我心

如五器卒乃復

孔穎達曰如若也言諸侯贄之內若是五器禮終乃還之如三帛生死則不還也此蓋惑于班瑞而附會其說不知贄者所以通志齊故如之如者同之也曰卒乃復者舉祀禮覲諸侯如五器數事皆畢則不復東

行而遂西向且轉而南行也此解甚當無容駁矣

象以典刑

虞書五刑漢孔安國馬融鄭玄魏王肅周孔穎達宋蔡仲默皆以墨劓非宮大辟當之愚竊以爲不然夫以至德禪讓之際乃制肉刑以待天下咎理也哉故恬終賊刑殺也降此則有流有鞭有朴贖流殺意亦似之未可知也然朴贖是以四凶之罪流之放之竄之殛之庶頑讒說殄滅風動之時乃制肉刑以待天下咎理也哉故恬終賊刑殺也降此則有流有鞭有朴贖流殺意亦似之未可知也然而斷非肉刑也可知也

肉刑不作于堯舜之世也過絕苗民無世在下所以懲奸禁暴使天下曰遷善遠罪而不知爲之者故曰後有作者弗可及已愚讀楊子雲法言曰唐虞象刑惟明夏后肉辟三千漢書刑法志曰禹承堯舜之後自以德衰而制肉刑湯武順而用之者以俗薄于唐虞故也由此觀之其作于禹乎然禹親見唐虞之治固祇德以先天下者豈忍爲此斷肢體絕胤胤之刑也法言漢志不足盡信漢武策制曰殷人執五刑以督敬傷肌膚以懲惡攸之六經罔有的據惟伊訓臣下不匡其刑墨墨似五刑之一解者引叔向之言曰會以敗官爲墨昏墨賊殺皐陶之刑也然則禹湯之盛其猶刑乾綍之遺乎叔向又曰夏有亂政而作禹刑商有亂政而作湯刑意者起于夏商之季世而周

其服犯臏者墨其體犯宮者雜其履大辟之罪布其衣裾而無顏緣此其言之過也丹朱親帝堯子而且傲虐朋淫豈以有虞氏之世無一丹朱乎畫衣服足以恥之乎四凶之罪亦可屏流殛而弗肅乎皐陶曰有過無大刑故無小中正之軌也然則明于五刑以何者爲五乎曰鞭朴贖流殺也降此則有流有鞭有朴贖流殺意亦似之未可知也然而斷非肉刑也可知也

肉刑不作于堯舜之世也過絕苗民無世在下所以懲奸禁暴使天下曰遷善遠罪而不知爲之者故曰後有作者弗可及已愚讀楊子雲法言曰唐虞象刑惟明夏后肉辟三千漢書刑法志曰禹承堯舜之後自以德衰而制肉刑湯武順而用之者以俗薄于唐虞故也由此觀之其作于禹乎然禹親見唐虞之治固祇德以先天下者豈忍爲此斷肢體絕胤胤之刑也法言漢志不足盡信漢武策制曰殷人執五刑以督敬傷肌膚以懲惡攸之六經罔有的據惟伊訓臣下不匡其刑墨墨似五刑之一解者引叔向之言曰會以敗官爲墨昏墨賊殺皐陶之刑也然則禹湯之盛其猶刑乾綍之遺乎叔向又曰夏有亂政而作禹刑商有亂政而作湯刑意者起于夏商之季世而周

官衆之耶夫聖人制刑所以懲惡而能改復爲全
人乃敗壞其四體毀裂其面目而斷絕其生生使不
得遺育于後世雖欲改過自新其道何由故縱縶之
語今古之至悲也迫至陷唐創法定制以笞杖徒流
死爲五刑至今用之不廢此與唐虞之流竄鞭朴何
以異乎嗟夫以漢之賢人君子不能言而女子竇言
之殆天啓其衷以造萬世之民命非偶然也詩曰先
民有言詢之芻蕘諒哉諒哉

五刑有服

服者刑當而服罪也五服三就易曰革言三就如後

世讞獄覆審之類蓋其慎也孔氏謂大罪于原野大
夫於朝士於市實本魯語之文然大罪原野者征討
之兵似不可列之於刑也五流者流雖五刑之一而
其目有五如四凶之罪或以靜言庸違流或以黨比
象恭流或以昏迷命流或以績用弗成流今其詳
不可知矣三居者孔氏謂大罪四裔次九州之外次
千里之外意亦近之禹貢於荒服曰二百里流或於
陸方乃死

舊說謂舜陟方岳死于蒼梧之野而葬焉檀弓曰舜

葬于蒼梧之野舜語曰舜勤事而野死是也蘇子瞻
引韓昌黎之說曰地僊東南巡非陟也陟方者猶曰
升遐爾書曰惟新陟王是也傳者以乃死爲陟方
之訓蓋其意句而後之學者誤以爲經文也蔡註云
陟方乃死猶言殂落而死也既曰殂落又曰而死不
幾于贅乎蘇氏直以乃死爲釋文君子亦未敢以爲
然也或疑舜既倦勤命禹居攝則巡狩之事禹事也
何舜以垂歿之年而遠陟蠻夷之徼乎孟子稱舜卒
于鳴條鳴條蒲坂接境當不誣矣然愚考零陵九疑
實有舜冢秦始皇三十七年十一月行至雲夢望祀

虞舜于九疑山後世帝王祭告恒必于是則舜冢非
無也冢既非無則野死非妄也野死非妄則陟方非
誣也經云東巡守至于岱宗南巡西巡北巡至于南
西北岳陟之爲義云胡不可太甲曰若陟遐必自邇
總之舊說近是而紛紛之疑皆蛇足矣

舜生三十

鄭玄讀舜生三十句徵庸三十句在位五十載句蘇
東坡從此讀

念茲在茲

念茲在茲四句舊說皆謂禹勸帝念皐陶念皐陶何

必若是其義淺矣此正言皐陶之邁種德也夫種者滋殖之義邁者黽勉之意農夫之種也豈惟春耕夏耘而秋收哉朝夕厪思出作入息無敢鹵莽滅裂故能成厥功皐陶司刑刑者民命所關故皐陶念時此事不念時亦此事言時此事不言而信發於心亦此事所以廣好生之德而深入于民心是之謂邁種黎民所以懷也其功卓矣故始曰帝念哉終曰惟帝念功左傳郤縠其以二邑來奔季孫以公姑姊妻之皆有賜于從者於是魯多盜臧武仲不能詰也其復於季孫曰紇也聞之在上位者洒濯其心毫以待人拔

度其信可明徵也而後可以治人夏書曰念茲在茲釋茲在茲名言茲在茲允出茲在茲惟帝念功將謂由己壹也信由己壹而後功可念也其此章之訓詁也歟

明于五刑以弼五教

孟子曰使契爲司徒教以人倫父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信此自天地剖判以來聖人教天下不可得而變者也民不率教則繩之以刑於是有不親不義不別不序不信之刑教之所施也故教行則刑服刑之所去也教之所悖刑之所施也故教行則刑

也故稽堯曰放勳下即序堯德舜禹亦然詞全順矣
然史固有詞同而實異者不可一例齊之何若不必
出于一人之手也蔡注稽古皐陶言曰允迪厥德謨
明弼諧禹曰俞如何詞亦似順若作稽古皐陶名曰
允迪下叙其德所謀者明所弼者諧如堯舜禹之例
義無不可但皐陶未有言禹曰俞又誰然乎蘇子瞻
疑弼諧之下必有闕文是亦一說也或問曰若爲發
語詞於何證之曰越若來見召誥

亦行有九德亦言其人有德乃言曰載采采
夫民之不安自官邪也官之失德無以擇之也以九
德擇之則不失人矣故皐陶因禹之問答之以人之
所行原有九德爲治者亦言其人有何德乃可曰任
事事九德下文歷數之矣亦言其人有德即曰宣曰
嚴翕受敷施之意載采采即俊明有家亮采有邦庶
績其凝之意蘇曰論其人則曰斯人也有某德言其
德則曰是德也有某事蔡亦本之意似迂遠
曰宣三德
人難于全德用難于求備故九德之中得有三人者
宜達之可以治家得有六人者嚴敬用之可以治
國得有九人者合受而敷布之可以治天下故曰宣

曰趨正與翕受敷施相應得人有多寡則治效有遠
近此陳謨之意爲官人設也蔡傳曰九德有其三尤
必曰宣而充廣之而使之益以著九德有其六尤必
曰嚴而祇敬之而使之益以謹則似乎修德之事矣
予乘四載
孔傳謂水乘舟陸乘車泥乘輴山乘樏後儒皆從之
舟車不可易矣輴史記夏本紀作橇河渠書作毳漢
書溝洫志亦作毳尸子作蔈實一物也孟康曰橇形
如箕擿行泥上張守節又詳解之曰橇形如船而短
小兩頭微起人曲一脚泥上擿進用拾泥上之物孟

開史記作橋橋卽今之轎也楚管晏泰伯與武當絕頂其土人以竹兜子施皮紲於肩過峻陡則挾之以行上下嶺坂如飛山行之具必不可易者也益以禹而廢之夫曰四載如舟車乃可以載惟其可載故可以乘若如淳之說置板于泥施鐵于履板鐵之類旣不可謂之乘乎夫禹稱神聖用物有宜水乘舟不病涉也陸乘車可致遠也泥乘橇從者曲其足也山乘橋僕者施其錐也勞形而有逸形者在逸形而勞心者存此所以地平天成萬世永賴也或問子謂讀書有疑則闕今不闕四載

可乎曰此無待于闕也水陸而廢舟車泥山而廢橇橋則沒世不行尋常矣故知大禹決不能舍斯四者而別有所濟也以理斷之也

暨益奏庶鮮食

或問鮮食何食也曰穀食也穀食何以謂鮮食曰新熟而食之不曰鮮乎詩云我取其陳食我農夫夫以舊粟爲陳則以新粟爲鮮宜矣問艱食何也曰穀食也水之方通平原曠野卽可耕之食粮藁之粟飲土鉏雖監門之養不殼於此矣非之言過也夫以至聖開天立極垂世乃鄙陋若是則百揆四岳九官十二牧何以居處服食乎當

治水之次第也漢宋諸儒皆以鮮食爲鳥獸之鮮殺者夫茹毛飲血泰古之時則然非所論于唐虞烹飪之世矣故舉言食若曾謂殺食舍鮮食不知耒耜之制起自神農堯未得舜而興作西成耒實歷也稷特修而備之耳故詩曰誕后稷之穡有相之道

以五采彰施于五色

愚按唐虞之世衣裳文繡服物采章何其盛也鳴球琴瑟鼗鼓笙鏞何其備也受終格于祖廟干戚舞于兩階玉帛行于交際四海備乎八音抑何其馴雅而

倮身而野處傅飯以從事宮室亦以後世侈靡之君較之則然豈菲而至于黎藿惡而至于麋粱單而至于茅茨乎善乎孟子之論賦稅曰重之于堯舜之道者非輕之于堯舜之道者尤非故堯舜之制度折衷於夥儉古今之極則也泰皇欲縱欲以明得意故引非之言以鄙薄二帝梁武溺浮屠氏至以麵爲犧牲皆不免于殺牛而薦因也悲夫

無若丹朱傲

儒者之言曰舜之不爲帝堯之子所以警戒者當如是

豈以禹而不知蓋以崇高之位所以警戒者當如是也觀是未知人心之幾與舜之所以研其幾也夫空洞一心攻之者萬理欲之起倏乎忽乎故有高明絕倫之品而不能無凡庸卑鄙之心惟其檢察毫芒而轉移微眇人不知而聖人自知人不懼而聖人甚爲之懼也易曰見幾而作不俟終日顏氏之子其殆庶幾乎有未善未嘗不知知之未嘗復行也故曰不遠復無祗悔元吉顏子曰舜何人也予何人也有爲者亦若是爲之千載而已矣愚少年有友曰陳道通慎獨宴過人也嘗謂余曰吾朝夕自覺不能無禽獸之

心賴廓清之早以繩墨自矯也不然吾其有逃行邪余曰此實聖功千古所同故禹儆舜以冊朱周公戒成王無若殷王受之迷酗于酒也惟方寸難防故規誨切知幾也豈能與世儒之矜矜者道哉未幾道通夭矣每讀莊子吾無以爲質矣吾無與言之矣未

弼成五服

孔安國曰五服甸侯綏要荒也服五百里四方相距爲方五千里儒者皆以爲然愚竊疑之天下地勢南北長而東西差短況堯舜都冀冀已極北自冀北行至于太原安得有二千五百里之廣若東西可僅僅爲若南則不止二千五百里之數即倍之可也故知五服各五百里者截長補短就各服言非必包甸服于中而四方相距爲方五千里也何者勢弗得也試考之禹貢九州冀北矣東青兗西雍梁南豫東南徐揚西南荆甸侯綏要荒之制亦就九州規畫之耳必欲自宅土中而四面環拱護之則豫州之高高而後可故周公作邑于洛謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然洛邑

雖成而周仍都鎬至平王始遷之耳今言豫之
若成周之洛也故不得不辨

三江既入震澤底定

三江者何北江中江南江也嶓冢之漢爲北嶓山之江爲中豫章之川歷彭蠡而入者爲南經言江漢下文備矣何以不言南江蓋豫章諸川注彭蠡而入江漢者乃其順流之故迹非禹所嘗導故經不著然與江漢合流同至揚州京口入海安得而廢之鄭玄以爲三江既入于海不入震澤斯言得之矣孔安國謂三江入震澤復由震澤而入海既不知地勢之相隔韋昭以京口江爲一吳松江爲二錢塘江爲三賛

矣蔡仲默又以松江婁江東江當之是舍岷嶓之大而紀吳越之小水也可乎夫三江入海則跨江南北之洪水皆除而中吳之水得鍾于太湖故曰三江既入震澤底定而揚州之水條貫明矣

嶓冢導漾東流爲漢又東爲滄浪之水過三澨至于大別南入于江東匯澤爲彭蠡東爲北江入于海岷山導江東別爲沱又東至于澧過九江至于東陵東迤北會于匯東爲中江入于海

嶓冢之漢何以爲北江經云南入于江故爲北也然岷山之江經云北會于匯何以云中江以有彭蠡豫

章之水爲南江故曰中江也故自彭蠡以上江流自
爲南北彭蠡以下江漢列爲南北中矣此其
所以爲明悉先儒或求北江于漢水之外皆非
且所謂匯者迴注之義凡兩水相入其衝激之
狀必迴泆淀轉故於漢曰東匯澤爲彭蠡合也
於江曰北會于匯與漢合也蠡文以互見矣先儒
一謂北會于匯亦會于彭蠡大與彭蠡會曰東則可曰
北則不可至于九江之說古今不一孔安國蘇子瞻
皆以潯陽九江當之然經云過九江至于東陵東陵
者岳州巴陵也在潯陽之上遠甚若過潯陽九江無

復逆至東陵之理矣按水經九江在長沙下雋西北
曾氏蔡氏皆云即洞庭也洞庭合沅漸元辰叙西湘
資醴九水爲湖故名九江斯言得之矣如此不惟地
之相次有序亦水之順流不爽斷斷乎其不可易也
況禹貢所表識必名山大川豈以洞庭大于彭蠡而
反不叙及乎蓋北方之水莫大於河故凡水皆曰河
江方之水莫大於江故凡水皆曰江洞庭之水未必
止于九江九江其槩耳昔爲九江今爲洞庭所謂九
江孔殷九江納錫大龜過九江至于敷淺原皆是物
也潯陽之江雖亦有九皆眇少短近之水且在揚州

之界又經內方至于大別過三澨至于大別杜預
云大別不知何處據左傳吳楚夾漢而陳自小別至
于大別蓋其近漢也禹貢鶴樓隔江漢陽郡東
北山實名大別正漢水入江之處預偶未考耶愚于
是而信禹之神聖也當洪荒時主名山川若指諸掌
後世案經索之往往錯誤何耶蓋禹乘四載歷九州
皆得諸親見儒者雖博稽載籍口耳而已矣無感乎
言之不詳也哉故曰請萬卷書不行萬里道不足以

知山川

導渭曰鳥鼠同穴

愚讀山海經有鳥鼠同穴之山請爾雅釋鳥云鳥鼠
同穴其鳥爲鵌鼠爲鼫郭璞釋鼫如人家鼠而短
尾鵌似鴈而小黃黑色穴入地三四尺鼠在內鳥在
外孔氏尚書傳曰共爲雌雄張氏地理記云不爲牝
牡蔡氏注云同穴所出蓋氏注云同穴
山名鳥鼠者同穴之枝山也夫鵌鼫之爲雌雄牝牡
則不可知故郭璞並存之然同穴而處則明明可據
也山實以是得名分爲二山可乎漢之首陽今之渭
源縣也屬臨洮

孔傳湖南曹教句乞于四海

八作五行

周九德五行之狀何以爲罪曰五行者水火木金土天之所生民之所用最不可闕者也君人者必兢兢然慎修五行之政以治國而利民故水之政修則灌溉蒲火之政修則燥寒風以考其祥故五事不正則五行不修應徵明煥寒風以考其祥故五事不正則五行不修應徵不應則五行不修誠其修也民得所而物咸寧四時政修則泉貨廣土之政修則稼穡成而養生喪死無憾也求之五事貌思以端其本參之應徵雨旸燠寒風以考其祥故五事不正則五行不修應徵不應則五行不修誠其修也民得所而物咸寧四時而不修也則泛濫橫流而民病水燥燁煽而民病火山童澤涸而民病木輕重兼并而民病金田野荒蕪而民病土以其征借豫急蒙者而召咎徵則黎庶愁苦而災異並興是之謂至治之國使其暴殄之輕忽之者所貴也國家大亂王者所伐也故曰天生五材民並用之廢之則得福逆之則得禍迭此爲重矣其可赦乎孔安國曰五行之德王者相承所取法則離弗論非韻矣愚因列古音并證于左庶幾其可讀焉

其一曰皇祖有訓民可近不可下民惟邦本本固邦寧

予視天下愚夫愚婦一能勝予一人三失怨在明不明其德

兒是圖予臨兆民凜乎若朽索之馭六馬爲人上者奈

立政盛德在木夏云盛德在火秋云盛德在金冬云盛德在水此五行之德王者雖易姓相承其所取法同也有虞氏獨悔慢所以爲大罪也意似後而不切矣

惡三正

孔傳以爲忘惰棄廢天地人之正道言亂常也故得之矣蓋三正當時必有所指如三才三綱之類此而忘棄之則身不修家不齊國不治是悖逆天常而滅絕人理所謂罪大而不可解者也或曰夏禹養民惟六府三事是亟威侮五行廢六府也惡三正廢三事是亟威侮五行廢六府也惡三正廢三事是亟威侮五行廢六府也惡三正廢

何不敬
下古讀虎孑古讀舜圄古讀禦祇古讀母幾則不可
皇祖有訓民可近不可下　民性邪本本固邦寧予
視天下　古讀　古讀　思大思都一能勝予一人三失
怨豈在明不見是圖　予古讀兆民古讀乎若朽索之馭
六馬為人上者奈何不敬此結語不韻如周南
之卧振振公于嗟麟兮麟之定振振公姓于
嗟麟兮蓋趾子定姓為韻而于嗟麟兮不韻也又如
召南彼茁者葭壹發五豝于嗟乎騶虞彼茁者蓬
發五豵于嗟乎騶虞蓋陵犯逐獸為韻而于嗟騶虞
尚書疏衍　卷一　七
未嘗有
紀讀倚詩周頌於薦廣牡相予皇祀假哉皇考綏
予孝子　予古讀　邯鄲淳答臨詩見養賢侯於今四祀
既庶四伯永誓沒齒
愚讀五子之歌其一賦而敘其二直而
切其四怨而傷其五哀而不可為情惜乎大康之不
悟也孟子曰不仁而可與言則何亡國敗家之有悲
夫
成湯放桀于南巢惟有慙德曰予恐來世以台為口實
夫伐暴救民湯之亟也惟有慙德其心容有不自安
者乎曰余恐來世以台為口實欲履萬世君臣之防
也仲虺作誥推上天立君之意極夏氏矯誣之罪本
諸惡不兩立之勢狀盛德得民之深而終之以謙沖

仍命之道詳哉其言之矣然終不能解士疑也
必以是爲法也其義何居噫君臣之際難言之矣
始祖契興于虞夏之間自昭明朴土以來屬役于夏
久矣湯亦親北面事之矣今畏天愛民放之南巢也
謂拯民于水火則可耳謂媿天下後世人臣使無懷
二心也者湯亦不敢自負乎曰愧曰恐道其心矣故
當湯武之事以爲適遇其窮不得已而行之是也以
爲順適吾志一無所累于心非也何者救世之道不
能與尊君並行也孟子曰聞誅一夫紂矣未聞弒君
也使夏商之太史執簡而書其事將曰商誅桀周誅

紂乎抑曰履弒其君某發弒其君某乎未可知也春
秋如陳靈齊莊僖獸行滅人理竟復有君道乎徵舒
崔杼殺之夫豈非其自取夫豈非所以寬民孔子書
之曰弒然徵舒崔杼猶不賢也趙盾非古之良大夫
乎亦以弒書於此見聖人不以仁而廢義矣知是道
者性漢之黃生之難轅固也曰冤雖徹必加于
首履雖新必關於足上下之分也今桀紂雖失道然
君上也湯武雖聖臣下也因過而誅之代立踐南面
非弒而何於是景帝曰食肉不食馬肝不爲不知味
言學者無言湯武受命不爲愚故孔子韋曰湯武

厎乎天而應乎人于傳曰伯夷叔齊古之賢人也夫
與之矣且自漢以來亂臣賊子未就不藉口于湯武
也湯之爲來世慮其旨不亦嚴乎故孔子贊湯武仁
道也易道也其與伯夷義道也春秋道也

矧予之德言足聽聞

孔傳作一句讀謂道德善言足聽聞也

惟元祀十有二月乙丑伊尹嗣王奉嗣王祗見厥
祖

孔安國傳云太甲太丁子湯孫也太丁未立而卒及
湯沒而太甲立此據經也史記太丁未立卒湯崩太

丁之弟外丙立二年崩外丙之弟仲壬立四年崩伊
尹乃立太丁之子太甲與經不同蘇蔡二氏據史記
而謬安國孔穎達據孔傳而妄史記愚謂經無明文
則信傳記經有明文則止依經此不易之論也且考
之帝系圖湯以乙未伐桀滅夏即天子位十三年丁
未崩太甲湯孫以戊申嗣立三十三年庚辰崩太甲
子沃丁以辛巳嗣立此以六甲紀年無所謂外丙仲
壬也孔傳信矣

閻嗣王祗見厥祖曷爲於十二月乎曰商以建丑爲
正故以十二月爲正朔嗣祖復辟以正朔之月行之

重其事也問既以建丑爲正何不改于二月爲正月
子曰夏正以寅爲一月卯爲二月漸漸之至于丑爲
十一十二月以寅卯辰爲春遞數之至亥子丑爲冬
此自唐虞以來未之有改也天地之常經古今之達
道也若一改之則四時紊其序寒暑失其節何以欽
若昊天而敬授民時乎蔡仲默知之矣其言曰三代
雖正朔不同然以寅月起數蓋朝覲會同頒曆授時
則以正朔行事至于紀月之數皆以寅爲首也又曰
改正朔而不改月數於經史尤可攷周建子矣而詩
言四月維夏六月徂暑則寅月起數周未嘗改也秦
月則以十月爲歲首而不改月數於經史尤可攷周
建亥矣而史記始皇三十一年十七月更名臘曰嘉
平夫臘必建丑月也秦以亥正則臘爲三月云十二
月者則寅月起數秦未嘗改也且秦史制書謂改年
始朝賀皆自十月朔漢初仍秦正亦書曰元年冬十
月則正朔改而月數不改亦已明矣噫此義宋儒多
未達善乎仲默之推言之也

元祀者太甲之元年也孔安國云湯沒而太甲立稱
元年孔穎達云此見祖十二月者是湯崩之踰月復
毫十二月者是服闋之踰月蓋二年之喪二十五月
而畢故知湯崩竿十一月而改元即于十二月也蘇
子瞻曰崩年改元亂世之事不容伊尹在而有之此
言似也不知商以十二月爲正則十一月年之始而
十一十二月以寅卯辰爲春遞數之至亥子丑爲冬
此自唐虞以來未之有改也天地之常經古今之達
道也若一改之則四時紊其序寒暑失其節何以欽
若昊天而敬授民時乎蔡仲默知之矣其言曰三代
雖正朔不同然以寅月起數蓋朝覲會同頒曆授時
則以正朔行事至于紀月之數皆以寅爲首也又曰
改正朔而不改月數於經史尤可攷周建子矣而詩
言四月維夏六月徂暑則寅月起數周未嘗改也秦
月者則寅月起數秦未嘗改也且秦史制書謂改年
始朝賀皆自十月朔漢初仍秦正亦書曰元年冬十
月則正朔改而月數不改亦已明矣噫此義宋儒多
未達善乎仲默之推言之也

子瞻曰崩年改元亂世之事不容伊尹在而有之此
言似也不知商以十二月爲正則十一月年之始而
十一十二月以寅卯辰爲春遞數之至亥子丑爲冬
此自唐虞以來未之有改也天地之常經古今之達
道也若一改之則四時紊其序寒暑失其節何以欽
若昊天而敬授民時乎蔡仲默知之矣其言曰三代
雖正朔不同然以寅月起數蓋朝覲會同頒曆授時
則以正朔行事至于紀月之數皆以寅爲首也又曰
改正朔而不改月數於經史尤可攷周建子矣而詩
言四月維夏六月徂暑則寅月起數周未嘗改也秦
月者則寅月起數秦未嘗改也且秦史制書謂改年
始朝賀皆自十月朔漢初仍秦正亦書曰元年冬十
月則正朔改而月數不改亦已明矣噫此義宋儒多
未達善乎仲默之推言之也

子瞻曰崩年改元亂世之事不容伊尹在而有之此
言似也不知商以十二月爲正則十一月年之始而
十一十二月以寅卯辰爲春遞數之至亥子丑爲冬
此自唐虞以來未之有改也天地之常經古今之達
道也若一改之則四時紊其序寒暑失其節何以欽
若昊天而敬授民時乎蔡仲默知之矣其言曰三代
雖正朔不同然以寅月起數蓋朝覲會同頒曆授時
則以正朔行事至于紀月之數皆以寅爲首也又曰
改正朔而不改月數於經史尤可攷周建子矣而詩
言四月維夏六月徂暑則寅月起數周未嘗改也秦
月者則寅月起數秦未嘗改也且秦史制書謂改年
始朝賀皆自十月朔漢初仍秦正亦書曰元年冬十
月則正朔改而月數不改亦已明矣噫此義宋儒多
未達善乎仲默之推言之也

子瞻曰崩年改元亂世之事不容伊尹在而有之此
言似也不知商以十二月爲正則十一月年之始而
十一十二月以寅卯辰爲春遞數之至亥子丑爲冬
此自唐虞以來未之有改也天地之常經古今之達
道也若一改之則四時紊其序寒暑失其節何以欽
若昊天而敬授民時乎蔡仲默知之矣其言曰三代
雖正朔不同然以寅月起數蓋朝覲會同頒曆授時
則以正朔行事至于紀月之數皆以寅爲首也又曰
改正朔而不改月數於經史尤可攷周建子矣而詩
言四月維夏六月徂暑則寅月起數周未嘗改也秦
月者則寅月起數秦未嘗改也且秦史制書謂改年
始朝賀皆自十月朔漢初仍秦正亦書曰元年冬十
月則正朔改而月數不改亦已明矣噫此義宋儒多
未達善乎仲默之推言之也

當厄忍不期深痛其於傷心吾以一杯羹亡國以一壺飡得士二人詩曰民之失德乾餱以愆無言不讎
讐德不報
王徂桐宮居憂克終允德
君薨殷陰三年不言禮也在他嗣君本宅憂于宮中不惠故居之於桐欲其處靜土而興思伊尹以太甲不惠故居之於桐欲其處靜土而興思
顧湯墳而克念祖德也喪紀方畢君過已復故迎之
即位亦禮也伊尹始終以禮事其君太甲始終以禮
自厎正至于百官總已以聽冢宰古之人皆然何必
伊尹後世謂太甲不賢伊尹放之太甲賢又反之綜

其實皆非矣愚獨有感于殷陰之制之善也何者天
下大器也主器大事也著代大變也故納之幽憂寂
寞則善心易生服之衰經扶杖則修心易息啗之飢
粥蔬食則欲心不流觀之用人行政則固易習故
教之居父母之喪實所以厲君人之德也歷考殷周
之君不類者多克肖者寡以其慣守舊儀而弗克致
誠以行之耳禮曰武丁者殷之賢王也繼世即位而
慈良於喪當此之時殷衰而復興禮廢而復起故謂
之高宗也漢文至德謙讓懼人以毀而廢事也遺詔
已葬服大紅十五日小紅十四日纖七日釋服自是
天子不行三年之喪矣固以朝無可信之臣下不
默而久任之亦以情有不篤于所哀而虛文無實也
其性習之武帝北魏之孝文乎外雖御事內實居喪
且其所以答臣文辭郁然可觀議于千載之上而
千載之下興于孝也不謂之賢且難乎故亮陰之禮
未廢當法太甲高宗三年之喪不行當法晉魏二帝
克享天心受天明命
孔傳云享當也所征無敵謂之受天命孔穎達曰德
當神意神乃享之故以享為當也天道遠而人道邇
天之命人非有言詞文誥正以神明祐之使之所征

無敵謂之受天命也緯候之書乃稱有黃龍玄龜白
魚赤雀負圖銜書以授聖人正典無其事也漢自哀
平之世緯候始起假托鬼神妄稱祥瑞孔時未有其
說縱使時已有之亦非孔所信有識哉其言之也夫
上古以人徵天以德徵後人故克諧以孝克勤克儉舜
禹所以禪帝也克寬克仁同心同德湯武所以興王
也虞夏殷周之書具在曷嘗有徵瀆奇異可以駭人
見聞者乎自王莽矯符命欲以惑世而言緯候者始
紛然矣緯七緯也候尚書中候也易緯如稽覽圖乾
鑿度其緯如璇璣鈐考靈曜其緯如紀厤樞合神霧

禮緯如舍文嘉稽命徵樂緯如動音儀[illegible]
緯如援神契鉤命決春秋緯如元命包感精符之
皆託于聖人所作而非孰能之伏符與故篤信不疑大傳如鄭玄何休以之通經曹
褒以之定禮卓然深嫉之以為亂中庸與者不過
杞譚張衡數子孰知受天明命者在克享天心克享
天心者在聿修厥德乎
德惟一動罔不吉德二三動罔不凶
篤于保民君德也篤于承辟臣德也內外不二始終
不變是之謂一君心或動于奢淫而政必移于末路
侯之命則曰順其功而命之似率繞而發矣無亦泥

臣意或分于寵利而官必敗于宦成是之謂二三語
曰上帝臨汝無二爾心又曰一心可以事百君百心
不可以事一君言貴一也一則常二三則不常天命
之去留民情之向背其幾總在於此故曰始終惟一
惟和惟一協于克一二哉王心申重以敘戒之老成
臣長慮却顧之蓋心也豈惟太甲永念之千載之帝
範臣鑑在是乎在是乎
王若曰格汝衆
蘇東坡云書凡言若曰者非盡當時之言大意若此
而已蔡注用之自後微子武成大誥微子之命康誥
酒誥洛誥多士君奭多方立政君陳畢命君牙冏命
文侯之命凡十七篇俱有若曰孔傳例以為[illegible]
而言之愚謂若曰者蓋述其意而有未盡之詞史臣
之約筆也故周公以武王成王之命誥天下多士之
若意可想矣孔傳事以順訓於武成則曰順其[illegible]
於大誥則曰順大道以誥天下衆國於微子之命則
曰順道本而稱之於康誥則曰順周公意康叔之得於酒誥
多士君陳伯冏皆曰順其事於洛誥則曰順周公意
於君奭立政皆曰順古道於多方則曰順大道於文
侯之命則曰順其功而命之似率繞而發矣無亦泥
無倣從康

爾雅釋言之文而過乎
愚按盤庚三篇詞雖詰屈理實顯明上篇告在位之
臣也無倣從康蓋之矣倣慢上也康懷安也羣臣之
所以不遷坐此然懷安猶可言也慢上不可言也舍
刑不足以威之矣故曰服田力穡乃亦有秋不服田
亟越其罔有黍稷皆言燕安之不可懷曰聒聒起信
險膚不惕予一人不畏戎毒于遠邇不和吉言于百
姓斯告朕而胥動以浮言侮老成人弱孤有幼皆言
倣慢之不可長也夫上無所畏則何安之不懷夫既

懷安則震動以遷必有所弗聽矣此不惟蔑視厥后
實不顧綏先公之所以臣服于先王也罪其可赦乎
故曰用罪伐厥死罰及爾身弗可悔
非予自荒茲德惟汝含德不惕予一人予若觀火予亦
拙謀作乃逸
君不思利民荒廢其德也臣不行君之令而布之民
含藏君德也予不敢自荒其德而汝含德匿惟不愛
民不畏我故也國之宜遷予知之審矣若觀火然予
豈有他長哉圖謀遷都作成汝之終逸而已宜顧予

亦拙 句 謀作乃逸 句 孔讀拙謀爲句謂逸過也我不
拙謀作乃逸過
威脅汝徒是我拙謀成汝過偷者多用之竊以爲未
當
遲任有言曰人惟求舊器非求舊惟新
人求舊而器不求舊何也人舊則益習于事器舊則
不全于用故也今國都亦器也既湮圮而徼壞矣安
得不舍舊以圖新乎故盤庚用舊人遷新邑於遲任
之言兩有合矣引之宜哉愚於是獨有感于遷都之
事也夫國家莫重于卜宅人情莫憚于轉徙今考書
序與史記湯自商丘遷亳矣七傳而仲丁遷囂居河
南再傳而河亶甲遷相居河北一傳而祖乙遷耿居

耿而盤庚渡河而南復居成湯之故都何其
遷徙之亟也夫置器不定徙而之他猶以爲擾況湯
至盤庚十六代而五遷國是厭聚鼎器而屢徙移之
民何以堪盤庚適遭北寇幸而賢君也故不以齊鎮
齊之而以文誥格之是以勞來安集商道復興噫亦
難矣竊意仲丁及河亶甲及祖乙其必有不當遷而
遷者也不然何湯之故都而盤庚終不忍棄乎詩云
邦畿千里惟民所止
予迓續乃命于天予豈汝威用奉畜汝衆予念我先神
后之勞爾先予丕克羞爾用懷爾然失于政陳于茲高

后丕乃崇降罪疾曰曷虐朕民汝萬民乃不生生暨予
一人猷同心先后丕降與汝罪疾曰曷不暨朕幼孫有
比故有奭德自上其罰汝汝悶佗迪古我先生既勞乃
祖乃父汝共作我畜民汝有戕則在乃心我先后綏乃
祖乃父乃祖乃父乃斷棄汝不救乃死茲予有亂政同
位具乃貝玉乃祖乃父丕乃告我高后曰作丕刑于朕
孫迪高后丕乃崇降弗祥
耿圮而不可居天之將絕民命也予遷之殷迓續乃
命於天也豈威汝乎用奮養爾也且爾之身非始于
今曰始于爾之先我之前爾亦非惟爲爾亦念我先

祁后之勿來商先故大克羞爾用懷爾者思無忝厥祖故也然我固以先祖故而懷爾先祖尤以爾我故而昭示于赫赫使殷可遷而不遷爲失于政耿不可久而故久爲陳于茲高后降我罪疾詈汝也今不失不陳所以生汝汝不肯生而外心于我先后不降與汝罪疾乎盤庚告羣臣曰爾祖其從與享之言有功之臣配享于商告民曰先王既勞乃祖乃父言子子孫孫相繼爲君民以相聽令也不承我命先曰棄已爾祖父其救乃死乎此非汝民之罪由亂政在位之臣據土地貨殖之利聚寶貝金玉之富動浮言以惑衆聽爾祖父且告我高后而崇降弗祥耳神之所鴞孰能解之乎記曰殷人尊神率民以事神先鬼而后禮此之謂也愚讀于不克羞爾用懷爾句然失于政然字帶下句矯健意深遠

各設中於乃心

中猶中央不偏也不偏則正矣古人聚事惠其利必雜以害固其安必參以危故謀兒當而行無不順也今臣民之不從盤庚者但見不遷之苟且而不知其中之有非但見遷之爲非而不知其中之有是所以胥動浮言而不顧君人惠恤之德意也偏故也使其

設中於心易地而互思之將不終朝而耿然悟矣詩曰民之無良相怨一方夫一方非中也各執一方以相怨其害寧有涯哉故曰汝猷黽乃心曰汝克黽乃心曰惟汝自生毒曰汝劓乃祖乃父言大不宣乃心曰汝不謀長以思乃災曰恐人倚乃身迂乃心曰譬予一人猷同心總之設中之意委婉哉其說之長欲以悅服衆志也不然遷之利害兩言決矣何至諄諄一千二百八十有餘言而後止乎

惟口起羞

夫至道必簡至言必簡愚於傳說見之矣自惟口起羞至事神則難天下之道備是乎謹言也慮變也重實也慎罰也擇人也從善也趨時也守謙也豫防也戒奢也訟過也化民也敬祀也式禮也經緯治道靡切君身凡一十四事而以一百一十九言該之可不謂簡乎西漢通達國體莫若賈誼其治安策千古所服矣以今觀之大都論衆建諸侯制馭匈奴閭閻奢侈風俗倫薄豫教太子禮貌太臣六事耳乃至五千八百二十言雖古今事勢不同用說命于漢文之朝則拙然亦見簡約詞章之難也善乎蘇子瞻曰傅說之言若散而不一一言一藥皆足以治天下之公

以朝武丁哉人至于今頌之也
乃遯于荒野入宅于河自河徂亳歸殷終
孔傳以爲高宗之遯非也惟殷子孫得之故說曰古
之君子明王之世而不肯仕蓋有之矣許由不仕堯
舜鬼薪不仕周商山之老不仕漢懷寶迷邦以終其
身是或一道也武丁爲太子則學于甘盤武丁即位
而甘盤遯去隱于荒野武丁使人求之迹其所往則
居河濱自河濱復不知其所終武丁無堲共政者故
和說也曾說乃謂武丁遯于荒野武丁爲太子而遯
決無此理遯則如吳太伯復立也哉學者徒見書
丁勑勞于外以知艱難決非荒野之遯斯言也足以
解千古之惑矣
昔先正保衡作我先王乃曰予弗克俾厥后惟堯舜其
心媿恥若撻于市一夫不獲則曰時予之辜
甚哉高宗能盡伊尹之心也孟子序伊尹曰予天民
之先覺也予將以斯道覺斯民也思天下之民匹夫
匹婦有不被堯舜之澤若己推而納之溝中本高
宗之說矣夫伊尹所樂堯舜之道
堯舜以天下與人彼其視天下一芥也伊尹慎取與

外寵利所以澡雪其心者素也夫人惟貪沒于利也
則不恤其君爲桀紂惟其盡絕乎利也則必望其君
爲賢聖此自然之效也故無堯舜之心而欲建唐虞
之業無伊尹之志而欲成救民之功不可得也已今
之論學者動以孔子爲樂然不知江漢秋陽之謂何
而遑遑于載贄之叢汲汲于及門之廣是優孟之學
叔敖也悲哉
說曰王人求多聞時惟建事
孔傳王者求多聞以立事是以王人爲王者猶言君
人人君之類此本無可疑者蔡註謂說稱王而告之
曰人求多聞以王爲句且引林氏之說與禹稱舜曰
帝先天之下文勢正同似鑿矣
西伯既戡黎
書序只云作西伯戡黎未嘗明指其人孔蔡皆以爲
文王孔傳又云文王率諸侯以事紂內秉王(去聲)心紂
不能制其言益謬矣史記殷周觀兵問西伯曷爲而
來是謂武王爲西伯蓋文王薨武王立其稱西伯固
宜文王脫羑里之囚紂賜弓矢鈇鉞得專征伐故嘗
伐崇伐密伐阮伐犬戎矣然崇卽豐土密阮犬戎皆
西北荒裔之地伐之得也若黎則不然紂都朝歌黎

在上黨相去三百餘里伐黎則震于王畿之郊矣從以文王之至德爲之故黎無罪則不伐有罪必請命天子而使郊圻無恐本征伐之大義也今覩祖伊之詞曰天訖殷命曰大命不摯訖畢也摯持也謂殷之大命已畢而不能自持是旦夕滅亡之兆矣非武王之事而何哉先儒吳氏以戡黎之師在伐紂之時此非有明文可據然不爲文王則斷斷可知也

今殷民乃攘竊神祇之犧牷牲用以容將食無災

孔傳曰色純曰犧體全曰牷牛羊豕曰牲器實曰用盜天地宗廟牲用相容行食之無災罪之者言政亂

也正義曰犧牷牲俎實也粢盛器實也泰誓曰犧牲粢盛既卜凶盜是犧牷牲用爲句至明斷矣蔡註以犧牷牲句用以容句共可通乎

惟十有三年春大會于孟津

十有三年武王即位之十三年也此明明經文本無可疑者孔安國泥于大統未集之語遂以虞芮質成之日爲文王受命之年九年文王崩武王立二年觀兵又二年伐紂總之爲十三年是以武王上冒文王之年合而數之也夫當虞芮質成殷帝赫然在上文王以服事殷乃擅自改元以識受命之始可乎此雖庸人知其不然歐陽永叔辨之詳矣愚按史記於周本記云武王即位九年上祭于畢東觀兵至于盟津嗣爲西伯至十一年已卯伐紂即天子位七年乙酉崩是其所論年月與傳十一年合與經十三年不合然武王即位自爲紀年而不冒文王之年以爲年也昭然可攷也或疑夷齊叩馬而諫曰父死不葬爰及干戈可謂孝乎夫叩馬之言萬世所傳信也惟其以叩馬爲信則不得不以伐紂爲亟惟其以伐紂爲亟則不得不援文王之年而入之武也王十朋謂經之記年不爽叩馬之記亦自不虛故爲之說曰文王非

受命于天受命于商也文王出羑里之囚紂使之得
專征伐至九年而卒是受商命以專征非受天命以
自王也武王嗣位繼文王征伐而觀政于商泰誓之
作在周家然徒十有一年之初大下之初命未絕則爲君臣當日而命絕則爲獨夫是以伐紂
爲可而以殷紂爲不可也然十三年起兵之初紂之
罪與即馬之年皆可信矣信皆言也受命之說
顧置于孔而紀年不分殷夫故而已矣夫即位改元
古今不易文王嗣位改元矣而又改元是不必改而
改也武王嗣立宜改元矣而乃襲文王之年是可改
而不改也恐非聖人正始正終之意與本紀世家又
何以垂也永叔曰畢喪伐紂出于諸家之小說太史

公作伯夷傳載父死不葬之言皆不可爲信其見哲
矣愚嘗讀伯夷傳擊節其文而不取其情實也孔子
曰逸民伯夷叔齊餓於首陽之下逸民隱士也隱而
窮餓士之常者非必餓而死也今讀采薇之詩不任
其悲矣古達人之趣操恐不若是孟子叙述伯夷柳
下惠伊尹最爲詳悉于叩馬獨不槩見大都太史公
備以發其感慨報施之道與君子所以不泥隨於世
者不必深究其事之有無可也

武成

恐接武成首言伐商偪武次言廟祭柴望因邦君百
姓之請子小子以爾友邦冢君觀政于商惟受罔有悛心
傳謂十一年觀兵十三年伐紂合序與經文言之也

工之受命乃追叙烈祖之勲德及遏亂東征之辞以
至戰勝定功簡賢才齊萬民之事於是以制治之大
體結之朗健流暢輕重有倫其文詞甚可観其述事
甚可法今爲考定武成理固未妨而尚古文章之體
製失矣故不如不定之爲渾全璞玉也尚書出于煨
燼豈能盡經錯簡然不在武成篇也善讀者當自得
之

前徒倒戈攻于後以北血流漂杵

愚謂前徒者武王之前行也倒戈者乘勝而奔若山
之崩倒不可禦也攻于後以北者紂之前距散敗故
攻其後復亦奔北矣此破竹之勢也夫兵凶器也不
交則已交有不傷者乎血流漂杵紀其實也儒者爲
之說曰紂衆服周無有戰心前徒倒戈反攻其在後
之衆以走自相屠戰遂至血流漂杵耳信斯言也是
紂之前徒雖皆商以歸周紂之後徒實操戈以敵愾
且爲周且爲商半疾戰斬殺濺血皆紂之士
自爲之而于周無與也則尚父不勞于鷹揚武王無
待于肆伐矣豈理也哉尚不及秦秦民之
欲得賢君亦大旱望雨也然阜邯龍山關東逐往往
破殺項梁陳勝日以武庚敗亡之餘猶能使周公缺

斯破斧況以其全盛之兵豈不能效力一戰乎惟武
王之衆奉義伐罪勇氣自倍耳吾故曰武王之前徒
倒戈也此亦何害于武成乎或曰孟子不信血流漂
杵何也曰孟子欲明仁者之無敵故抑揚其詞以屬
世主耳如曰可使制挺以撻秦楚之堅甲利兵夫自
有兵以來未有制挺而可施于行陳亦得意忘言可
矣不然幾何不爲宋襄之仁義也哉

洪範洛書辨

洪範大法也其類有九謂之九疇曰禹叙之自箕子
陳之於洛書無當也夫惟天生民惟君代天經綸參
合之則一貫中庸所謂九經云爾說者謂禹平水土
神錫負書而洛其文載九履一左三右七二四爲
肩六八爲足面五居中有曰一至九之數故禹叙洪
範起五行終福極亦有自一至九之數夫不要其道
此寄耳使服其教之合非通方之論也試案之書一
三五本自孟子其文陽之精也奇也二四六八皆黑
其文陰之精也偶也易有陰陽奇偶取之誠是矣今
一曰五行五行果盡奇乎二曰五事五事果盡偶乎
三曰八政五曰皇極七曰稽疑九曰福極不可謂之

奇也四曰五紀六曰三德八曰庶徵不可混之偽也
夫古之聖人雖甚神智必有藉乎以發其聰明故設
蓍卦而曆數可推考山川而疏導可別今下洛書之
一何以知其為五行于二何以知其為五事至
于九也何以知其為五福六極或有修或有故或不足
于要或併其數而無之此何以故也漢儒以鹿鹿
之劉歆以為五行五事八政五紀皇極三德疑庶
徵五福六極二十字皆所有劉向以為敘則疑門
協用建用乂用明用念用嚮用威用合五行以至六
極二十八字亦點者所有漢書五行志以為自初一

曰五行至威用六極六十五字悉點者所有如此則
洛書已有文字矣而所謂戴九履一云者又何以
故也豈有二洛其說已不一是皆以臆
度之者也嘗考之蔡傳曰天生神物聖人則之大地
變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛
出書聖人則之語伏羲之作易也故四曰聖人皆指
伏羲四曰則之效之象之則之皆言作易豈以三聖
人者為伏羲而末以聖人兼乎禹也又豈以則之效
之象之為作易而末以則之兼叙暗也是洛書洪範
之事經未有其說矣惟中候及諸緯多言與帝堯舜
禹湯文武受圖書之事緯候起于哀平蓋陋訣附會
者之偽作不足信也明矣然則天何不畀緜而錫禹
耶曰唐虞之世洪水為災上下咨嗟民物昏墊緜也
方命圮族績用弗成雖欲議道安所議之帝之所以
震怒也禹也隨山刊木四載是乘地平天成紀綱迭
著天之所以錫命也錫之為義亦仲尼所謂錫王勇
智錫公純嘏云耳豈必洛有書書有文文有九
而授之禹然後謂天錫耶噫洪範大法也君天下者
不能一日離也禹嘗屢陳之矣曰金木水火土穀非
五行耶曰正德利用厚

生非農用八政耶曰民棄不保天降之罰非協用五
紀耶曰敬用五事耶曰正德利用厚
用六極耶自昔儒者見武王之訪箕子之陳以為宇
宙大事必欲附之天苞地符以神其說甚矣其不
知彝倫為常道而徒欲語怪以駭世也我　朝王子
充君實辨之奚愚又簡捷其指以俟後世若夫圖書
作易之詳已於伏羲圖贊著之矣
惟天陰騭下民相協厥居我不知其彝倫攸叙

治道必天人參也惟天愛民故默定下民於冥冥之
中矣君則相助上天和協其民而使之得所必有常
理次序而我不知此所以訪于箕子也孔傳曰天不
言而默定下民是助合其居使有常生之資如此則
專言天而若無與于君然者豈武王發問之意乎蔡
註因之謂天安定其民輔相保合其居止誤矣惟王
建用皇極不經不起棹圓體而贊善政矣言天深
之若已見祥而爲不可者祥反爲妖見妖而迎以德
者妖反爲祥可與語洪範春秋也歟

寒若曰聖時風若曰聖哲謀聖也則有常雨若曰僭恒雨若曰僭恒暘若曰
豫恒燠若曰急恒寒若曰蒙恒風若
和氣致祥乖氣致異曰古記之矣故洪範以五事配
庶徵謂五事之修則心和氣和天地之和應之雨暘
燠寒風未有不時者也五事不修則心氣不和天地
之逆氣應之雨暘燠寒風未有不恒者也故災異不
作五事之修曰不敢廢災異間作則五事之修尤競
競焉何者職在于奉天而若道易關也故扁又哲謀
聖狂僭豫急蒙雨暘燠寒風分之若各有攸統之總
惟修德此禹貢設教意也若曰雨不時而修庶暘不

時而修又燠寒風不時而修哲謀聖也則有常雨若
非所以順陰陽而治經矣故春秋若災異而不若
事應不次比以人之意妄有所相測于大旨欲其修
人之事而默挽回天意也其旨深矣漢儒董仲舒
劉向皆莊而京房谷永李尋各據春秋推吉災變
或一災而三四其說班固集之爲五行志事煩而無
統宜其說之不經不起棹圓體而贊善政矣言天深
之若已見祥而爲不可者祥反爲妖見妖而迎以德
者妖反爲祥可與語洪範春秋也歟

曰王省惟歲

蘇子瞻曰自此以下至則以風雨皆五紀之文簡編
脫誤是以在此其文當在五曰曆數之後蘇言是也
歲月日時無易百穀用成又用明後民用章家用平康
歲月日時無易以人事言則王行王之職卿士行卿
士之職師尹行師尹之職也以大時言則春宜溫而
溫宜熱而熱秋宜涼而涼冬宜冷而冷也然四時
之得序實由君臣之得職如此則時和歲豐治理彰
明俊傑在位黎庶樂生是謂天下國家無疆之福也
庶民惟星星有好風星有好雨日月之行則有冬有夏

月之從星則以風雨

星有好民亦有好故日月之行則有冬夏政之經也月之從星則以風雨政之權也或問何以爲政之權曰均之風雨也來得其序則歡呼來失其序則歎吁之民好也從得其道則吉從失其道則凶此其中不無群酌去取之宜弗容一槩拘也故衣食孝敬民之好也從之而民悅則從之有情騐淫亦民之好也從之而民悅則從之何者約其性情而歸之禮義所以大順其天衷而納之皇極也故曰政之權若曰洪範一篇其詞而不極其意垂教之旨深矣

五皇極皇建其有極惟時厥庶民于汝極錫汝保極凡厥庶民無有罹朋人無有比德維皇作極凡厥庶民有猷有爲有守汝則念之不協于極不罹于咎皇則受之時人斯其惟皇之極無虐煢獨而畏高明人之有能有爲使羞其行而邦其昌無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之路無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正直會其有極歸其有極曰皇極之敷言是訓于帝其訓凡厥庶民極之敷言是訓是行以近天子之光曰天子作民父母以爲天下王惟辟作福惟辟作威惟辟玉食臣無有作福作威玉食其害于而家凶于而國人用側頗僻民用僭忒

九五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱攸時五福用敷錫厥庶民凡厥正人既富方穀汝弗能使有好于而家時人斯其辜于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎而庶民亦只用僭忒汝則錫之福

恩按洪範簡編脫誤多失其先後之次五皇極之中有雜九五福之文者如欽時五福用敷錫厥庶民凡厥正人既富方穀汝弗能使有好于而家時人斯其辜于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎而庶民亦只用僭忒似是五皇極之文以爲使羞其行而邦其昌無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之路無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正直會其有極歸其有極曰皇極之敷言是訓于帝其訓凡厥庶民極之敷言是訓是行以近天子之光曰天子作民父母以爲天下王惟辟作福惟辟作威惟辟玉食臣無有作福作威玉食其害于而家凶于而國人用側頗僻民用僭忒似是九五福之文以爲攸好德五曰考終命六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱攸時五福用敷錫厥庶民凡厥正人既富方穀汝弗能使有好于而家時人斯其辜于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎而庶民亦只用僭忒汝則錫之福是也今考之似是五皇極之文以爲使羞其行而邦其昌無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之路無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正直會其有極歸其有極曰皇極之敷言是訓于帝其訓凡厥庶民極之敷言是訓是行以近天子之光曰天子作民父母以爲天下王惟辟作福惟辟作威惟辟玉食臣無有作福作威玉食其害于而家凶于而國人用側頗僻民用僭忒似是九五福之文以爲攸好德五曰考終命六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱攸時五福用敷錫厥庶民凡厥正人既富方穀汝弗能使有好于而家時人斯其辜于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎而庶民亦只用僭忒汝則錫之福是也今考之似是五皇極之文以爲

公乃自以爲功

愚讀金縢而知天人之交相動也克商未久武王遘疾周公慮盛業之不終求以身代卜而弁言翼日王

瘝人動天也諸叔流言公避居東罪人既得故王貽
鴟鴞之詩而猶未悟風雷交變發金縢之匣以動
公所以事先王之心天動人也誠無弗格
匹夫匹婦亦常有之不足疑矣然冊祝之詞曰惟爾
元孫某遘厲虐疾若三王是有丕子之責于天以旦
代某之身乃命于帝庭敷佑四方用能定子孫于下
地四方之民罔不祗畏嗚呼無墜天之降寶命我先
王亦永有依歸古今馴雅孰過于是乃有多才多藝
能事鬼神之語近于諂又有爾不許我我乃屏璧與
珪之語近于謾恐非周公之舊陋于煨燼不可得而

考矣取其極論聖人之際區區術數爲用哉曷用哉
王曰猷
猷孔傳釋爲道蘇傳釋爲謀蔡注釋爲發語詞然謀
爲妥多士多方之猷皆此例也
弗弔
弔孔讀的其義至也謂其道不至故天降凶害蘇蔡
讀釣其義愍也謂不愍于天故降割于我然愍義長
多士君奭之弗弔皆此例也
已予惟小子
已孔傳云發端嘆辭也蔡注云承上語詞已而有不
能已之意蘇傳直云已矣蘇爲是康誥洛誥之已亦

此例也
寧王遘我大寶龜
大誥寧王自漢唐來皆以爲文王東坡曰武王以其
克殷寧天下也下文曰乃寧考知其爲武王是矣至
于前寧人則謂武王之舊臣非也愚謂通篇曰前人
曰寧人皆指武王也可曰前人獨不可曰前寧人乎
可曰前寧人獨不可曰寧人乎猶今人稱其考或曰
先考或曰先君或曰先人有官者或曰先大夫或曰
先將軍有謚者或曰先某某公其義一也
我周邦今蠢今翼日民獻有十夫予翼以于牧寧武圖
功我有大事休肆卜并吉
愚謂此皆命卜之詞以寧武寧能紹天之明故武庚作亂
誕敢紀其叙天降威知我國有疵民不康曰予復反鄙
即命曰有大艱于西土西土人亦不靜越茲蠢殷小腆
即命曰亂作于東而大艱及于西東土人固不靜西
土人亦不靜越茲蠢者誰乎殷小腆也小腆猶不腆
誕敢紀其阨亡之緒此天降之威也彼知我國有三
叔之疵曰予欲復其故物反鄙邑我周邦今蠢然
動矣我明日欲征之非賢人莫與共功我民之賢者

有十夫予翼保輔翼以往撫循武王而固其功此國之大事我其休乎乃卜三龜朕卜并吉勝可知矣故以卜吉告庶邦而興之東征商說以大艱于西土爲前卜以卜併吉爲後卜以今翼日爲今蠢之明日以民獻十夫爲自四國來投者意間斷而不聯不可讀也

越予小子考翼

此篇凡二考翼舊說不同愚謂考翼父也詩云貽厥孫謀以燕翼子是其義也故前章曰民不靜亦惟在王宮邦君室越予小子考翼予小子成王自稱考翼

武王也蓋庶邦君所以艱大其事意以三叔不睦于京師禍之所由興武王付監于三叔亂之所由始或宜以情親緩解之或宜以文告漸平之故曰不可征非謂任其自亂付之不問也至下章以作室治田爲喻厥考翼之義益明矣孔傳解前考翼爲敬成周道二字遺落不能保其必無姑存之以備參考或讀弘于天

弘于天

助子宅周命引書曰弘覆乎天若德裕乃身此似脫一覆字於文甚順蓋錯簡之餘簡編錯脫一二字遺落不能保其必無姑存之以備參考或讀弘于天若爲句謂大順天也

外事汝陳時臬司

外事與已事爲對凡愼刑之事屬于康叔者已詳告之矣其頒之入者則又告之曰外事汝惟陳是法於

康誥一篇成王封康叔而誥之也書序云成王既伐管叔蔡叔以殷餘民封康叔作康誥史記衛世家武王崩成王少武庚叛周公興師殺武庚及管叔放蔡叔以殷餘民封康叔爲衛君後之言康叔受封者實本諸此然誥之辭曰朕其弟又曰惟乃丕顯考文王又曰乃寡兄勖指武王言也或謂周公雖以王命命康叔而其實猶諸周公之言此又非也夫王朝有誥命興事不可雜周公既攝王以令之矣安得以己之稱謂厠于其中而且爲武王遺也是康叔之封不在成王之世明矣使其在成王之世而無

有司使其師是殷罰之有倫者用之與下汝陳時臬
事相應司者用刑之人事者有司之事殷倫即殷罰
之有倫有等有倫即義殺非有二也蓋殷殺者
湯之舊法非紂之虐刑也故曰乃反商政政由舊
惟弔茲不于我政人得罪天惟與我民彝大泯亂曰乃
其速由文王作罰刑茲無赦

商受之悖政散民頑人倫泯滅久矣故武王命康叔
惓惓于此弔憫如弔民伐罪之弔烹之也夫民而至
于慈孝友恭之不克與禽獸何異茲固民之罪然率
之弗先敎之弗謹實爲政者之罪也故政人者引以

不然天則民彝已大泯亂乃曰民之失道至是不可
一日使生速由文王作罰刑茲無赦亂其政急其刑
是豈知文王之意哉孔子爲魯司寇有父子訟者同
徙崇欽乎惟正事之教既廢而沉酗之弊漸生易曰
道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜

無我殄享

殄與不汝瑕殄之殄相應謂無棄絕我言則可以享
有國土

酒誥一篇武王以酒禁命康叔也書序謂成王訓康
叔作康誥酒誥梓材今觀酒誥之訓曰乃穆考文王
又曰文王誥教小子又曰尚克用文王敎不腆于酒
故我至于今克受殷之命又曰汝典聽朕教汝念哉武王
之世康叔業已封衛導責之戒飲以變國俗未嘗有
武庚之叛也及武庚叛周公詠之或以其地薄純誥
康叔則未可如故讀酒誥而康誥益無疑矣說者謂
伏生初得壁藏書併序共二十九篇序之來久矣然
若康誥酒誥乃與經反餘亦不見其與妙竟不知作

之者誰也

有正有事無彝酒

正如孝友婣睦任恤之類事如士農工商分業之類
遏其義盡其職則自不湎于酒矣所謂不敢驅逸其
敢崇飲乎惟正事之教既廢而沉酗之弊漸生易曰
正其本萬事理此之謂也

惟土物愛厥心臧聰聰祖考之彝訓越小大德小子惟

一

土物者土之所生指五穀言蓋耗損五穀莫甚于酒
愛土物則不愛酒不愛酒則其心善其心善則聞稱

穡艱難之言而精神孚契故不徒曰聽而曰聰聽也
夫自其不腆于酒也孰不謂尋常之細行曲謹乎然
令德令儀閑淫閑佚內之安祖考外之師皇極恒于
斯也所謂大德日休無逸所謂無逸乃逸也
美矣哉文王之善教也詩云肆成人有德小子有造
爾大克羞耆惟君爾乃飲食醉飽
此敎妹土之臣也君主也言爾大能養一國之老其
心專主於斯是眞能養老而不爲虛文以美觀聽者
爾卽飲食醉飽奚不可之有詩曰食之飽之君之宗
之此之謂也上爲民言則耕賈所以養父母父母慶

自洗腆致用酒此爲官言其能養父母可知矣故以
養老爲主荀一國之中無凍餒之老則飲食燕樂民
歌舞之矣嗟夫酒以成禮人情所必不能廢者也故
戒其無彝無腆無湎聖人之嚴也祭祀則飲養親則
飲養老則飲聖人之達也旨哉淳于髡之論酒乎曰
酒極則亂樂極則淫不亂不淫所謂德將無醉也已
或曰羞進也耆老成人也臣能大進老成人念在
於君矣則可以飲食醉飽詩所謂退食委蛇易所謂
飲食衎衎也丕惟曰能長自省已作考中德庶幾能
享祖考矣乃可於其間用逸介間也夫不作德固非

作德而不稽諸中亦非也中德者剛克柔克而合諸
正直之謂如是則其祖考歆之矣門欲食燕絕中其
吐之半周官所謂作德日休無逸所謂無逸乃逸也

梓材

梓材一篇脫簡最多脈理不貫惟應斷章而之知其
可知闕其不可知不必強爲之解也其汝若恒越曰
一節尤爲難通

洛語

愚按洛誥文詞奧隱意義渾深先儒皆依文訓解各
爛然可觀然血脈微有不貫次序未免牽合竊疑尚

有脫簡於其間乎僭以意更置之倣蔡氏考定武成
之義夫蔡氏所定後儒多非之愚亦不敢以爲是何
者人各有見也不以爲是而又效之何也心既有疑
用以使一時之習讀云爾敢謂人之見猶吾見乎

周公拜手稽首曰朕復子明辟王如弗敢及天基命定
命予乃胤保大相東土其基作民明辟予惟乙卯朝至
于洛卜其宅我卜河朔黎水我乃卜瀍水東瀍水西惟洛食
我又卜瀍水東亦惟洛食伻來以圖及獻卜王拜手稽
首曰公不敢不敬天之休來相宅其作周匹休公旣定
宅伻來視予卜休恒吉我二人共貞公其以予萬億年

敬天之休拜手稽首誨言

此追叙作洛献卜之事

周公曰王肇稱殷禮祀于新邑咸秩無文予齊百工伻從王于周予惟曰庶有事公王伻命曰記功宗以功作元祀惟命曰汝受命篤弼丕視功載乃汝其悉自教工孺子朋孺子其朋往相宅其若火始烝烝烈若有條風自貍明作有孚乃惟以在周工往新邑伻從王往伻來毖殷乃單文祖德

此成王留公治洛公承王命之事

拜手稽首旨酒祼將祼鬯咸格王入大室祼

此言成王在洛之事

王若曰公明保予沖子公稱丕顯德以予小子揚文武烈奉答天命和恒四方民居師惇宗將禮稱秩元祀咸秩無文惟公德明光于上下勤施于四方旁作穆穆迓衡不迷文武勤教予沖子夙夜毖祀王曰公功棐迪篤罔不若時王曰公予小子其退即辟于周命公後四方迪亂未定于宗禮亦未克敉公功迪將其後監我士師工誕保文武受民亂為四輔王曰公定予往已公功肅

將無成厥公無困哉我惟無斁其康事公勿替刊于石其世享周公拜手稽首曰王命予來承保乃文祖受命民越乃光烈考武王弘朕恭孺子來相宅其大惇典殷獻民亂為四方新辟作周恭先曰其自時中乂萬邦咸休維王有成績予旦以多子越御事篤前人成烈終其師作周孚先考朕昭子刑乃單文祖德

此成王留公治洛公承王命之事

公曰已汝惟沖子惟終汝其敬識百辟享亦識其有不享享多儀儀不及物惟曰不享惟不役志于享凡民惟曰不享惟事其爽侮乃惟孺子頒朕不暇聽厥敬汝子若子不敢廢乃命汝往敬哉茲予其明農哉彼裕我民無遠用戾

此公誨成王分別諸侯及寬裕得民之事

來民棐汝乃是不蘷乃時惟不永哉篤叙乃正父罔不若子不敢廢乃命汝往敬哉茲予其明農哉彼裕我民無遠用戾

此公誨成王分別諸侯及寬裕得民之事

伻來毖殷乃命寧予以秬鬯二卣曰明禋拜手稽首休享于不敢宿則禋于文王武王惠篤叙無有遘自疾萬年厥于乃德殷乃引考王伻殷乃承叙萬年其永觀朕子懷德

此王既勳鍋使致秬鬯於公公用以祭伻兔王終修

王命周公後作冊逸誥在十有二月惟周公誕保乂民
受命惟七年
此史記冊命之時併以公保命之實結之也
惟命曰汝受命篤弼丕視功載乃汝其悉自教工往敬哉
其朋孺子其朋
謂王當即命曰記功宗以功作元祀此則公天下以
論功不爲比矣乃惟命曰汝受命篤弼汝指周公謂
受命厚輔營洛之事今大視功作之緒乃汝其悉自
教工即所謂周書命庶殷庶殷丕作者也是汝周公
爲功宗矣周公欲辭而不居故曰孺子其朋比乎奈

何以作洛之功盡歸之我也公雖辭之成王實知之
故下文曰公功棐迪篤公功肅將祇歡亦昔日風雷
之所助也已
其往無若火始焱焱厥攸灼敘弗其絕厥若彝
其往謂自今以往營謹事之徵不可縱也當率法之
常不可變也如幾守典治洛之首事乎
及撫事如予惟以在周工往新邑
夫人惟求舊器惟求新洛邑新邑不可以新進治之
也故及今撫定洛邑如予之意惟以在周工往新邑
則張弛並用寬嚴相濟永有辭于後世矣此予齊百

工以從王之意也
凡民惟曰不享惟事其爽侮乃惟孺子頒朕不暇聽朕
敎汝于棐民彝汝乃是不蘉乃時惟不永哉篤敘乃正
父罔不若予不敢廢乃命汝往敬哉
世之盛也諸侯之奉上篤于禮及其衰也驕于僭故
儀之多寡百辟之敬慢繫焉禮之敬慢人情之向背
繇焉諸侯不敬天子則百官不敬諸侯下民亦不敬
百官民彝之所以亂也豈可以不享爲細故哉故民
彝治則國祚靈長民彝亂則享國弗永矣乃惟孺子
富于春秋其分別是哉頒別也孰爲享孰爲不享一

一辨之若我則不敢矣我之以此敎汝非爲儀節之
間實輔民彝之道也汝其聽之勉之不然無能久享
天休矣正父者諸侯也古者謂諸侯爲伯父伯舅故
曰正父即百辟也篤敘乃正父罔不若予所言儀皆
及物而無有不享者夫孰敢廢命而不遵乎汝往其
敬茲不可忽也已
茲于其明農哉
懇明農非致政也周家王業起于稼穡公欲專明
農事以養萬民以佐邦國之盛治云耳豈其遐休田

之臣敎于州甸大夫爲太師士爲少師朝夕咨于門塾而敎出入之子弟是敎農人以義周公所以開農者此也噫溥乎論周公矣按成王八歲即位及此七年猶未壯也周公安忍舍之況其時召公代共周公留之甚悰悵也重責人以輔少主而遽去國以就耕農乎必不然矣況在位則澤及四裔居野則敎行州里公必權其大小矣成王命公留後以治洛邑化頑民經有其文而君陳畢命俱詳之矣故曰明農非致政也

惟三月哉生魄周公初基作新大邑於東國洛四方民大和會侯甸男邦采衛百工播民和見士于周周公成勤乃洪大誥治

此章舊錯在康誥蘇氏曰當在洛誥周公拜手稽首之前愚謂當在多士之首此統言洛邑既成士見于周故于大誥治之下繼之曰惟三月周公初于新邑洛用告商王士文義似貫

予惟時其遷居西爾非我一人奉德不康寧爾乃惟天命無違朕不敢有後無我怨惟爾知惟殷先人有冊有典殷革夏命今爾其曰夏迪簡在王庭有服在百僚予一人永思爾多士尚爾克勤于小民今爾尚宅爾宅畋爾田爾乃不大恭將天命明畏

予罪時惟天命

遷居爾西者非我奉德不康寧爾是惟天命不可違朕奉天不敢有後耳蓋宜遷而速遷天命也豈可怨我乎故考之冊典殷革夏命亦既非天命今爾其曰夏士迪簡在商庭與服在百僚亦欲我之用爾也夫夏士之用商惟其能耳予一人惟德是用今爾無度而叛亂予敢求爾于商邑而用之乎予惟循湯故事君子尚德掩善顯天休命

爰暨小人作

其在高宗時舊勞于外爰暨小人作乍其即位乃或亮陰云云其在祖甲不義惟王舊爲小人作乍其即位爰知小人之依云云此其詞義至明暢也自孔安國以爰暨小人爲句作其即位爲句至今因之弗改夫小人細民也作耕作也暨小人作則知稼穡之艱難矣今曰爰暨小人則所暨者何事耶且曰其即位義無所欠曰起其即位詞亦少艱矣按傅武丁父小乙使之久居民間勞是稼穡與小人出入同事意可識矣愚故具論之以俟後之讀者

嘉靖殷邦
蔡仲默註殷高宗之嘉靖也曰漢文帝與民休息謂之靖則可謂之嘉則不可愚於是深嘆其失言也嗟嗟文帝豈易及哉愚讀戾商周之書自童年以至皓首無一日不摯節稱快矣外此讀漢文帝詔心爽神怡若登春臺之上而遊華胥之國也何句言流于肺腑此與王謨帝語何異用德以化俗損已以益人廑賜田租之半至十三年盡除租稅而不收天下孤寡布帛絮各有數八十已上賜米人一石內二十斤酒五十九十以上賜帛人二匹絮三斤孝者帛人

五匹悌者力田二匹斯民何幸而生于斯世益于載一時也實曰方春和時草木萌生之物皆有以自樂而吾百姓鰥寡孤獨窮困之人或陷于苑亡而莫之省憂爲民父母將何如其議所以振貸之又曰天下治亂在予一人其悉思朕之過失及知見之所不及句以啓告朕及舉賢良方正能直言極諫者以匡朕之不逮又曰祠官祝釐毋得歸福于朕躬不爲百姓朕甚嫉之不德而專鄉獨美其福百姓不與是以遠近于古此又非也夫論王者論其精澗不於其徵瑕論人者論其大德不于其小過故孔子述詩書於古人多揚其善而掩其惡後之作史者必抉剔

其微細以遺棄其大端古今不相及亦正坐此不然
昵與祀疎孝已周公不以是而貶高宗之賢也竟無
意哉

其在祖甲

虞夏商周之書皆史也無逸作于周公在史哉無逸
之言曰其在祖甲不義惟王高爲小人作其即位爰
知小人之依能保惠于庶民不敢侮鰥寡肆祖甲之
享國三十有三年又曰殷王中宗及高宗及祖甲
及我周文王茲四人迪哲夫以商周之世數其四王
以訓孺子不浮不誣可知也已國語乃云帝甲亂之

七代而殞及讀殷本紀帝武丁崩子帝祖庚立帝祖
庚崩弟祖甲立是爲帝甲帝甲淫亂殷治衰何其與
無逸矛盾也太史公曰余以頌次契之事自成湯來
采於書詩參論叙祖甲來之國語而未及無逸歟孔
安國以祖甲爲太甲誤矣鄭玄云祖甲武丁子帝甲
也有兄祖庚賢武丁欲廢兄立帝祖甲以此爲不義
逃于民間故曰不義惟王玄之言違與經合故君子
據經而國語史記不足信矣詳在蔡氏註中不具論

君奭

君奭一篇孔傳以周公言已留輔王朝之意蔡注謂

周公爲召公也蘇伯衡駁此二意是按周公召公爲保
周公爲師相成王爲左右召公不悅周公作君奭所
謂不怡者不樂居位而欲去不以保乂爲己任而欲
公以保王和洽老成大臣本可遽去故呼天
命難保以爲周之臣
心命汝明哲保民德惟不能厥終恐終王業之難
皆勉留召公之言蔡注備矣

予往暨汝奭其濟小子同未在位疑我責收罔劫不
及爲造德不降我則鳴鳥不聞矧曰其有能格

小子即小子且周公自謂也言我同爾未在位則濟
不濟誰以收其責我乎今既在師保之位不共勉力
則不及濟矣又安得辭其責而委之誰也故考能造
德者也不共勉力則德不降我則鳴鳥不聞嚶嚶之
和不及黃鳥矣矧曰格于皇天若伊尹格于皇天鳴
指鳴鳳詩曰伐木丁丁鳥鳴嚶嚶相彼鳥矣猶求友
聲矧伊人矣不求友生是其義也若鳴鳳最難聞嘗
一鳴岐山周人以爲文王受命之符豈可以尋常道

乎卷阿之咏盛以喻君臣非實言鳳也

多方

蘇氏曰大誥康誥酒誥梓材召誥洛誥多士多方八

篇雖所語不一然大畧以殷人不服周而作也愚謂大誥等六篇各有所指惟多士多方則詳語庶殷使之思商周之興敗而殄絕其叛亂之萌也大誥紹其叛亂之萌也大誥紹其叛亂之萌也大誥紹

三有俊心以敬事上帝立民長伯

謀而后行如堯舜之用人皆面謀請朝而公用之故得人猶盛不訓德者以用人如此宅人則宅其宅牧宅先已如禮詳審而後用之如此宅人則宅其宅牧宅準皆有德之士不見有義民矣何者自以其正以正以邪顯二宅純乎君子又安見有君子中性變而能法祖不作德而作虐故其所往任門非據德遠已殄滅無後矣越至成湯得統于禹也既陟帝位大治上帝之光命乃用宅宅牧宅準三者皆能即其宅也事者事牧者牧準者準俱無忝厥職矣其道何由曰惟

而居三宅何患職之不舉乎蓋三俊之人克有俊德乃可居位湯擇三有俊能即得其俊以三俊即俊者克即宅之本也故加一曰字推本言之非二事矣嚴敬也惟思也成湯敬思大法故克用三宅三俊所以協和商邑而顯德四方也受弗法祖所任惟暴德逆德之人天之所以殄商而興周矣亦越文王武王其得統于湯哉蓋民非官不治官非賢弗稱湯之用三有宅何心也欲爲民得官也用三有俊何心也欲爲官得人也文武皆克知而均見之矣故克用三宅三俊上之敬事上帝而上帝敬享下之立民長伯而下民悅服此見夏后商周相授守一道也是故立政一篇最重任人故大而常伯常任準人小而綴衣虎賁以至趣馬小尹之類一一叙之至于庶獄庶慎周文王罔攸知于茲備者多以三俊爲月賢三宅爲去惡謂夏禹先言得賢後言去惡成湯文武先言去惡後言得賢愚竊考其文意不然故據其大畧如此

立政任人準夫牧作三事

此言文武之立政也以常任準人常牧作三事是立政其統體而用三宅立政之實事也故下文繼自今

我其立政 句 立事準人牧夫 句 又下文亦越我周文王立政 句 立事牧夫準人 句 則意義朗然孔傳曰立政大臣立事小臣及準人牧夫是四臣也於此篇三俊之義似混矣不知言立政則三宅俊已在其中故曰繼自今立政繼自今後王立政皆此義也

周官

愚讀周官一篇嘆其設官分職要而有體時巡朝覲簡而不煩至其統命百官切實而可見諸施行懇惻而畧無長語也非周公孰能作之乎昔虞之命官也總之曰咨汝二十有二人欽哉茲亦總之曰三事暨

大夫敢爾有官誠帝王一揆矣雖其五禮遞殊三載
考績微有不同然三考黜陟幽明與六年大明黜陟
旨不異也周官之經綸制度可以推而盡之矣沿此
以治天下有餘也乃蔡仲默氏致疑于周官則禮之
不同不知周禮非尚古之書固不足援以爲據也何
以言之聖王之治必修德以爲天下先故三公論道
經邦三孤弼子一人此不可一日缺者周禮不首錄
公孤矣其次冢宰雖列于六卿五卿皆其所進退
也故邦教邦禮之不修則簡其司徒簡其宗伯邦政
邦禁邦土之不修則簡其司馬簡其司寇司空故曰

掌邦治均四海也今周禮太宰之職建邦之六典
曰治典教典禮典政典刑典事典何其侵五卿之職
也且八法之內有官刑官計八則之內有賦貢田役
家宰之煩若是何以照臨百官而佐王辨賢能糾百
職也冬官固不存矣而地官宗伯司馬司寇之相侵
混者不可一二數豈所以責成官守之意乎夫民之
所重者食國之所保者財故躬行節儉自天子始今
曰唯王及后世子之膳不會唯王及后之膳食不會
唯王及后之服不會唯王之裘與其皮弁不會何以
訓子孫儉德也夫祀之所以亡非以酒乎故酒

諂無逸重爲倦倦欲使成王畏相不敢服逸而起欲
考績微有不同然三考黜陟幽明與六年大明黜陟
旨不異也周官之經綸制度可以推而盡之矣沿此
以治天下有餘也乃蔡仲默氏致疑于周官則禮之
不同不知周禮非尚古之書固不足援以爲據也何
以言之聖王之治必修德以爲天下先故三公論道
經邦三孤弼子一人此不可一日缺者周禮不首錄
公孤矣其次冢宰雖列于六卿五卿皆其所進退
也故邦教邦禮之不修則簡其司徒簡其宗伯邦政
邦禁邦土之不修則簡其司馬簡其司寇司空故曰

近者厭于耳目非實政之所宜先矣西旅底貢厥獒
太保用訓于王曰不役耳目百度惟貞不寶遠物則
遠人格所以昭王慶而敷文德也今曰凡式貢之餘
財以共玩好之用又有山澤珍異之物有
川師以致其川珍異之物又曰九州之外謂之蕃國
世一見各以其所貴寶爲摯非所以令四夷見也古
者天子理陽道后治陰德天子聽外治后聽內職所
以別嫌疑愼風化也今遣內宰以治王內之政令大
祭祀后祼獻則贊凡建國佐后立市歲終佐后受獻
功者比其大小與其麤良而賞罰之不幾于亂男女

之別乎六年五服一朝周官畫一之制令曰侯服歲一見貢祀物甸服二歲一見貢嬪物男服三歲一見貢器物采服四歲一見貢服物衞服五歲一見貢材物要服六歲一見貢貨物則其制蓋矣列爵惟五分土惟三故公侯百里伯七十里子男五十里周之定制也今曰諸公之地方五百里請侯四百里諸伯三百里諸子二百里諸男百里此春秋戰國併吞者有之竝封建之本初乎古者樹后王君公承以大夫師長以至庶人之役于官皆以治民故省一官民之禍也多一官民之殘也周禮設官何其猥瑣而冗亂乎

既有甸師又有獻人鼈人腊人既有酒師又有食醫疾醫瘍醫獸醫既有漿人又有邊人醢人醢人鹽人既有內司服又有縫人染人追師屨人推此數之莫能更僕豈皆不可以兼攝乎凡此皆非周公意也可一恒人而辨之也昔者孟子之言曰諸侯惡其害己也而皆去其籍是自孟子之時而周禮不存矣至漢武帝河間王得而獻之徙藏之秘府劉歆始深好之以爲周公致太平之書鄭玄又注之遂顯于世林孝存詆以爲黷亂不經何休亦以戰國陰謀之書目之嗣是諸儒疑信相半未能決其左祖也愚詳其

書文字頗古度數頗備亦秦末漢初之人所作後世莫及也其存周之迹十之二三其雜秦之制十之八九然破碎繁雜決不可以治天下國家設舉而行之官日奔走而匪寧民日煩苛而匪息亡無日矣始缺冬官河間王以考工記補之俞廷椿氏謂冬官雖在五官中復割裂而編輯之以爲全書亦竟何從矣蓋讀其文雖渾雅可觀措諸事實窒礙不達自漢至宋千四百年惟劉歆蘇綽王安石銳意行之皆破壞天下大以三小人而信其書則其書可知也已故修齊治平其惟取足于周官則肆肆不違

肆習也肆肆不違作一句讀言文武之於民既奠麗以安之又陳教以誨之民於是亹亹服習而不知能達于殷邦而集大命孟子所謂民日遷善而不知爲之者詩所謂古之人無斁舉毳斯上是也先儒率以訓肆爲句肆不違爲句失其讀矣

惟周文武誕受羑若

羑若久難分解孔安國釋羑爲道言文武大受天道而順之王肅亦曰羑聲近猷故訓爲道也孔穎達曰羑聲近猷故訓爲道蘇子瞻曰羑羑里也文王出羑里之囚天命自

是始順蔡仲默曰差若咸謂即下文厥指也孟厥或字有訛謬周冕弼曰按顧書孟善也若順也誕受羌若者蒙上文而言以皇天改大邦殷之命惟周文武大受而善順之大受者見其極負荷之重善順者見其有靈成之實也此皆以意爲說耳愚按孔義子論書篇曰文王爵列三等先後禦侮之四鄰以免乎牖里之害又居衛爲子恩曰文王囚于牖里作周易戰國策趙希寫曰昔者文王拘于牖里而武王罵于玉門又魯仲連曰文王聞之喟然而嘆故拘于牖里之庫後漢書引語曰文王牖里囚散憂念史弼遵忠義明端命于上帝皇天用訓厥道付畀四方

大愼實是牖羑古通用牖明謂受命明若以其克恤西土也西土王業所基故本而言之

帝用能以道訓四方故天付畀以天下旨似直截而明朗矣傳說以端命于上帝句皇天用訓厥道句謂大天用順文武之道而付之以四方理亦可通但釋訓爲順似有未妥況上帝皇天豈可點斷湯誥謂告于皇皇后帝是其證也王釋冕反喪服

宋倫孫覺作書解以康王喪服見諸侯爲非禮蔡子
聽若論又取蘇悉聞冠禮可以喪服行受見諸侯者
侯猶不可遽服乎太保使大史奉冊授王于次諸侯
入哭于路寢而見王于次王惟喪服受教成康哭踊
各拜此一說也周冕弼辨之以受顧命王次乃非
常大禮非區區冠儀可比故君薨世子生名大祝猶
得裨冕奠幣以告于神生子而告且不可以凶服而
況非常大禮乎又成王嗣位周公以王宅憂親猶遺
流言之變幾危宗社召公畢公爲國元老而慮及此
故權一時之宜正君臣之分而以冕服朝諸侯此諸

儒之成議不可廢也此亦一說也愚謂分有尊卑禮
有經權故人臣不敢以喪服見天子何若君尊也以
君而視祖祖又尊也但祫尹祠于先王奉嗣王祇見厥
祖侯甸羣后咸在夫未有見祖而不易服易服見祖
併見羣臣太甲嘗行之矣又若康王嗣立果在危疑
之際二公伸其亟見諸侯以繫天下之心則雖變禮
而不失其常者矣且殷周皆用亮陰之制三年之憂
一日之吉未爲失禮之甚顧其時何如耳然愚少讀
顧命至逆子劍于南門之外則廢書而嘆曰太子之
尊君也朝焉夕焉則視膳病則視藥死則視飯含

成王之崩康王不在側乎夫既其在側又爲諒闇之外彼其時天地崩坼擗踊哭泣之不暇而暇爲文乎又胡爲待太保之命以干戈虎賁而迎之以延入室也私心抱此無可與語及稍視傳注乃所以褒嘉此事者極其贊美于予心終不謂然及讀子瞻之論曰始死方殯孝子釋服離次出居路門之外受干戈虎賁之迎此何禮也漢宣帝以庶人入立故遣宗正太僕奉迎以顯異之康王元子也天下莫不知何用此紛紛也噫是先得我心之所同然矣故具述之以俟後之論禮論情者

呂刑

呂刑一篇序以爲訓夏贖刑作也今反覆讀之嗟有苗思堯舜述三后示來嗣其惓勤懇切惟恐失于不經不辜將下傷民命而上違天和也故戒之勤戒之審戒之俟戒之獄貨惻怛哀矜之情洋溢于詰告朋然先王之法言孔子所爲取也至于贖刑特其中之一事耳儒者訾之曰唐虞鞭朴方許其贖今穆王之法雖大辟亦免之矣不知贖也者贖其所矜疑也不疑何赦不赦何贖夫既疑矣當之以本罪忍乎故計所犯之重輕而酌納鍰之多寡亦平允之一道也

漢制蘇建出塞失軍贖爲庶人太史公下蠶室宋貧不足以自贖其亦呂刑之遺意乎故曰罰懲非死人極于病儒者又謂穆王巡遊無度財匱民勞至其末年爲此一切權宜之術以斂民財此又揣摩之過也夫穆王欲以車轍馬跡徧天下彼一時也故讀祈招之詩傷哉其言之矣今此訓刑之作意其悔心之萌乎夫悔而念及于刑念刑而篤于敬懼此一時也實非斂民以自富者也故祇宮獲歿尚延共懿孝夷之緒有以也哉漢路溫舒謂獄者天下之大命獄吏深刻利人之死非憎人也自安之道在人之死悲矣悲矣夫然後知呂刑之言大有關于國體民瘼也或謂孔子錄此以示戒豈其然豈其然

王享國百年耄荒度作刑

宜讀耄爲句按周本紀穆王即位春秋已五十立五十五年崩故曰王享國百年耄蘇傳曰刑必老者制之以其更事而仁也耄荒度作刑者以耄年而大度作刑猶禹曰予荒度土功

罔有馨香德刑

作一句讀夫刑天下之大命也聖人愼之上帝鑒之故刑而當罪罔有不辜則刑皆德也德刑惟聲帝佑

之矣今苗民爰始淫爲劓刵椓黥曰爰始見前未有
也罔辨有詞見曲直不分也故其民皆習于惡無有
忠信惟以反覆詛盟爲事是其腥穢之虐刑也豈非
神人所共怒乎
皇帝哀矜庶戮之不辜
秦始王初并天下令議帝號羣臣皆曰昔者五帝地
方千里其外侯服夷服諸侯或朝或否天子不能制
今陛下興義兵誅殘賊平定天下海內爲郡縣法令
由一統自上古以來未嘗有五帝所不及臣等謹與
博士議曰古有天皇有地皇有泰皇泰皇最貴臣等

昧死上尊號王爲泰皇命爲制令爲詔天子自稱曰
朕王曰去泰著皇采上古帝位號號曰皇帝他如議
制曰可是皇帝之號自秦始也余讀呂刑皇帝哀矜
庶戮之不辜曰所從來遠矣
乃命重黎絕地天通
圖治惡人國亂惡神此常理也蓋國亂則法令不明
賞罰不中民無所措其手足矣無所控訴惟求之神
神道日勝人道日衰時則瞽史巫覡又安言禍福于
其間民志昏惑不能自決將謂是非曲直官不足憑
而利害死生惟神足恃由是山川土石之妖草木禽
獸之怪亦乘釁而入人鬼混淆陰陽雜揉是之爲地
天通也邪道既盛黷瀆自作氷壺水旱山崩川竭之
變無時無之是之謂上帝降格也格古讀閣與割同
音故大誥降割與多士多方降格皆謂災也重黎何
以治之乎重黎掌天地四時之官治曆授時勸民耕
稼而又正祭祀之典去淫邪之祠則民盡力於本務
自不分心于希冀尊鬼而不媚敬神而不祈故和氣
集乖氣亡休徵臻咎徵遠是謂之絕地天通而罔有
降格也故大義之明如日中天羣后及在下罔不明
其所當明人道也常道也爲己則明其當明

爲人則輔其當輔而天下皆得所即鰥寡孤獨孰有
棄蓋之者乎此發亂致治之大體不獨爲有苗言也
四方司政典獄非爾惟作天牧
孔讀司政典獄非爾惟作天牧 何解曰主政典獄
謂諸侯也非汝惟爲天牧民乎理亦可通然非下一
平字作轉語意未明也宜讀四方司政 何典獄非爾
惟作天牧 何非爾者如康誥所謂非汝封刑人殺
人無或刑人殺人是也不與以已爲天牧民則監懲
當矣
其罰百鍰

古者金銀銅鐵皆謂之金傳曰此所罰黃鐵銅
也鍰六兩千鍰三百七十五斤其價亦廉以疑故也
疑而即赦之恐過輕故令其贖又曰閱實其罪則亦
非縱矣古之贖皆用銅漢始改用黃金但少其斤兩
令與銅相敵